

ڈاکٹر زکیر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

JAMIA NAGAR

NEW DELHI

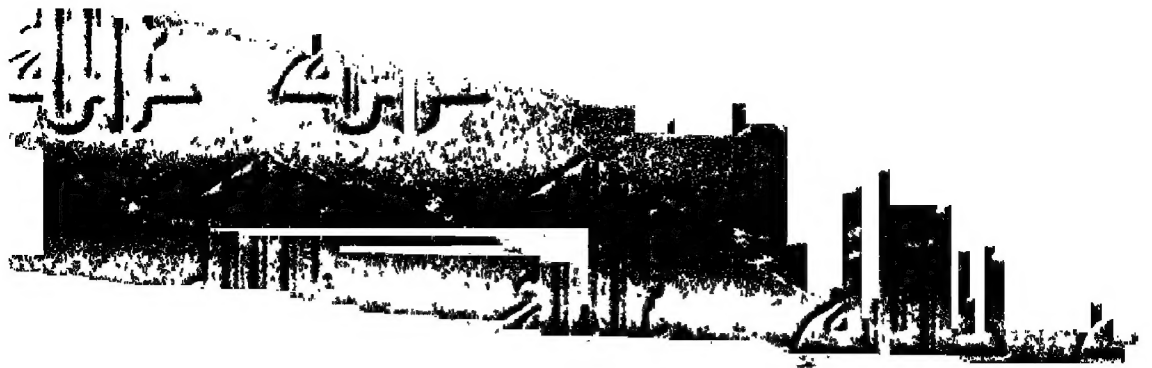
Please examine the books before
taking it out. You will be responsible
for damages to the book dis-
covered while returning it.

DUE DATE

U/Rare
Cl. N 297.122 Acc. No. 200659
NUQ

Late Fine Rs. 1.00 per day for first 15 days.
Rs. 2.00 per day after 15 days of the due date.

~~3 OCT 2006~~

زندگی آمیز اور زندگی آموز ادب کا نمائندہ

نقوش قرآن نمبر

شمارہ نمبر ۱۴۳

۱۹۹۸ء

مدیر: جاوید طفیل

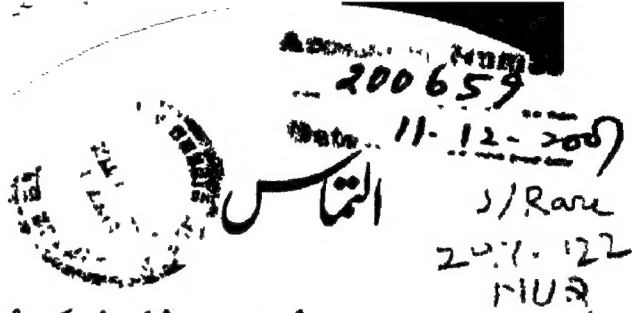
بانی: محمد طفیل

خط و کتابت کا پتہ

نقوش ○ اردو بازار ○ لاہور
فون: ۷۳۶۵۱۶-۷۳۵۲۵۵
۷۳۱۱۲۹۱
فیکس: ۷۳۶۹۳۸۹-۷۳۰۴۲-۹۲

قیمت فی جلد = ۲۵% روپے

جاوید طفیل نے نقوش پریس لاہور سے چھپوا کر ادارہ فروغِ اردو لاہور سے شائع کیا۔

۱۹۸۲ء کی بات ہے کہ جناب محمد طفیل نے نقوش کے رسول نمبر کے بارے میں پوری دردمندی کے ساتھ اپیل کی تھی۔

”جو خواہش مولانا محمود صاحب کی تفسیر کے بارے میں تھی ویسی ہی خواہش میری اس نمبر کے بارے میں ہے۔ وہ عالم سہی، میں طالب علم سہی، وہ برگزیدہ سہی، میں گنہگار سہی، اس کے باوجود خواہش میری بھی وہی ہے کہ اس کام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ لہذا اس نیکی میں آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ نئے مضامین لکھ کر بھی موجودہ شماروں سے متعلق اپنی راتوں سے نوازا کر بھی۔ تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جاسکے۔ جیسا کہ سیرۃ النبی کے سلسلہ میں علامہ شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی کا ساتھ دیا تھا“

اور اب ۱۹۹۸ء کی بات :

میرا اپنی اہلیت کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں۔ شاید میری علمی سطح قرآن مجید کے طالب علم والی بھی نہ ہو۔ لیکن خواہش اپنے کئے چھوٹے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہے جو میرا کام تھا میں نے کر دیا۔ جو آپ کا کام ہے اُس کے لئے میں آپ سے متمسک ہوں اس نیکی میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔

(جاوید طفیل)

سُورَةُ الرَّاحَةِ سُورَةُ الرَّاحَةِ

طلوع

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ
رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ
رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ ١٩

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے کے) لئے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر خستہ ہو جائے اگرچہ دیا ہی اور سمندر اس کی مدد کو لائیں۔

صفاتِ خالق کی ایک ناقص تصویر والی فہرست اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی انسانی خواہش اس وقت اور بھی محسوس اور جلی نکتی ہے جب خواہش کرنے والا یہ بھی جانتا ہو کہ اس کی خواہش کسی پوری نہیں ہوگی۔ حضرت انسان اپنی کم علمی اور کم فہمی کے باوجود اپنے عجز اور اس کی رحمت کے سہارے اپنے کام میں مگن ہے اور یہ کاشی کہ وہ پھر دیکھ دیا جائے اور دنیا کا کھیل ختم ہو جائے۔

(جاوید طفیل)

فہرست

جلد اول

○ حمد الہی بہ کلام الہی

۱۔ الہیات

ترجمہ : محمد فارسی برکات
مولانا فتح محمد خاں جاندھری

اہتمام نو: ادارہ

۱۸۵

ڈاکٹر محمد یحییٰ مظہر صدیقی

۳۵۱

ابوالکلام آزاد

۴۳۱

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

۴۴۱

محمد عبدالسلام خاں

۴۵۵

مولانا محمد یحییٰ ندوی

۲۔ اہد آپنے کلام میں

۳۔ قرآن کا تصور اللہ

۴۔ قرآن کا تصور خدا

۵۔ باری تعالیٰ قرآنی دلائل

کی روشنی میں

۶۔ سورۃ الحمد کی تفسیر ربانی

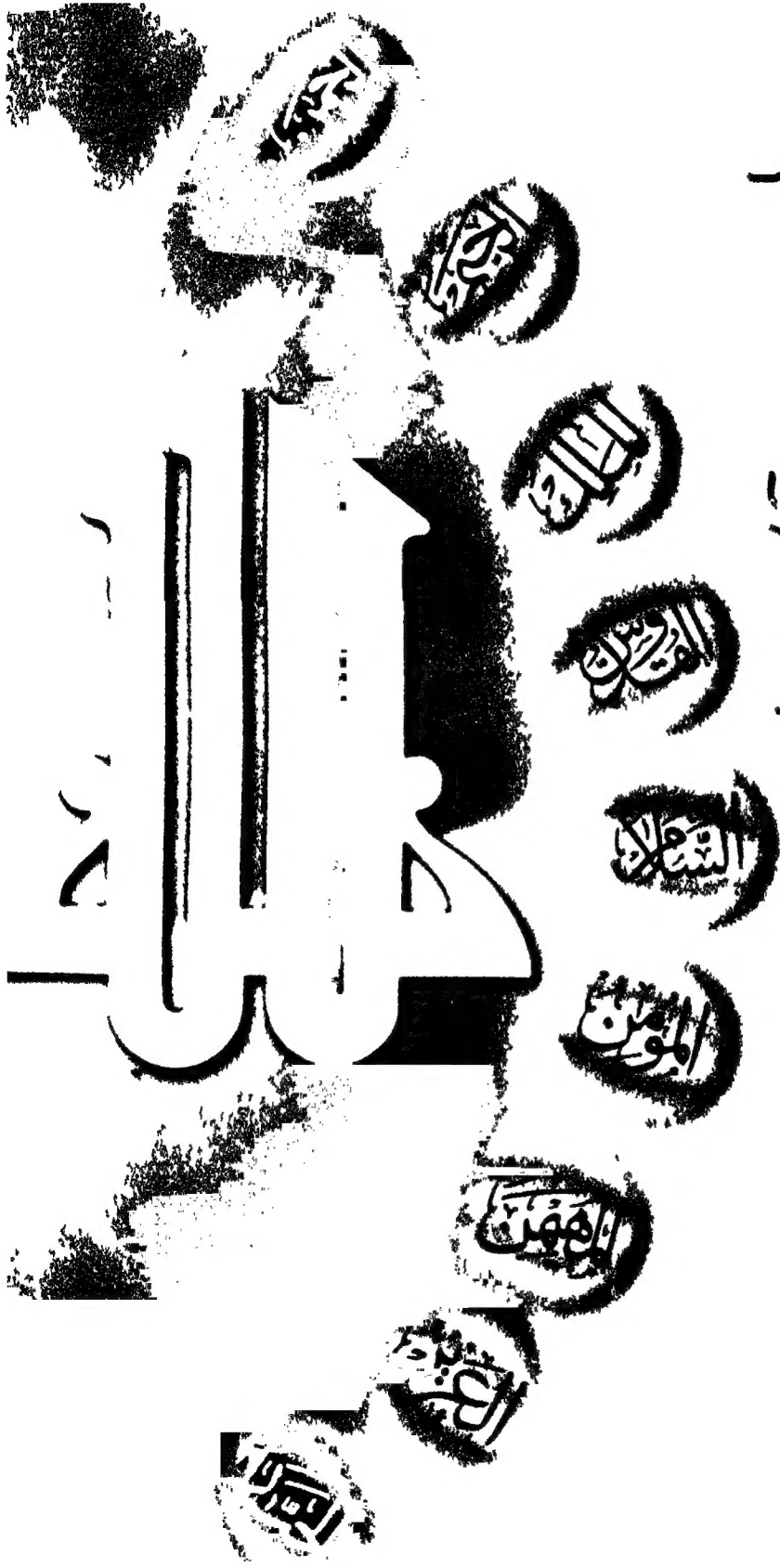
○ حمد الہی کلام رسالت میں

۱۔ اللہ تعالیٰ کلام رسول میں

ڈاکٹر صلاح الدین عمری

۶۲۱

لا إله إلا الله
المسلمون
الرئيس
الرئيس

حمد الله به كلام الله

الہیات

محمد فارس برکات

ترجمہ: مولانا فتح محمد خان جالندھری

ہم اللہ تعالیٰ کو اُس کی صفات عالیہ کے مظاہر کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن صفات الہیہ کا مختلف آیات میں ذکر ہے اُن کو محمد فارس برکات نے مختلف عنوانات کے تحت اکٹھا کیا ہے، ادارہ نقوش نے اُسی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے، فتح محمد خان جالندھری صاحب کے ترجمے اور اردو عنوانات کے ساتھ اکٹھا کر دیا ہے۔

نوٹ:

اِس مضمون میں مولانا فتح محمد خان جالندھری مرحوم کا ترجمہ مرتب نے استعمال کیا ہے، انہوں نے اِس ترجمے میں لفظ خدا کو اللہ سے بدل دیا ہے، اُن کے خیال میں لفظ خدا کے معنی میں وہ وسعت نہیں جو لفظ اللہ کے معنی میں ہے۔

الہیات

محمد فارسی برکات

ترجمہ: مولانا فتح محمد خان جالندھری

حمد و ثناء و تسبیح الہی:

شمار سورہ نام سورہ شمار آیت

۱ الفاتحہ ۱ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ، ۶ الانعام ۴۵ ، ۳۷ الصُّفَّت ۱۸۲ ،
۳۹ الزمر ۷۵ ، ۴۰ المؤمن ۶۵ .

۱۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو (سزاوار) ہے: جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔

۲ ۳ اَلْ عَمْرَان ۱۹۱ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ؕ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

۲۔ (اور کہتے ہیں) کہ اے پروردگار! تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔

۳ ۵ المائدہ ۱۱۶ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ؕ بِحَقِّ ط

۳۔ تو پاک ہے مجھے کب شکایاں تھاکہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔

۴ ۶ الانعام ۱ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

۴۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔

۵ ۷ الاعراف ۵۴ تَبٰرَكَ اللّٰہُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ، ۴۰ المؤمن ۶۴

۵۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔

۶ ۷ الاعراف ۱۴۳ سُبْحٰنَكَ تَبْتَ اِلَیْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

۶۔ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔

۷ ۸ الانفال ۴۰ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْرُ ۝ ۲۲ الحج ۷۸

۷۔ وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔

نقوش، قرآن نمبر ۳----- ۱۰ یونس ۱۰ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَنَجَّيْتَهُمْ فِيهَا مِنْ أَمْرٍ دَعْوَاهُمْ

أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

۸۔ (جب وہ) ان میں (اُن کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ) کہیں گے سبحان اللہ۔ اور آپس میں اُن کی دعا سلام علیکم ہوگی اور اُن کا آخری قول یہ (ہو گا) کہ اللہ رب العالمین کی حمد (اور اُس کا شکر) ہے۔

۹ ۱۰ یونس ۱۸ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۱۶ النحل ۱، ۲۸ القصص ۶۸،

۳۰ الروم ۴۰، ۳۹ الزمر ۶۷

۹۔ وہ پاک ہے اور (اُس کی شان) اُن کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔

۱۰ ۱۲ یوسف ۱۰۸ وَ سُبْحَنَ اللَّهُ وَ مَا آتَانَا مِنَ الْفُتُوحَاتِ ○

۱۰۔ اور اللہ پاک ہے۔ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

۱۱ ۱۵ الحجر ۹۸ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ۱۱۰ النصر ۳

۱۱۔ تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور (اُس کی) خوبیاں بیان کرتے رہو۔

۱۲ ۱۷ الاسراء ۱ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

۱۲۔ وہ (ذات) پاک ہے جس نے سیر کرائی ایک رات اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں۔

۱۳ ۱۷ الاسراء ۴۳ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۴۴ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ

وَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

۱۳۔ وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ کہو اس کرتے ہیں اس سے (اس کا رتبہ) بہت عالی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو

لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے

ساتھ تسبیح کرتی ہے۔

۱۴ ۱۷ الاسراء ۱۱۱ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۲۷ النمل ۵۹، ۹۳، ۲۹ العنكبوت ۶۳،

۳۱ لقمان ۲۵

۱۴۔ اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے۔

۱۵ ۱۷ الاسراء ۱۱۱ وَكَبْرَهُ تَكْبِيرًا .

۱۵۔ اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔

۱۶ ۱۸ الکہف ۱ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ .

۱۶۔ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے بندے (محمدؐ) پر (یہ) کتاب نازل کی۔

۱۷ ۲۰ طہ ۱۱۴ قَتَّلَی اللّٰهُ الْمَلِکَ الْحَقُّ .

۱۷۔ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے علی قدر ہے۔

۱۸ ۲۰ طہ ۱۳۰ وَ سَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ آنَاثِ

النَّیْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰی .

۱۸۔ اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ اور رات کی ساعات (اولین) میں بھی اُس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف (یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی)۔ تاکہ آپ خوش رہیں۔

۱۹ ۲۲ الحج ۳۷ لِنُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدٰكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِیْنَ .

۱۹۔ تاکہ اس بات کے بدلے کہ اُس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور (اسے پیغمبرؐ) نیکو کاروں کو خوشخبری سنا دو۔

۲۰ ۲۳ المؤمن ۱۴ فَتَبَرَّكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِیْنَ .

۲۰۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔

۲۱ ۲۳ المؤمن ۱۱۶ قَتَّلَی اللّٰهُ الْمَلِکَ الْحَقُّ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیْمِ .

۲۱۔ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے (اس کی شان) اس سے اونچی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔

۲۲ ۲۵ الفرقان ۱ تَبَرَّكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهِ لِيُكَوِّنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا .

۲۲۔ وہ (اللہ عزوجل) بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا۔ تاکہ سارے جہان والوں کو ہدایت کرے۔

۲۳ ۲۵ الفرقان ۱۰ تَبَرَّكَ الَّذِیْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنَّتْ ثَجْرِیْ مِنْ ثَمْحِهَا

الْاَثَرُ ۚ وَیَجْعَلُ لَكَ قُصُوْرًا ۝

۲۳۔ وہ (اللہ) بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر (چیزیں) بنا دے (یعنی) بلاغت جن کے نیچے نہر۔ س۔ رہی ہوں۔ نیز تمہارے لئے محل بنا دے۔

۲۴ ۲۵ الفرقان ۵۸ وَتَوَكَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِہٖ .

۲۴۔ اور اس (اللہ) زندہ پر بھروسہ رکھو جو (کبھی) نہیں مرے گا اور اُس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

۲۵ ۲۵ الفرقان ۶۱ تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا .
۲۵۔ اور (اللہ) بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں بُرج بنائے اور اُن میں (آفتاب کا نہایت روشن) چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔

۲۶ ۲۸ القصص ۷۰ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ .
۲۶۔ اور وہی اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔
۲۷ ۳۰ الروم ۱۷ فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۱۸ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَغَشِيًا وَحِينَ تَنْظُرُونَ .

۲۷۔ تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو (یعنی نماز پڑھو) اور آسمانوں اور زمین میں اُسی کی تعریف ہے۔ اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو (اس وقت بھی نماز پڑھا کرو)۔
۲۸ ۳۳ الاحزاب ۴۲ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا .
۲۸۔ اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

۲۹ ۳۴ سبأ ۱ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
الْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .

۲۹۔ سب تعریف اللہ ہی کو (سرزوار) ہے۔ (جو سب چیزوں کا مالک ہے یعنی) وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اُسی کا ہے۔ اور آخرت میں بھی اُسی کی تعریف ہے اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔
۳۰ ۳۵ فاطر ۱ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .

۳۰۔ سب تعریف اللہ ہی کو (سرزوار) جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔
۳۱ ۳۶ یس ۳۶ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِمَّنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ .

۳۱۔ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔

۳۲ ۳۶ یس ۸۳ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .
۳۲۔ وہ (ذات) پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اُسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

۳۳ ۳۷ الصّٰفّٰت ۱۸۰ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ .
۳۳۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحبِ عزت ہے اس سے (پاک ہے)۔

۳۴ ۳۹ الزمر ۴ سُبْحَنَهُ ۞ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

۳۲۔ وہ پاک ہے وہی تو اللہ یکتا (اور) غالب ہے۔

۳۵ ۳۹ الزمر ۷۴ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَغَدَا .

۳۵۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا۔

۳۶ ۴۰ المؤمن ۵۵ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ .

۳۶۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

۳۷ ۴۳ الزخرف ۸۲ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ .

۳۷۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک (اور) عرش کا مالک اس سے پاک ہے۔

۳۸ ۴۳ الزخرف ۸۵ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ

السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

۳۸۔ اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے

اور اُسی کو قیامت کا علم ہے اور اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

۳۹ ۴۵ الجاثیة ۴۶ قُلِّلَ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُوتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَلَهُ

الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

۳۹۔ پس اللہ ہی کو ہر طرح کی تعریف (سزاوار) ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار

ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اُسی کے لئے بڑائی ہے۔ اور وہ غالب اور دانا ہے۔

۴۰ ۴۸ الفتح ۹ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً

وَأَصِيلًا .

۴۰۔ تاکہ (مسلمانو) تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو۔ اور صبح و

شام اُس کی تسبیح کرتے رہو۔

۴۱ ۵۰ قی ۳۹ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝

۴۰ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ .

۴۱۔ اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ

تسبیح کرتے رہو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس (کے نام) کی تہنید کیا کرو۔

۴۲ ۵۲ الطور ۴۸ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ لَا ۴۹ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَإِذَا بَرَأَ النَّجُومَ .

۴۲۔ اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور
ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تہنیت کیا کرو۔

۴۳ ۵۵ الرحمن ۲۷ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ .
۴۳۔ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات (بایرکات) جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔

۴۴ ۵۵ الرحمن ۷۸ تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ .
۴۴۔ (اے محمدؐ) تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

۴۵ ۵۶ الواقعة ۷۴ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۵۶ الواقعة ۹۶ ، ۶۹ الْحَاقَّةُ ۵۲
۴۵۔ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔

۴۶ ۵۷ الحديد ۱ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .
۴۶۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔

۴۷ ۵۹ الحشر ۱ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۶۱ الصف ۱ .

۴۷۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں (سب) اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور وہ غالب حکمت والا
ہے۔

۴۸ ۵۹ الحشر ۲۴ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ .
۴۸۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں۔

۴۹ ۶۲ الجمعة ۱ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ .

۴۹۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذاتِ زبردست
حکمت والا ہے۔

۵۰ ۶۴ التغابن ۱ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ .

۵۰۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے (سب) اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اُسی کی سچی بادشاہی ہے اور

اسی کی تعریف (استثنائی) ہے۔

۵۱ ۶۷ الملك ۱ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ .
۱۔ وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے۔

۵۲ ۶۸ القلم ۲۸ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۲۹ قَالُوا سُبْحَنَ رَبَّنَا إِنَّا
كُنَّا ظَالِمِينَ .

۵۳۔ ایک جو ان میں فرزند تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ (نب) وہ کہنے لگے کہ
ہمارا پروردگار پاک ہے بیشک ہم ہی قصور وار تھے۔

۵۳ ۷۴ المذثر ۳ وَرَبِّكَ فَكَثِرَ ۝

۵۳۔ اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو۔

۵۴ ۷۶ الدهر ۲۶ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا .

۵۴۔ اور رات کافی وقت اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

۵۵ ۸۷ الاعلى ۱ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى .

۵۵۔ (اے پیغمبر) اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔

شرک سے ممانعت اور ظلم سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، قدرت، توحید و دلائل توحید، مشیت علم، ارادہ اور عدل کے باب میں
بہت سی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور ثناء و تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جس کو مزید کی خواہش ہو ان کی طرف رجوع
کرے۔

۲۔ شرک کی ممانعت اور شریک و زوجہ اور والدہ و اولاد سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ

۵۶ ۲ البقرة ۲۲ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۵۶۔ پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو۔

۵۷ ۲ البقرة ۱۱۶ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

كُلُّ لَّهُ فِتْنُونَ ۝

۵۷۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے (نہیں) وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے
سب اسی کا ہے اور سب اُس کے فرما بے در ہیں۔

۵۸ ۲ البقرة ۱۶۵ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۖ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ

الْعَذَابَ ۖ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

۵۸۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک (اللہ) بناتے اور اُن سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو ایمان

والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں اور اسے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں

کے اب دیکھ لیتے۔ کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔

۵۹ ۳ آل عمران ۶۴ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ۚ

۵۹۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں (تسلیم کی گئی) ہے اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ

اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ

کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔

۶۰ ۴ النساء ۳۶ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ

۶۰۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

۶۱ ۴ النساء ۴۸ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَنْ

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

۶۱۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔

اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا۔ اُس نے بڑا بُہتان باندھا۔

۶۲ ۴ النساء ۱۱۶ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَنْ

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ

۶۲۔ اللہ اُس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا (اور گناہ) جس کو چاہے کا بخش دے

گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا۔ وہ مت سے دور جا پڑا۔

۶۳ ۴ النساء ۱۷۱ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلْفَحَا إِلَىٰ مَرْيَمَ

وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ
إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ

۶۳۔ اسے اہل کتاب اپنے دین (کی بات) میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے بلکہ) اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ (بشارت) تھے۔ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور (یہ) نہ کہو (کہ اللہ) تین (ہیں۔ اس اعتقاد سے) باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔

المائدہ ۷۲-۷۳ ۵ ۶۴
لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي
إِسْرَءِيلَ ۚ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا
يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۶۴۔ وہ لوگ بے شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے (عیسیٰ) مسیح اللہ ہیں۔ حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی (اور جان رکھو کہ) جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ (بھی) کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ عین میں کا تیسرا ہے۔ حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال (و عقائد) سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔

المائدہ ۷۶ ۵ ۶۵
قُلْ اتَّبِعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

۶۵۔ کہو تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں اور اللہ ہی (سب کچھ) سنتا جانتا ہے۔

الانعام ۱۴ ۶ ۶۶
قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ وَبِئْسَ فَاطِرُ السُّعُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا
يُطْعَمُ ۚ قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۝

۶۶۔ کہو۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ (وہی تو) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی (سب کو) کھانا دیتا ہے۔ اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا (یہ بھی) کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم (اے پیغمبرؐ) مشرکوں میں نہ ہونا۔

۶۷ الانعام ۱۹ اَنتُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَةً اُخْرٰی ؕ قُلْ لَا اَشْهَدُ ؕ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنِّیْۤ اِبْرَءِیْ ؕ تَمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

۶۷۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ (اے محمدؐ!) کہہ دو کہ میں تو (ایسی) شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

۶۸ الانعام ۴۰ قُلْ اَرَاۤءَ یُنٰتُکُمْ اِنْ اٰتٰکُمْ عَذَابَ اللّٰهِ اَوْ اَتٰکُمُ السَّاعَةُ اَغَیْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ؕ اِنْ کُنتُمْ صٰدِقِیْنَ ۴۱ بَلْ اِیَّاهُ تَدْعُوْنَ فِیْکَیْفٍ مَّا تَدْعُوْنَ اِلَیْهِ اِنْ شِآءَ وَ تَتَّبِعُوْنَ مَّا تُشْرِکُوْنَ ۝

۶۸۔ کہو (کافرو) بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے یا قیامت آجود ہو تو کیا تم (ایسی حالت میں) اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو (تو بتاؤ) (نہیں) بلکہ (مصیبت کے وقت تم) اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لئے اُسے پکارتے ہو وہ اگر چلتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو (اُس وقت) انہیں بھول جاتے ہو۔

۶۹ الانعام ۵۶ قُلْ اِنِّیْۤ اُنْهَیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَآءَکُمْ ؕ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذَا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ ۝

۶۹۔ (اے پیغمبرؐ! کفار سے) کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ (یہ بھی) کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔

۷۰ الانعام ۷۱ قُلْ اٰتَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُنَا وَّلَا یَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰی اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ .

۷۰۔ کہو۔ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ بُرا۔ اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو (کیا) ہم اُلتے پاؤں پھر جائیں!

۷۱ الانعام ۸۲ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَّلَمْ یَلْبِسُوْا اٰیٰتِنَا بِظُلْمٍ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْاٰمَنُوْنَ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

۷۱۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم سے مخلوط نہیں کیا اُن کے لئے امن (اور جمعیت خاطر) ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔

۷۲۔ ۶ الانعام ۸۸ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

۷۲۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔

۷۳۔ ۶ الانعام ۱۰۰ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ

عِلْمٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۱۰۱ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

۷۳۔ اور اُن لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ حالانکہ اُن کو اسی نے پیدا کیا اور بے سمجھے (جھوٹ بہتان) اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر دی کیں وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور (اس کی شان اُن سے) بلند ہے (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (ہے) اُس کے اولاد کہاں سے ہو جب کہ اُس کی بیوی ہی نہیں۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

۷۴۔ ۶ الانعام ۱۰۶ أَتَبِعَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَاعْرِضْ

عَنِ الْمُرْكِزِينَ ○

۷۴۔ اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو۔ اس (پروردگار) کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔

۷۵۔ ۶ الانعام ۱۵۱ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي ۚ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا .

۷۵۔ کہہ کہ (لوگو) آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں۔ (اس کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے) کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔

۷۶۔ ۶ الانعام ۱۶۲ قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۱۶۳

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○ ۱۶۴ قُلْ أَغْيَرُ

اللَّهُ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ

۷۶۔ (یہ بھی) کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنے کا سب اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرمانبردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے۔

۷۷ ۷ الاعراف ۳ اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ - قَلِيلًا

مَا تَذَكَّرُونَ ○

۷۷۔ (لوگو) جو (کتاب) تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ (اور) تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔

۷۸ ۷ الاعراف ۳۰ اِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُّهِتَدُونَ ○

۷۸۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنالیا اور سمجھتے (یہ) ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔

۷۹ ۷ الاعراف ۳۳ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ

الْحَقِّ وَاَنْ تَشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا

تَعْلَمُوْنَ ○

۷۹۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو، ظاہریوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے۔ اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

۸۰ ۷ الاعراف ۱۹۰ فَلَمَّا اتَّخَذُوا صَالِحًا جَمَلًا لَّهُ شُرَكَاءَ فَمِمَّا اتَّخَذُوا قَتَلُوا اللّٰهَ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ○ ۱۹۱ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ۱۹۲ وَلَا

يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۱۹۳ وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلٰى

الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ - سَوَاءٌ عَلٰیكُمْ اَدْعَوْهُمْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ

صٰمِتُونَ ○ ۱۹۴ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَلُكُمْ

فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ ۱۹۵ اَلَمْ اَرْجُلُ

يَمْشُونَ بِهَا - اَمْ لَمْ اَیْدٍ یَّطِشُوْنَ بِهَا - اَمْ لَمْ اَعِیْنٌ یَّبْصُرُوْنَ بِهَا - اَمْ لَمْ

اِذَا نَ یَسْمَعُوْنَ بِهَا قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ کَیْدُوْنَ فَلَا

تَنْظُرُوْنَ ○ ۱۹۶ اِنَّ وِلٰی اللّٰهِ الَّذِیْ نَزَّلَ الْکِتٰبَ - وَهُوَ یَتَوَلٰی

الصّٰلِحِیْنَ ○ ۱۹۷ وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا یَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَكُمْ

وَلَا اَنْفُسُهُمْ یَنْصُرُوْنَ ○ ۱۹۸ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلٰی الْهُدٰى لَا یَسْمَعُوْا -

وَتَرَاهُمْ یَنْظُرُوْنَ اِلَیْكَ وَهُمْ لَا یَبْصِرُوْنَ ○

۱۰۔ جب وہ ان کو صحیح و سالم (بچہ) دیتا ہے تو اُس (بچے) میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ جو وہ شرک کرتے ہیں (اللہ کا رتبہ) اس سے بلند ہے کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کئے جاتے ہیں۔ اور نہ اُن کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ ماتیں۔ تمہارے لئے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔ (شرک کو) جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں (اچھا) تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ اور میرے بارے میں (جو) حمد یہ (کرنی ہو) کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو (پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں) میرا مدد کار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب (برحق) نازل کی۔ اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ (بہ ظاہر) آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر (فی الواقع) کچھ نہیں دیکھتے۔

۸۱ ۱۰ یونس ۶۶ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ ۚ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

۸۱۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو لوگ زمین میں ہیں سب اللہ کے (بندے اور اس کے ملوک) ہیں۔ اور یہ جو اللہ کے سوا (اپنے بنائے ہوئے) شریکوں کو پکارتے ہیں۔ وہ (کسی اور چیز کے) پیچھے نہیں چلتے۔ صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹھلیں دوڑا رہے ہیں۔

۸۲ ۱۰ یونس ۶۸ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ۚ اَتَقُولُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

۱۲۔ (بعض لوگ) کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنالیا ہے۔ اُس کی ذات (اولاد سے) پاک ہے (اور) وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اُسی کا ہے (اسے اخترا پر وارو) تمہارے پاس اس (قول باطل) کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں۔

۸۳ ۱۰ یونس ۱۰۵ وَاَنْ اَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝ ۱۰۶ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُكَ وَلَا یَضُرُّكَ ۚ فَاِنَّ فَعَلَْتَ فَاِنَّكَ اِذَا مِنْ الظَّالِمِیْنَ ۝

۸۲۔ اور یہ کہ (اے محمدؐ سب سے) یکسو ہو کر دین (اسلام) کی پیروی کئے جاؤ۔ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہوتا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

۸۴ ۱۲ یوسف ۳۹ يَصَاحِبِي السِّجْنِ ؕ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمْ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ط ۴۰
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمِيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ
بَهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ
الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

۸۴۔ میرے جیل خانے کے رفیقو! بھلا کئی جدا جدا آپٹے یا (ایک) اللہ یکتا و غالب۔ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں اللہ نے اُن کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ (سن رکھو کہ) اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدہ حادین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۸۵ ۱۲ یوسف ۱۰۸ قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَّمَنْ اَتَّبَعْنِيْ
وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

۸۵۔ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ (ازروئے یقین و بُرہان) سمجھو بوجھ کر میں بھی (لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں) اور میرے پیرو بھی۔ اور اللہ پاک ہے۔ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

۸۶ ۱۳ الرعد ۱۴ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا
كِبٰسِطٍ كُفْرٍ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَأهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِمْ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا
فِي ضَلٰلٍ ۝

۸۶۔ سو مند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ (دور جی سے) اس کے منہ تک آ پہنچے۔ حالانکہ وہ (اس تک کبھی بھی) نہیں آسکتا اور (اسی طرح) کافروں کی پکار یہ کار ہے۔

۸۷ ۱۳ الرعد ۱۶ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَاَتَاخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ
اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى

وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تُسْتَوَى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ
خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

۸۷۔ اُن سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ (تم ہی ان کی طرف سے) کہہ دو کہ اللہ۔ پھر (اُن سے) کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ (یہ بھی) پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ یا اندھ حیرایا اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب اُن کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا (اور) زبردست ہے۔

۸۸ ۱۳ الرعد ۳۳ أَفَمَنْ هُوَ قَاتِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۚ قُلِ
سَمُومُهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ
رُؤْيَىٰ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝

۸۸۔ تو کیا جو (اللہ) ہر متنفس کے اعمال کا نگران (ونگہبان) ہے (وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے!) اور اُن لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں۔ اُن سے کہو کہ (ذرا) اُن کے نام تو لو۔ کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں (کہیں بھی) معلوم نہیں کرتا یا (محض) ظاہری (باطل اور جھوٹی) بات کی (تقلید کرتے ہو) اصل یہ ہے کہ کافروں کو اُن کے قریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ اور وہ (ہدایت کے) رستے سے روک لئے گئے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے اُسے کوئی ہدایت کر نہ سکتا ہے۔

۸۹ ۱۳ الرعد ۳۶ قُلِ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبٍ ۝

۸۹۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ (کسی کو) شریک نہ بناؤں میں اُسی کی طرف بلاتا ہوں اور اُسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔

۹۰ ۱۴ ابراہیم ۲۸ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ

دَارَ الْبُورِ ۚ جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَوْنَهَا ۚ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝ ۳۰ وَجَعَلُوا لِلَّهِ

أَنْذَادًا لِّيَصْلُوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلِ تَتَّبِعُونَ فَإِنْ مَّصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ ۝

۹۰۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا۔ اور اپنی قوم کو تباہی کے

گھر میں اتارا۔ (دو گھر) دوزخ ہے (سب ناشکرے) اس میں داخل ہوں گے۔ اور وہ بُرا ٹھکانا ہے۔ اور اُن لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کئے کہ (لوگوں کو) اُس کے رستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دو کہ (پندرہ روز) فائدے اٹھا لو آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

۹۱ ۱۶ النحل ۲۷ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ؕ

۹۱۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔

۹۲ ۱۶ - النحل ۵۱ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهِنِ اثْنَيْنِ - اِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِذَا بَيَأْضَقَ قَارِهُيُونَ ○

۹۲۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ۔ معبود وہی ایک ہے۔ تو مجھی سے ڈرتے رہو۔

۹۳ ۱۶ النحل ۷۱ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ - فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ - اَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ

يَجْحَدُونَ ○ ۷۲ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ

مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ - اَفِالْبَاطِلُ

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ○ ۷۳ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا

لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَ

لَا يَسْتَطِيعُونَ ○ ۷۴ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ - إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ ○ ۷۵ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمِنْ

رِزْقِهِ مِثَارُ رِقَا حَسَنًا فَهُوَ يُثْقِلُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا - هَلْ يَسْتَوُونَ - الْحَمْدُ

لِلَّهِ - بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ ۷۶ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا

أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ ۖ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ

بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۖ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ○

۹۳۔ اور اللہ نے رزق (و دولت) میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے ملکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ نعمتِ الہی کے منکر ہیں۔ اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لئے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں۔ تو کیا یہ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو اُن کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ (کسی اور طرح کا) مقدور رکھتے ہیں۔ تو (لوگو!) اللہ کے بارے میں (غلط) مثالیں نہ بناؤ۔ (صحیح مثالوں کا طریقہ) اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو (بالکل) دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے (بہت سا) مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے (رات دن) پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ (ہرگز نہیں) الحمد للہ لیکن اُن میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک اُن میں سے گویا (اور دوسرے کی ملک) ہے (بے اختیار و ناتواں) کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور اپنے مالک کو دو بھر ہو رہا ہے وہ جہاں اُسے بھیجتا ہے (خیر سے کبھی) بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا (گوٹھا بھرا) اور وہ شخص جو (سنتا بولتا اور) لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے سستے پر چل رہا ہے۔ دونوں برابر ہیں!

۹۴ ۱۷ الاسراء ۲۲ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۚ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَهًا .

۹۴۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملائیں بن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رو جاؤ گے۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

۹۵ ۱۷ الاسراء ۳۹ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۚ أَلَمْ نَصِفْكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَیِّنِ وَأَخَذْنَا مِنَ الْمُلْكِكِ إِنَّا نَا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

۹۵۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ (ایسا کرنے سے) ملالت زدہ اور (درگاہ اللہ سے) رائد و بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ (مشرکوں!) کیا تمہارے پروردگار نے تم کو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا۔ کچھ شک نہیں کہ (یہ) تم بڑی (نامقول بات) کہتے ہو۔

۹۶ ۱۷ الاسراء ۴۲ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أَتَيْنَا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يَقُولُونَ ۚ عُلُوهَا كَبِيرٌ ۝

۹۶۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور (اللہ) مالک عرش کی طرف (لڑنے) بزدلنے کے لیے) رستہ نکالتے۔ وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ کہو اس کرتے ہیں اس سے (اس کا تہ) بہت علی ہے۔

۹۷ ۱۷ الاسراء ۵۶ قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تُخَوِّنُكُمْ ۝ ۵۷ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمْ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ۚ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝

۹۷۔ کہو (کہ مشرکوں) جن لوگوں کی نسبت تمہیں (معبود ہونے کا) گمان ہے اُن کو بلا دیکھو۔ وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کو بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جن کو (اللہ کے سوا) پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ (تقرب) تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اُن میں (اللہ کا) زیادہ مقرب (ہوتا) ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بیشک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

۹۸ ۱۷ الاسراء ۱۱۱ قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمَلٰٓئِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَّلِيٌّ مِّنَ الدَّلٰلِ وَكَثْرَةُ نُّجُبًا ۝

۹۸۔ اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اُس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اُس کو بڑا جان کر اُس کی بڑائی کرتے رہو۔

۹۹ ۱۸ الکہف ۴ وَنُنٰذِرُ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ وَلَا لِابٰٓءِهِمْ ۚ كَثُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ اِنْ يَقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝

۹۹۔ اور اُن لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے (کسی کو) بیٹا بنالیا ہے۔ اُن کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ اُن کے باپ دادا ہی کو تھا۔ (یہ) بڑی سخت بات ہے جو اُن کے منہ سے نکلتی ہے (اور کچھ شک نہیں کہ) یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔

۱۰۰ ۱۸ الکہف ۲۶ مَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهِ اَحَدًا ۝

۱۰۰۔ اس کے سوا اُن کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے علم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

۱۰۱ ۱۸ الکہف ۵۲ وَنَوْمٌ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ رَعَمْتُمْ فَدَعُوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِیْبُوْا

لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ۝

۱۰۱۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ (اب) میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان (الوہیت) رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے۔ اور جو ان کے بیچ میں ایک بڑا لکڑی کی جگہ بنا دیں گے۔

۱۸۱۰۲ الکہف ۱۱۰ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ اَنْهَا الْهُكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ - فَمَنْ كَانَ

يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ۝

۱۰۲۔ کہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں (البتہ) میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وحی) ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔

۱۹۱۰۳ مریم ۳۵ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ

۱۰۳۔ اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ پاک ہے۔

۱۹۱۰۴ مریم ۸۱ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝ ۸۲ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ

بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

۱۰۴۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے (موجب عزت و) مدد ہوں۔ ہرگز نہیں وہ (معبودان باطل) ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن (ومخالف) ہوں گے۔

۱۹۱۰۵ مریم ۸۸ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝ ۸۹ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۝ ۹۰ نَكَادُ

السَّمٰوٰتِ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُّ الْاَرْضُ وَنَعْبُرُ الْجِبَالَ هٰذَا ۝ ۹۱ اِنْ

دَعَا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝ ۹۲ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝ ۹۳ اِنْ

كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتَى الرَّحْمٰنَ عَبْدًا ۝

۱۰۵۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ (ایسا کہنے والو یہ تو) تم بُری بات (زبان پر) لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس (افترا) سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارہ پارہ ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لئے بیٹا تجویز کیا۔ اور اللہ کو شایاں نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے رو برو بندے ہو کر آئیں گے۔

۲۱۱۰۶ الانبیاء ۲۱ اَمْ اتَّخَذُوا اِلٰهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۝ ۲۲ لَوْ كَانَ فِيْهَا اِلٰهٌ اِلَّا

اللّٰهُ لَفَسَدَتَا - فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ ۲۳ لَا يَسْتَلُ

عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلَوْنَ ۝ ۲۴ اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ - قُلْ هَاتُوا

بُرْهَانُكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْبُودٍ ۖ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ الْحَقُّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ ۲۵ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ ۲۶ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ ۲۷ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ ۲۸ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا الْإِطْمِئْنَانُ ۚ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝ ۲۹ وَمَنْ يُقْلُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نُحْزِنِهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

۱۰۶۔ بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے (بعض کو) معبود بنالیا ہے (تو کیا) وہ اُن کو (مرنے کے بعد) اٹھا کر دے کریں گے؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالک عرش اُن سے پاک ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے اُس کی پرستش نہیں ہوگی اور (جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اُس کی) اُن سے پرستش ہوگی۔ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنالئے ہیں۔ کہہ دو کہ (اس بات پر) اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ (میری اور) میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے اور جو مجھ سے پہلے (پیغمبر) ہوئے ہیں اُن کی کتابیں بھی ہیں۔ بلکہ (بات یہ ہے کہ) اُن میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے۔ اور اس لئے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے اُن کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ وہ پاک ہے (اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی) بلکہ (جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں) وہ اس کے عزت والے بندے ہیں۔ اُس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اُس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ اُن کے آگے ہو چکا ہے۔ اور جو پہنچے ہو گا وہ سب سے واقف ہے اور وہ (اس کے پاس کسی کی) سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص اُن میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اُسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے۔ اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

۲۱ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵

اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے۔

۲۱۱۰۸ الانبیاء ۹۸ اِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنْتُمْ هَا
وَرِدُّوْنَ ۝ ۹۹ لَوْ كَانَ هُوَ لَآ إِلَهَ مَا وَرَدُّوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۱۰۸۔ (کافرو اُس روز) تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن بنو گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ (درحقیقت) معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے۔ اور سب اُس میں ہمیشہ (جلتے) رہیں گے۔

۲۲۱۰۹ الحج ۱۲ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ
الْبَعِيدُ ۝ ۱۳ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ؕ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ
الْعَبْدُ ۝

۱۰۹۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اُسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ (بلکہ) ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدہ سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا دوست بھی بُرا اور ایسا ہم صحبت بھی بُرا۔

۲۲۱۱۰ الحج ۳۰ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝ ۳۱ حُفَنَاءَ لِلَّهِ
غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ؕ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ
الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ ۝

۱۱۰۔ تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جموٹی بات سے اجتناب کرو۔ صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر۔ اور جو شخص (کسی کو) اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اُس کو پرندے اُچک لے جائیں یا ہو کسی دور جگہ اُڑا کر پھینک دے۔

۲۲۱۱۱ الحج ۶۲ ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

۱۱۱۔ یہ اس لئے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس چیز کو (کافر) اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس لئے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے۔

۲۲۱۱۲ الحج ۷۱ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ؕ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝

۱۱۲۔ اور (یہ لوگ) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ اُن کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو گا۔

۲۲ ۱۱۳ الحج ۷۳ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاَسْمِعُوْا ۤاَلَّ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوْ اَجْتَمَعُوْا لَهٗ ۙ وَاِنْ يَسْتَلْبِثُوْهُمُ الذُّبَابُ ثُبُثًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ۙ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۝

۱۱۳۔ لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے اُسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لئے سب مجتمع ہو جائیں۔ اور اگر اُن سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اُسے اُس سے چھرا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب (یعنی عابد اور معبود دونوں) گتے کر رہے ہیں۔

۲۳ ۱۱۴ المؤمنون ۹۱ مَا اخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْاِلٰهِ اِذَا لُذِّبَ كُلٌّ اِلَيْهَا خَلِقَ وَلَعَلَّا يَغْضِبُوْهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ۙ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ ۝ ۹۲ عَلِيْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

۱۱۴۔ اللہ نے نہ تو (اپنا) کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آجاتا۔ یہ لوگ جو کچھ (اللہ کے بارے میں) بیان کرتے ہیں اللہ اُس سے پاک ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور (مشرک) جو اُس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اُس کی شان اُس سے اونچی ہے۔

۲۳ ۱۱۵ المؤمنون ۱۱۷ وَمَنْ يُّدْغِ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَا اٰخَرَ ۙ لَا يَرْهٰنَ لَهُ بِم ۙ فَاِنَّا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۙ اِنَّهُ لَا يَقْلَعُ الْكُفْرُوْنَ ۝

۱۱۵۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اُس کے پاس کچھ سند نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہو گا، کچھ شک نہیں کہ کافر ستکاری نہیں پائیں گے۔

۲۵ ۱۱۶ الفرقان ۲ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيْرًا ۝ ۳ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اِلٰهَةٍ لَا يَخْلُقُوْنَ ثُبُثًا وَّهُمْ يَخْلُقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لَا نَفْسِهِمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَلَا نَشُوْرًا ۝

۱۱۶۔ وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے اور جس نے (کسی کو) بیٹا نہیں بنایا جس کا بادشاہی میں کوئی

شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور (لوگوں نے) اس کے سوا اور معبود بنائے ہیں۔ جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کئے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔

۱۱۷ ۲۵ الفرقان ۵۵ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ

رَبِّهِمْ ظَهِيرًا ۝

۱۱۷۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ اُن کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ضرر۔ اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔

۱۱۸ ۲۶ الشعراء ۲۱۳ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ۝

۱۱۸۔ تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارتا۔ ورنہ تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جنہیں عذاب دیا گیا ہے۔

۱۱۹ ۲۸ القصص ۸۷ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ ۸۸ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

آخر ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ۝

۱۱۹۔ اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ پہنچو۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود (سمجھ کر) نہ پکارتا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اُس کی ذات (پاک) کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اُسی کا حکم ہے اور اُسی کی طرف تم لوگ کرناؤ گے۔

۱۲۰ ۲۹ العنکبوت ۸ وَوَضِعْنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّنِّ خَسَنًا ۚ وَإِنْ جَهْدَكَ لِتَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ

۱۲۰۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا علم دیا ہے۔ (اے مخاطب) اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جسکی حقیقت سے تجھے واقفیت نہیں تو اُن کا کہنا نہ مانو۔

۱۲۱ ۲۹ العنکبوت ۱۷ إِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ

وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۱۲۱۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان بناتے ہو۔ تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجے ہو وہ تم کو رزق

دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اُسی کی عبادت کرو اور اُسی کا شکر کرو۔
اُسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

۱۲۲ ۲۹ العنکبوت ۴۱ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ

بَيْتًا مَوَانٍ أَوْ هُنَّ لَبِيبٌ لَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

۱۲۲۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا (اوروں کو) کارساز بنا رکھا ہے اُن کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک (طرح کا) گھر بناتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ (اس بات کو) جانتے۔

۱۲۳ ۳۰ الروم ۲۸ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

۱۲۳۔ وہ تمہارے لئے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن (لوہڑی غلاموں) کے تم مالک ہو وہ اُس (مال) میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں؟ اور (کیا) تم اس میں (اُن کو اپنی) برابر (مالک سمجھتے) ہو (اور کیا) تم اُن سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم عقل والوں کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

۱۲۴ ۳۰ الروم ۳۱ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ ۳۲ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۖ

كُلٌّ حِزْبٌ ۖ بَيْنَا وَلَدَيْنَهُمْ فَرِحُون ۝

۱۲۴۔ اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ (اور نہ) اُن لوگوں میں (ہونا) جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور (خود) فرقے فرقے ہو گئے۔ سب فرقے اُسی سے خوش ہیں جو اُن کے پاس ہے۔

۱۲۵ ۳۰ الروم ۴۰ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيْثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا

يُشْرِكُونَ ۝

۱۲۵۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تم کو رزق دیا پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے (بنائے ہوئے) شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے۔ وہ پاک ہے اور (اُس کی شان) ان کے شرک سے بلند ہے۔

۱۲۶ ۳۱ لقمان ۱۱ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۖ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي

صَلَلٍ مُّبِينٍ ۝

اَسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ ۖ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ

○ خَبِيرٌ

۱۳۲۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اُسی کی بادشاہی ہے۔ اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی ٹھکلی کے چھلکے کے برابر بھی تو (کسی چیز کے) مالک نہیں۔ اگر تم اُن کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں۔ اور اگر سُن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں۔ اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ اور (اللہ) باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

۱۳۳ ۳۵ فاطر ۴۰ قُلْ اَرَاَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِيْنَ نَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ ۚ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اَتَيْنَهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنٰتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعْذِرُ الظَّالِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْاَعْرُوْرَ ۙ ○

۱۳۳۔ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کونسی چیز پیدا کی ہے یا (بتاؤ کہ) آسمانوں میں اُن کی شرکت ہے۔ یا ہم نے اُن کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں۔ (ان میں سے کوئی بات بھی نہیں) بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔

۱۳۴ ۳۶ یسّٰ ۲۲ وَمَا لِيْ لَا اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ ۲۳ ۚ اَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهَا اِلٰهَةً اِنْ يُرَدِّنَ الرُّخْمٰنُ بَضْرًا لَا تَخِفْ عَيْنٌ شَفَاعَتُهُمْ نَشِيْئًا وَلَا يُنْعٰذُوْنَ ○ ۲۴ اِنِّيْ اِذَا لَفِئْتُ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

۱۳۴۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اُس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اُسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں اگر اللہ میرے حق میں قصصاں کرنا چاہے تو اُن کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکیں۔ تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

۱۳۵ ۳۶ یسّٰ ۷۴ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○ ۷۵ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۚ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ○

۱۳۵۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا (اور) معبود بنائے ہیں کہ شاید (اُن سے) ان کو مدد پہنچے۔ (مگر) وہ ان کی مدد کی (ہرگز) طاقت نہیں رکھتے اور وہ اُن کی فوج جو کر حاضر کئے جائیں گے۔

۱۳۶ ۳۷ الصّٰفّٰت ۱۵۱ اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اَفْكِهَمْ لَيَقُوْلُوْنَ ○ ۱۵۲ وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

۱۳۶۔ دیکھو اپنی جموت بنائی ہوئی (بات) کہتے ہیں۔ کہ اللہ کے اولاد ہے کچھ شک نہیں کہ یہ مجھوتے ہیں۔

۱۳۷ ۳۷ الصَّفَّت ۱۵۸ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝
۱۵۹ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ .

۱۳۷۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنتوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ (اللہ کے سامنے) حاضر کئے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اُس سے پاک ہے۔

۱۳۸ ۳۷ الصَّفَّت ۱۶۱ فَاتَّكُم مَّا تَعْبُدُونَ ۚ ۱۶۲ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ۝ ۱۶۳ إِلَّا مَنْ هُوَ
ضَالِّ الْجَنِّحِمِ ۝

۱۳۸۔ سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو۔ اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔ مگر اُس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔

۱۳۹ ۳۹ الزمر ۳ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۝ ۴ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ
يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأُصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْفَهَّارُ ۝

۱۳۹۔ دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لئے (زیادہ ہے) اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں۔ (وہ کہتے ہیں کہ) ہم اُن کو اس لئے پوجتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ اُن میں اُن کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اُس شخص کو جو جموٹانا شکر ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک ہے وہی تو اللہ یکتا (اور) غائب ہے۔

۱۴۰ ۳۹ الزمر ۸ وَجَعَلَ اللَّهُ إِندَادًا لِإِبْلِيزَ عَنْ سَيْبِهِ ۚ قُلْ نَمَتَّ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّارِ ۝

۱۴۰۔ اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے۔ تاکہ (لوگوں کو) اُس کے بستے سے گرا کر دے۔ کہہ دو کہ (اے کافر نعمت) اپنی ناشکری سے تمہارا ساقیہ دانہ اٹھالے۔ پھر تو خود وزخیوں میں ہو گا۔

۱۴۱ ۳۹ الزمر ۱۷ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ
فَبَشِّرْ عِبَادَ ۚ

۱۴۱۔ اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ان کے لئے بشارت ہے تو میرے بندوں کو بشارت سنادو۔

۱۴۲ ۳۹ الزمر ۲۹ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۱۴۲۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی (آدمی) شریک ہیں (مختلف المراجع اور) بدخو اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا (غلام) ہے بھلا دونوں کی حالت برابر ہے۔ (نہیں) الحمد للہ۔ بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۱۴۳ ۳۹ الزمر ۳۸ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ

۱۴۳۔ اور اگر تم اُن سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟

۱۴۴ ۳۹ الزمر ۴۳ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝

۱۴۴۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لئے ہیں۔ کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ (کچھ) سمجھتے ہوں۔

۱۴۵ ۳۹ الزمر ۶۴ قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَائِمُرُوتَيْنِ أَغْبُدُ أَبْهَآ الْجَاهِلُونَ ۝ ۶۵ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

۱۴۵۔ کہہ دو کہ اے نادانو! تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرتے لگوں۔ اور (اے محمد) تمہاری طرف اور ان (مستغبروں) کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔

۱۴۶ ۴۰ المؤمن ۲۰ وَاللَّهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَنْفَعُونَ شَيْئًا ۚ

۱۳۶۔ اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے۔

۴۰ ۱۴۷ المؤمن ۶۶ قُلْ إِنِّي نُبَيِّنُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ

مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

۱۳۷۔ (اے محمدؐ ان سے) کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی

پرستش کروں (اور میں ان کی کیونکر پرستش کروں) جبکہ میرے پاس پروردگار (کی طرف) سے کھلی دلیلیں

آچکی ہیں اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگارِ عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

۴۳ ۱۴۸ الزخرف ۴۵ وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِهَةً

يُعْبَدُونَ ○

۱۳۸۔ اور (اے محمدؐ) جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو کیا ہم نے (اللہ) رحمن کے

سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔

۴۳ ۱۴۹ الزخرف ۸۱ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ ○ ۸۲ سُبْحَنَ رَبِّ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○

۱۳۹۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے اولاد ہو تو میں (سب سے) پہلے (اُس کی) عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے

ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک (اور) عرش کا مالک اس سے پاک ہے۔

۴۶ ۱۵۰ الاحقاف ۴ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ

لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ إِنِّي نَوِي بِكَتَبٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَنزِلُ مِنْ عِلْمٍ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ ۵ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا

يَنْسَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ○ ۶ وَإِذَا حُشِرَ

النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ○

۱۵۰۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو (ذرا) مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں

نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی

کتاب میرے پاس لاؤ یا علم (انبیاء میں) سے کچھ (منقول) چلا آتا ہو (تو اُسے پیش کرو)۔ اور اُس شخص

سے بڑھ کر کون کراد جو کہتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اُسے جواب نہ دے سکے۔ اور ان کو ان

کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ اور جب لوگ جمع کئے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی

پرستش سے انکار کر س گے۔

۱۵۱ ۴۶ الاحقاف ۲۷ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاخُولَكُمْ مِنَ الْفَرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَةَ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۲۸ قُلْ لَا نَصْرَ لَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً
بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

۱۵۱۔ اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور بار بار (اپنی) نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع
کر سکیں۔ تو جن کو ان لوگوں نے تقرب (اللہ) کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی۔ بلکہ وہ
ان (کے سامنے) سے گم ہو گئے۔ اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افتر کیا کرتے تھے۔

۱۵۲ ۵۱ الذریت ۵۱ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ إِنَّكُمْ مِنْهُ لَنَذِيرٌ مُبِينٌ ۝

۱۵۲۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ میں اُس کی طرف سے تم کو صریح راستہ بتانے والا ہوں۔

۱۵۳ ۵۲ الطور ۴۳ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

۱۵۳۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے۔ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔

۱۵۴ ۶۰ الممتحنة ۱۲ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَتَّبِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ

أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

۱۵۴۔ اے پیغمبر! جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک

کر سکیں گی، نہ چوری کر سکیں گی، نہ بد کاری کر سکیں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کر سکیں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی

بہتان باندھ لائیں گی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کر سکیں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے

اللہ سے بخشش مانگو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۵۵ ۷۲ الجن ۱ قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا

عَجَبًا ۚ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۚ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝ ۳

وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا .

۱۵۵۔ (اے پیغمبر! لوگوں سے) کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے (اس کتاب کو) سنا تو

کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور ہم اپنے

پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت (شان) بہت بڑی

ہے وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔

۱۶۶۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجے رہے ہیں اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔

۱۶۷ ۴ النساء ۴۰ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۝

۱۶۷۔ اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا۔

۱۶۸ ۴ النساء ۴۹ وَلَا يَظْلُمُونَ فَتِيلًا ۝

۱۶۸۔ اور اُن پر دھاکے برابر بھی ظلم نہیں ہو گا۔

۱۶۹ ۴ النساء ۱۲۴ وَلَا يَظْلُمُونَ نَفِيرًا ۝

۱۶۹۔ اور اُن کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔

۱۷۰ ۶ الانعام ۱۳۲ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ۝

۱۷۰۔ (اے محمد!) یہ (جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو) اس لئے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو (کچھ بھی) خبر نہ ہو۔

۱۷۱ ۶ الانعام ۱۵۲ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۝ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۝

۱۷۱۔ اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق

۱۷۲ ۶ الانعام ۱۶۰ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

۱۷۲۔ اور جو برائی لائے گا اس کو سزا ویسی ہی ملے گی اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۱۷۳ ۹ التوبة ۷۱ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

۲۹ المئکوت ۴۰ ، ۳۰ الروم ۹

۱۷۳۔ اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

۱۷۴ ۱۰ یونس ۴۴ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ فَنِيئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

۱۷۴۔ اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

۱۷۵ ۱۰ یونس ۴۷ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

۱۷۵۔ جب اُن کا پیغمبر آتا ہے تو اُن میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اُن پر کچھ ظلم نہیں کیا جاتا۔

۱۷۶ ۱۰ یونس ۵۴ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ۝

۱۷۶۔ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو (پوچھتائیں گے اور) ندامت کو چھپائیں گے اور اُن میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور (کسی طرح کا) اُن پر ظلم نہیں ہو گا۔

۱۱۷۷ ہود ۱۰۱ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ .

۱۷۷۔ اور ہم نے اُن لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔

۱۱۷۸ ہود ۱۱۷ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ○

۱۷۸۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکو کار ہوں ازاو ظلم تباہ کر دے۔

۱۶۱۷۹ النحل ۳۳ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

۱۷۹۔ اور اللہ نے اُن پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

۱۶۱۸۰ النحل ۱۱۱ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

۱۸۰ / النحل۔ جس دن ہر متفس اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔

۱۸۱۸۱ الکہف ۴۹ وَاجْذِبُوا مَا عَمِلُوا خَاصِرًا ۚ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ○

۱۸۱۔ اور جو عمل کئے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

۱۹۱۸۲ مریم ۶۰ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا .

۱۸۲۔ اور اُن کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔

۲۰۱۸۳ طہ ۱۱۲ وَمَنْ يُعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا مَضْمًا ○

۱۸۳۔ اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہو گا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہو گا اور نہ نقصان کا۔

۲۱۱۸۴ الانبیاء ۴۷ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ

مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ○

۱۸۴۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کو موزن کر س کے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور اگر

رائی کے دانے کے برابر بھی (کسی کا عمل) ہو گا تو ہم اُس کو لاحقہ کر س کے اور ہم حساب کرنے کو کافی

ہیں۔

۲۲۱۸۵ الحج ۱۰ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي بَظُلَامٍ لِّلْغَيْبِ ○

۱۸۵۔ (اے سرکش) یہ اُس (کفر) کی سزا ہے جو میرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

۱۸۶ ۲۳ المؤمنون ۶۲ وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَذِينَ كَتَبَ يُطِيقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

۱۸۶۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے۔ اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۱۸۷ ۲۶ الشعراء ۲۰۸ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ○ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ○

۱۸۷۔ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کے لئے نصیحت کرنے والے (پہلے بھیج دیتے) تھے (تاکہ) نصیحت کر دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں۔

۱۸۸ ۲۸ القصص ۵۹ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ○

۱۸۸۔ اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک اُن کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو اُن کو جاری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا دے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اُس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔

۱۸۹ ۳۶ یس ۵۴ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

۱۸۹۔ اُس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ و سزا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔

۱۹۰ ۴۰ المؤمن ۱۷ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

○ الْحِسَابِ

۱۹۰۔ آج کے دن ہر شخص کو اُس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا آج (کسی کے حق میں) بے انصافی نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

۱۹۱ ۴۱ حم السجدة ۴۶ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ

○ لِلْعَبِيدِ

۱۹۱۔ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لئے۔ اور جو بُرے کام کرے گا تو اُن کا ضرر اُسی کو ہو گا۔ اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

۴۳ ۱۹۲ الزخرف ۷۶ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ○

۱۹۲۔ اور ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی (اپنے آپ پر) ظلم کرتے تھے۔

۴۵ ۱۹۳ الجاثیة ۲۲ وَلِتَجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

۱۹۳۔ اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

۴۶ ۱۹۴ الاحقاف ۱۹ وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مَّا عَمِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ اَعْمَاهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

۱۹۴۔ اور لوگوں نے جیسے کام کئے ہوں گے اُن کے مطابق سب کے درجے ہوں گے۔ غرض یہ ہے کہ اُن کو اُن کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور اُن کا نقصان نہ کیا جائے۔

۵۰ ۱۹۵ ق ۲۹ مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدِي وَمَا اَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ○

۱۹۵۔ ہمارے ہاں بات بدلانا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔

۶۵ ۱۹۶ الطلاق ۷ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ فَمَا اِنَّهُ لَللّٰهِ

لَا يَخْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اَنهَا

۱۹۶۔ صاحبِ وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا اللہ نے اُس کو دیا ہے اُس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اُسی کے مطابق جو اُس کو دیا ہے۔

آیات و کلمات قرآنی کی رہبری

۱ ۱۹۷ الفاتحہ ۱ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۳ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ .

۱۹۷۔ جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ انصاف کے دن کا حاکم۔

۲ ۱۹۸ البقرة ۱۰۵ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۱۱۷ يَدْبِغُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ۱۶۵ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ۱۹۶ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۲۰۲ سَرِيعُ الْحِسَابِ .

۱۹۸۔ بڑے فضل کا مالک ہے۔ (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جلد حساب لینے والا

۳ ۱۹۹ آل عمران ۴ ذُو انْتِقَامٍ ۲۶ مَلِكِ الْمَلِكِ ۵۴ خَيْرُ الْمَكْرِبِينَ ۱۵۰ خَيْرُ النَّاصِرِينَ .

۱۹۹۔ بدلہ لینے والا ہے۔ بادشاہی کے مالک۔ خوب چال چلنے والا ہے۔ سب سے بہتر مددگار ہے۔

۵ ۲۰۰ المائدة ۱۱۶ عَلَامُ الْغَيْبِ ۱۱۴ خَيْرُ الرُّزْقَيْنِ .

۲۰۰۔ توبی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔۔۔ بہتر رزق دینے والا ہے۔

۶۲۰۱ الانعام ۱۳ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۵۷ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ۶۲ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ
۷۴ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۹۵ فَلَقَ الْحَبِّ وَالنَّوْى ۹۶ فَاَلَقَ الْاَصْبٰحِ
۱۳۳ ذُو الرِّحْمَةِ ۱۶۵ مَرِيْعُ الْعِقَابِ .

۲۰۱۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔۔۔ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔۔۔ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔۔۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر (سب) کا جانتے والا ہے۔۔۔ بیشک اللہ ہی دانے اور مکھلی کو پہچاڑ (کر اُن سے درخت وغیرہ) اُکاتا ہے۔۔۔ وہی (رات کے اندھیرے سے) صبح کی روشنی پہچاڑ نکالتا ہے۔۔۔ صاحبِ رحمت ہے۔۔۔ جلد عذاب دینے والا ہے۔

۷۲۰۲ الاعراف ۸۶ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۸۸ خَيْرُ الْفَتٰحِيْنَ ۱۵۵ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ .

۲۰۲۔ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔۔۔ سب سے بہتر فتح دہنے والا ہے۔۔۔ سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

۱۳۲۰۳ الرعد ۱۳ شَدِيْدُ الْمِحَالِ

۲۰۳۔ بڑی قوت والا ہے۔

۱۸۲۰۴ الکھف ۵۸ ذُو الرِّحْمَةِ ط

۲۰۴۔ صاحبِ رحمت ہے۔

۲۳۲۰۵ المؤمنون ۸۶ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۱۱۶ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ .

۲۰۵۔ سات آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرشِ عظیم کا (کون) مالک (ہے)۔۔۔ وہی عرشِ بزرگ کا مالک ہے۔

۲۴۲۰۶ النور ۳۵ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

۲۰۶۔ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

۳۷۲۰۷ الصّٰفّٰت ۱۸۰ رَبُّ الْعِزَّةِ .

۲۰۷۔ پروردگار جو صاحبِ عزت ہے۔

۴۰۲۰۸ المؤمن ۳ غٰفِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّلُوْلِ ۱۵ رَفِيْعُ

الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ع

۲۰۸۔ جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور سخت عذاب دینے والا اور صاحبِ کرم ہے (وہ) مالکِ درجاتِ عالی اور صاحبِ عرش ہے۔

۴۱ ۲۰۹ السجدة ۴۳ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّ ذُوْ عَقَابٍ اَلِيْمٍ .

۲۰۹۔ بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب الیم دینے والا بھی ہے۔

۵۱ ۲۱۰ الذّٰرِیۡتِ ۵۸ ذُو الْقُوَّةِ .

۲۱۰۔ اور مضبوط ہے۔

۵۳ ۲۱۱ النجم ۳۲ وَاَسْعُ الْمَغْفِرَةِ .

۲۱۱۔ بڑی بخشش والا ہے۔

۵۵ ۲۱۲ الرحمن ۲۷ ذُو الْجَلَلِ وَالْاِكْرَامِ .

۲۱۲۔ صاحبِ جلال و عظمت ہے۔

۷۰ ۲۱۳ المعارج ۳ ذِی الْمَعَارِجِ .

۲۱۳۔ صاحبِ درجات کی طرف سے (نازل ہو کا)

۷۴ ۲۱۴ المدثر ۵۶ اَهْلُ التَّقْوٰی وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ○

۲۱۴۔ وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔

۹۵ ۲۱۵ التین ۸ اَحْكَمَ الْحٰكِمِیۡنِ ○

۲۱۵۔ بڑا حاکم نہیں ہے؟

۱۱۳ ۲۱۶ الفلق ۱ رَبِّ الْفَلَقِ .

۲۱۶۔ صبح کے پروردگار۔

۱۱۴ ۲۱۷ الناس ۱ رَبِّ النَّاسِ ۲ مَلِكِ النَّاسِ ۳ اِلٰهِ النَّاسِ .

۲۱۷۔ لوگوں کے پروردگار - لوگوں کے حقیقی بادشاہ۔ لوگوں کے معبودِ برحق۔

مفرد صفاتِ الہی

۱۲۱۸ الفاتحه ۲ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ .

۲۱۸۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

۲۲۱۹ البقرة ۱۹ حَبِطَ ۲۰ قَدِیْرٌ ۲۹ عَلِیْمٌ ۳۲ الْحَكِیْمُ ۳۷ ثَوَابٌ ۹۶ بَصِیْرٌ ۱۱۶ وَاَسْعُ .

۳۱۹۔ ہر طرف سے گہرے ہوئے ----- قادر ہے ----- خبردار ہے ----- حکمت والا ہے ----- معاف کرنے والا ----- دیکھ رہا ہے ----- صاحب وسعت۔

البقرة ۲۲۲۰ السميع ۱۲۹ العزيز ۱۵۸ شاکر ۱۸۲ غفور ۱۸۶ قريب ۲۰۷

رءوف ۲۲۵ حلیم ۲۳۴ خبير ۲۵۵ الحی القيوم العلی العظيم ۲۶۷

غنی حید۔

۳۲۰۔ سننے والا ----- غالب ----- قدر شناس ----- بخشنے والا ----- پاس -----

بہت مہربان ----- بردبار ----- واقف ہے ----- زندہ ہمیشہ رہنے والا -----
عالی رتبہ جلیل القدر ----- قابل ستائش ہے۔

النساء ۴۲۲۱ رقیباً ۳۴ کبیراً ۴۳ غفور ۸۵ مبیناً ۸۶ حسیب۔

۳۲۱۔ دیکھنے والا ----- جلیل القدر ----- معاف کرنے والا، قدرت والا ----- حساب لینے والا۔

الانعام ۶۲۲۲ القاهر ۱۰۳ اللطیف۔

۳۲۲۔ غالب ہے ----- بحید جاتے والا۔

۱۱۲۲۳ ہود ۵۷ حفیظ۔

۳۲۳۔ نگہبان

الرعد ۱۳۲۲۴ المتعال ۱۶ الواحد القہار۔

۳۲۴۔ عالی رتبہ ----- یکتا ----- زبردست۔

الحجر ۱۵۲۲۵ الخلق ۸۶ الخلق۔

۳۲۵۔ پیدا کرنے والا

طہ ۲۰۲۲۶ الملک الحق ۱۱۴ الخلق۔

۳۲۶۔ سچا بادشاہ

الحج ۲۲۲۲۷ قوی عزیز ۴۰

۳۲۷۔ توانا اور غالب

سبا ۳۴۲۲۸ الفتاح ۲۶

۳۲۸۔ فیصلہ کرنے والا

فاطر ۳۵۲۲۹ شکور ۳۰

۳۲۹۔ قدردان

۴۲۲۳۰ السوری ۲۸ الولیٰ الحمید

۲۳۰ - ہارساز تعریف کے لائق

۴۲۲۳۱ الذریت ۵۸ الرزاق المتین

۲۳۱ - رزق دینے والا مضبوط

۴۲۲۳۲ الطور ۲۸ البر

۲۳۲ - اسان کرنے والا

۴۲۲۳۳ القمر ۵۵ ملک مقتدر

۲۳۳ - بادشاہ کی بارگاہ

۴۲۲۳۴ الحديد ۳ الاول والاخر والظاهر والباطن

۲۳۴ - پہلا اور پچھلا اور ظاہر اور پوشیدہ

۴۲۲۳۵ الحشر ۲۳ القدوس السلام المؤمن المہین العزیز الجبار المتکبر ۲۴ الخالق الباری

المصور

۲۳۵ - پاک ذات - - - - - سالم - - - - - امن دینے والا - - - - - نگہبان - - - - - غالب - - - - - زبردست - - - - - برائی

والا - - - - - خالق - - - - - ایجاد کرنے والا - - - - - اختراع کرنے والا -

۴۲۲۳۶ العلق ۳ الاخرم

۲۳۶ - بڑا کریم

۴۲۲۳۷ الاطلاس - ۱۱۲ - الصند

۲۳۷ - یکتا - بے نیاز

علم الہی کی انفرادیت:

بعض انبیاء نے کرام کی معافی غیب سے آگاہی

مندرجہ ذیل سورتوں کے اوائل میں وارد ہونے والے الفاظ کے معانی:

۴۲۲۳۷ البقرة ۱ (الم) ۳ آل عمران ۲۹ العنکبوت ۳۰ الروم ۳۱ لقمان

و ۳۲ النجدة

۲۳۷ - الم - ۳ - آل عمران - ۳۹ - العنکبوت - ۳۰ - الروم - ۳۱ - لقمان - ۳۲ - النجدة -

۴۲۲۳۸ الاعراف ۱ (الم)

۲۳۸ - المص

٢٣٩ ١٠ يونس ١ (الز) ١١ هود ١٢ يوسف ١٣ الرعد ١٤ إبراهيم ١٥ الحجر .

٢٣٩ - (الر) - ١١ - هود - ١٢ - يوسف - ١٣ - الرعد - ١٤ - إبراهيم - ١٥ - الحجر

٢٤٠ ١٩ مريم ١ (كهنتص) .

٢٤٠ - (كيعص)

٢٤١ ٢٠ طه ١ (طه)

٢٤١ - (طه)

٢٤٢ ٢٦ الشعراء ١ (طسم) ٢٨ القصص .

٢٤٢ - (طسم) ٢٨ - القصص

٢٤٣ ٢٧ النمل ١ (طس)

٢٤٣ - (طس)

٢٤٤ ٣٦ يس ١ (يس)

٢٤٤ - يس

٢٤٥ ٣٨ ص ١ (ص)

٢٤٥ - (ص)

٢٤٦ ٤٠ المؤمن ١ (خم) ٤١ السجدة ٤٣ الزخرف ٤٤ الدخان ٤٥ الجاثية ٤٦

الأحقاف .

٢٤٦ - (خم) - ٤١ - السجدة - ٤٣ - الزخرف - ٤٤ - الدخان - ٤٥ - الجاثية - ٤٦ - الأحقاف

٢٤٧ ٤٢ الشورى ١ (خم عشق)

٢٤٧ - (خم عشق)

Accession Number

200 659

١١.١٢.٢٥٥

٢٤٨ ٥٠ ق ١ (ق)

٢٤٨ - (ق)

٢٤٩ ٦٨ القلم ١ (ن)

٢٤٩ - (ن)

٣ ٢٥٠ آل عمران ١٧٩ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَنِي مِنْ رُسُلِهِ

۲۵۔ اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔

٦٢٥١ الانعام ٥٩ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

۲۵۱۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

٦٢٥٢ الانعام ٧٣ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .

۲۵۲۔ اور جس دن صُور پھونکا جائے گا (اُس دن) اسی کی بادشاہت ہوگی۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر (سب) کا جاتے والا ہے اور وہی دانا اور خبردار ہے۔

٧٢٥٣ الاعراف ١٨٧ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنِّي أَعْلَمُهَا عِنْدَ رَبِّي ؕ

لَا يُجْلِيهَا لَوْفَتَهَا إِلَّا هُوَ ۖ نَقُلْتُ فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا

بِقَعَةٍ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

۲۵۳۔ (یہ لوگ) تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے۔ وہی اُسے اُس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات جوگی۔ اور نگاہاں تم پر آجائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخونی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

يُونُس ٢٥٤ ١٠ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ - فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ٢٠

إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ○

۲۵۳۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ غیب (کا علم) تو اللہ ہی کو ہے۔ سو تم انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

١١٢٥٥ هود ١٢٣ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ .

۲۵۵۔ اور آسمانوں اور زمین کی پُنجھی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور تمام امور کا رجوع اُسی کی طرف ہے۔

۱۶ ۲۵۶ النحل ۷۷ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ
اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۲۵۶۔ اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے اور (اللہ کے نزدیک) قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنسو کا جھپٹنا بلکہ (اس سے بھی) جلد تر۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۷ ۲۵۷ الاسراء ۸۵ وَيَسْتَلُوْٓنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۚ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ وَمَا اُوْنِيْتُمْ مِّنَ
الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

۲۵۷۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا گیا ہے۔

۱۸ ۲۵۸ الکھف ۲۶ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْبَیُْٔوۡاۡءِ ۚ لَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَبْصُرْ بِهٖ
وَاَسْمِعْ ۚ

۲۵۸۔ کہہ دو کہ جتنی مدت دور ہے اُسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اُس کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں (معلوم) ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔

۲۷ ۲۵۹ النمل ۶۵ قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبُ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا یَشْعُرُوْنَ
اَبَیَانَ یَّعْنُوْنَ ۝

۲۵۹۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب (زندہ کر کے) اُٹھائے جائیں گے۔

۳۱ ۲۶۰ لقمان ۳۴ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَیْثَ ۚ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ ۚ
وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِیْ نَفْسٌ بِاٰیِ اَرْضٍ
تَمُوْتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ ۝

۳۱۰۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اور وہی مینو برساتا ہے۔ اور وہی (حلقہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ) نر ہے یا مادہ) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا۔ اور کوئی متنتفس نہیں جانتا کہ کس سر زمین میں اُسے موت آئے گی۔ بیشک اللہ ہی جانتے والا (اور) خبردار ہے۔

۳۲ ۲۶۱ السجدة ۶ عَلِیْمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ

۳۲۱۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جانتے والا (اور) غالب (اور) رحم والا (اللہ) ہے۔

۲۶۲ ۳۳ الاحزاب ۶۳ یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُذِيرُكَ
لَعْلَ السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِينًا ۝

۲۶۲۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں (کہ کب آنے گی) کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آگئی ہو۔

۲۶۳ ۳۴ سبا ۴۸ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامَ الْغُيُوبِ ۖ

۲۶۳۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اُتارتا ہے (اور وہ) غیب کی باتوں کا جانتے والا ہے۔

۲۶۴ ۳۵ فاطر ۳۸ إِنَّ اللَّهَ عِلْمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ

۲۶۴۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جانتے والا ہے۔ وہ تو دل کے ہمدوں تک سے واقف

ہے۔

۲۶۵ ۳۹ الزمر ۴۶ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ

۲۶۵۔ کہو کہ اے اللہ (اے) آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے (اور) پوشیدہ اور ظاہر کے جانتے والے۔

۲۶۶ ۴۱ حم السجدة ۴۷ إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَما تَحْمِلُ مِنْ
أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُ ۖ

۲۶۶۔ قیامت کے علم کا حوالہ اُسی کی طرف دیا جاتا ہے (یعنی قیامت کا علم اُسی کو ہے) اور نہ تو پھل کا بیجوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی سے مگر اُس کے علم سے۔

۲۶۷ ۴۳ الزخرف ۸۵ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۲۶۷۔ اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے۔ اور اُسی کو قیامت کا علم ہے اور اُسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

۲۶۸ ۴۴ الحجر ۱۸ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۖ إِنَّمَا نَعْمَلُونَ ۝

۲۶۸۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اُسے دیکھتا ہے۔

۲۶۸۔ ۶۴۔ التغابن ۱۸ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

پوشیدہ اور ظاہر کا جانتے والا (اور) غالب اور حکمت والا۔

۲۶۹ ۷۲ الجن ۲۶ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ ۲۷ إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ

رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝

۳۶۹۔ (وہی) غیب (کی بات) جاتے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس (کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اُس) کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔

۷۹ ۲۷۰ التَّزَغْت ۴۲ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ ۴۳ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۚ ۴۴ إِلَىٰ رَبِّكَ مُتَتْهَا ۚ ۴۵ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يُخْشَاهَا ۚ ۴۶ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۝

۲۷۰۔ (اے پیغمبر، لوگ) تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اُس کا وقوع کب ہو گا؟ سو تم اُس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اُس کا منتہا (یعنی واقع ہونے کا وقت) تمہارے پروردگار ہی کو (معلوم ہے) جو شخص اُس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے (تو ایسا خیال کریں گے) کہ گویا (دنیا میں صرف) ایک شام یا صبح رہے تھے۔

قدرت و پادشاہی الہی: نفع و ضرر کی منفرد صفت:

۲۷۱ البقرة ۲۰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۲۷۱۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اُن کے کانوں (کی شنوائی) اور آنکھوں (کی بینائی دونوں) کو زائل کر دیتا۔ بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۷۲ البقرة ۱۴۸ أَلَيْسَ مَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۲۷۲۔ تم جہاں ہو گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۷۳ النساء ۱۳۳ إِنْ يُشَاءِ يَذِہِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ۝

۲۷۳۔ لوگو! اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور (تمہاری جگہ) اور لوگوں کو پیدا کر دے اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔

۲۷۴ الانعام ۱۷ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ

فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۲۷۴۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچانے تو اُس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نعمت (وراحت) عطا کرے تو (کوئی اُس کو روکنے والا نہیں) وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۶۲۷۵ . الانعام ۳۷ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

۲۷۵۔ اور کہتے ہیں کہ اُن پر اُن کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۶۲۷۶ . الانعام ۶۵ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۚ أَنْتُمْ كَيْفَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ○

۲۷۶۔ کہہ دو کہ وہ (اس پر بھی) قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے (سے لڑا کر آپس) کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔

۱۰۲۷۷ یونس ۱۰۷ وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصِيرَ فَلَا تُكَاشِفْ لَهُ الْآهْوَاءَ ۚ وَإِنْ يُرْذَلْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ

۲۷۷۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اُس کے سوا اُس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اُس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔

۱۳۲۷۸ الرعد ۱۱ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ آفَلًا مَرَدَلًا ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ○

۲۷۸۔ اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی۔ اور اللہ کے سوا اُن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

۱۷۲۷۹ الاسراء ۹۹ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ○

۲۷۹۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ اُن جیسے (لوگ) پیدا کر دے۔ اور اُس نے اُن کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں۔ تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا (اُسے) قبول نہ کیا۔

۱۸۲۸۰ الکہف ۴۵ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْخَيْوَةَ الدُّنْيَا كَمَا أَتْرَكْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

مُقْتَدِرًا ○

۲۸۰۔ اور اُن سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو (و دایسی ہے) جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل گئی۔ پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اُسے اڑاتی پھرتی ہیں اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

۲۸۱ ۲۳ المؤمنون ۱۸ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَآنَا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَدِرُونَ .

۲۸۱۔ اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا۔ پھر اُس کو زمین میں ٹھہرایا۔ اور ہم اُس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔

۲۸۲ ۲۳ المؤمنون ۱۵ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ○

۲۸۲۔ اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر اُن پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔

۲۸۳ ۳۱ لقمان ۲۸ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَغْنُتُكُمُ إِلَّا كُنُفُسٌ ۖ وَاحِدَةٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

۲۸۳۔ (اللہ کو) تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص (کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے) کی طرح ہے۔ بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

۲۸۴ ۳۵ فاطر ۲ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا تُمْسِكْ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۚ فَلَا يُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

۲۸۴۔ اللہ جو اپنی رحمت (کا دروازہ) کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں۔ اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اُس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

۲۸۵ ۳۵ فاطر ۱۶ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ○ وَمَا ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ بِعَزِيزٍ ○

۲۸۵۔ اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے۔ اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔

۲۸۶ ۳۵ فاطر ۴۴ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا

فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

۲۸۶۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے اُن کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان

سے قوت میں بہت زیادہ تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے۔ وہ علم والا (اور) قدرت والا ہے۔

۲۸۷ ۳۶ یسٰ ۸۱ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِيْرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ
مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰۤى ؕ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۸۲ اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ
لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ ۸۳ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ يَبْدِئُ مَلَكُوْتًا كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهٖ
تُرْجَعُوْنَ ۝

۲۸۸۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ (اُن کو پھر) ویسے ہی پیدا کر دے۔ کیوں نہیں۔ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اُس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ (ذات) پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اُسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

۲۸۸ ۳۹ الزمر ۳۸ اِنْ اَرَادْنِیَ اللّٰهُ بِضَرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ ضَرِّیْۤهٖ اَوْ اَرَادْنِیَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَتُ رَحْمَتِیْ ؕ قُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ عَلَیْهِ یَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

۲۸۹۔ اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ رکھنے والے اُسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

۲۸۹ ۴۶ الاحقاف ۳۳ اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ یَغْنِیْ بِخَلْقِهِنَّ
بِقَدْرِیْ عَلٰۤى اَنْ یُّخِیْۤیَ الْمَوْتٰی ؕ بَلٰۤى اِنَّهٗ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ؕ

۲۹۰۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا اور اُن کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس (بات) پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۹۰ ۴۸ الفتح ۱۱ قُلْ مَنْ یَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ
بَلٰۤى كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

۲۹۱۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم (لوگوں) کو نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اُس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے (کوئی نہیں) بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس سے واقف ہے۔

۲۹۱ ۵۵ الرحمن ۳۱ سَتَفَرُّغُ لَكُمْ اَیَّ الثَّقَلِیْنِ ۝

۲۹۱۔ اے دونو جاعتو! ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

۲۹۲ ۵۵ الرحمن ۳۳ يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا ۖ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۝

۲۹۲۔ اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے
سوا تو تم نکل سکتے ہی کے نہیں۔

۲۹۳ ۶۵ الطلاق ۳ إِنَّ اللَّهَ بِأَلْعُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

۲۹۳۔ اللہ اپنے کام کو (جو وہ کرنا چاہتا ہے) پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

۲۹۴ ۷۰ المعارج ۴۰ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۝۱۰ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا
مِنْهُمْ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝

۲۹۴۔ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں (یعنی) اس بات پر (قادر ہیں) کہ ان سے
بہتر لوگ بدل لائیں۔ اور ہم عاجز نہیں ہیں۔

۲۹۵ ۷۲ الجن ۲۱ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝۲۲ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ
اللَّهِ أَحَدٌ ۝ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

۲۹۵۔ (یہ بھی) کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ (یہ بھی) کہہ دو کہ اللہ (کے
عذاب) سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا۔

۲۹۶ ۸۵ البروج ۱۲ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۚ

۲۹۶۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔

۲۹۷ ۸۶ الطارق ۸ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۚ

۲۹۷۔ بے شک اللہ اس کے اعادے (یعنی پھر یہہہ کرنے) پر قادر ہے۔

توحید اور دلائل توحید: قدرت الہی کے شاہد

۲۲۹۸ البقرة ۲۱ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ ۝ ۲۲ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَاَنْزَلَ
مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ؕ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ
اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

۲۹۸۔ لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم (اس کے عذاب سے) ڈرو۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اور آسمان سے مینہ برسا کر تمہارے کھانے کے لئے انواع و اقسام کے میوے پیدا کئے۔ پس کسی کو اللہ کا ہمسرہ بناؤ۔ اور تم جانتے تو ہو۔

۲۲۹۹ البقرة ۲۸ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَانًا فَاَحْيَاكُمْ ؕ ثُمَّ يُمِيْنُكُمْ ثُمَّ يُخِيْنُكُمْ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ ۲۹ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ
اَسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

۲۹۹۔ (کافرو) تم اللہ سے کیونکر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے۔ پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

۲۳۰۰ البقرة ۱۰۷ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

۳۰۰۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔

۲۳۰۱ البقرة ۱۱۵ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَتَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ
عَلِيْمٌ ۝

۳۰۱۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ توجہ در تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔

۲۳۰۲ ۱۸ البقرة ۱۱۷ بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

۳۰۲۔ (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرمادیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

۲۳۰۳ البقرة ۱۳۳ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهُ أَبَاتُكَ أَبَرَهُمْ وَاسْمِعِيلَ وَاسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝

۳۰۳۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے۔ اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

۲۳۰۴ البقرة ۱۳۸ صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَبْدُونَ ۝ ۱۳۹ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

۳۰۴۔ (کہہ دو کہ ہم نے) اللہ کا رنگ (اختیار کر لیا ہے) اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے۔ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں (ان سے) کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے اور ہم کو ہمارے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور تم کو تمہارے اعمال (کا) اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

۲۳۰۵ البقرة ۱۶۳ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ ۱۶۴ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

۳۰۵۔ اور (لوگو) تمہارا معبود اللہ واحد ہے۔ اس بڑے مہربان (اور) رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے

جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے قائم رہنے کی چیزیں لے کر رواں ہیں اور مینہ میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز) کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقلمندوں کے لئے (اللہ کی قدرت کی) نشانیاں ہیں۔

۲۳۰۶ البقرة ۲۵۵ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

۳۰۶۔ اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اُسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے۔ اسے۔ ب۔ معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے (اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے) اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا اعلیٰ رتبہ اور جلیل القدر ہے۔

۲۳۰۷ البقرة ۲۸۴ إِلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۚ فَيَنْفَعُ لِمَنْ يُشَاءُ ۚ وَيُعَذِّبُ مَنْ يُشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۳۰۷۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۳۳۰۸ آل عمران ۲ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝

۳۰۸۔ اللہ (جو معبود برحق ہے) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا۔

۳۳۰۹ آل عمران ۵ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

- اللہ (ایسا خیر و بصیر ہے کہ) کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو (ماں کے پیٹ میں) جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

۳۱ • آل عمران ۱۸ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَانِتًا بِالْقَسْطِ ۚ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

- اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی (گواہی دیتے ہیں کہ) اُس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

۳۲ • آل عمران ۲۶ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ ۲۷ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

۲- کہو کہ اے اللہ (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے۔ اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔

۳۳ • آل عمران ۶۲ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

۳- اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔

۳۳ • آل عمران ۸۳ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ ۚ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○

۳- کیا یہ (کافر) اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں۔ حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما پر دار ہیں۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

۳۳۱ • آل عمران ۱۰۹ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○

۳- اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور سب کاموں کا رجوع (اور انجام) اللہ ہی کی طرف ہے۔

۳۳۱۵ آل عمران ۱۲۹ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

۳۱۵۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۳۳۱۶ آل عمران ۱۸۹ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ۱۹۰ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ ۱۹۱ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا وَقُوْعًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۙ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

۳۱۶۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بیشک آسمانوں اور زمین کی پیداوار اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیداوار میں غور کرتے (اور کہتے ہیں) کہ اے پروردگار! تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔

۴۳۱۷ النساء ۱ بَاٰيٰهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰیكُمْ رَقِيْبًا ۝

۳۱۷۔ لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا بنالیا۔ پھر اُن دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیے اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت برآری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور (قطع مودت) ارحام سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

۴۳۱۸ النساء ۸۷ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝

۳۱۸۔ اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ نہیں ڈرا شک اس کے آنے میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے

۴۳۱۹ النساء ۱۲۶ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

مُحِيطًا ۝

۳۱۹۔ اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

۴۳۲۰ النساء ۱۳۱ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِیْنَ اٰوْتُوْا

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُکُمْ وَاِیَّاکُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاِنْ تَکْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِیًّا حَمِیْدًا ۝۱۳۲ وَلِلّٰهِ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝

۳۲۰۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی

ان کو بھی اور (اے محمدؐ) تم کو بھی ہم نے حکم تاکید کی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر کفر کرو گے تو

(سمجھ رکھو کہ) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ بے پروا اور سزاوار

حم و ثنا ہے۔ اور (پھر سن رکھو کہ) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ

کا ر سا ز کافی ہے۔

۴۳۲۱ المائدة ۱۷ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِیْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْیَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ

مِنْ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَاُمَةً وَّمَنْ فِي

الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۚ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا

یَشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ۝

۳۲۱۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں وہ بے شک کافر ہیں۔ (اُن سے) کہہ دو کہ اگر اللہ

عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اُس کے آگے کس کی

پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے وہ جو

چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۴۳۲۲ المائدة ۱۲۵ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ۝

۳۲۲۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں (دونوں) میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر

ہے۔

۴۳۲۳ الانعام ۱ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۝

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ ۝ ۲۰ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
فَضَىٰ أَجْلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝

۳۲۳۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیر اور روشنی بنائی پھر
بھی کافر (اور چیرہ زووں کو) اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر
(مرنے کا) ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے پھر بھی تم (اے کافر اللہ کے
بارے میں) شک کرتے ہو۔

۶۳۲۴۱ الانعام ۱۲ قُلْ لَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ قُلْ لِلّٰهِ ۖ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهٖ الرَّحْمَۃُ ۖ
لِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰی يَوْمٍ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۖ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۱۳ وَلَٔا مَسْكَنَ فِی الْیْلِ وَالنَّهَارِ ۖ وَهُوَ السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ ۝

۳۲۴۔ (ان سے) پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو اللہ کا۔ اُس نے اپنی ذات (پاک) پر
رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں۔ ضرور جمع کرے گا۔
جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی
ہے سب اُسی کی ہے۔ اور وہ سنتا جاتا ہے۔

۶۳۲۵۰ الانعام ۱۷ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ ۖ فَلَا كَاشِفَ لَہٗ الْاَھُوْ ۖ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَیْرٍ
فَھُوْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ ۱۸ وَھُوَ الْفَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَھُوَ الْحَكِیْمُ
الْخَبِیْرُ ۝ ۱۹ قُلْ اٰیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَھَادَۃً ۖ قُلِ اللّٰهُ ۖ شَھِیْدُ بَیْنِنَا وَ
بَیْنَكُمْ ۖ وَاَوْحٰی اِلٰی ھٰذَا الْقُرْاٰنِ لِاَنْذِرْكُمْ بِہٖ وَتَنْبَلِغَ ۖ اٰتٰنْكُمْ
لَتَشْھَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلَھًا اُخْرٰی ۖ قُلْ لَا اَشْھَدُ ۖ قُلْ اِنَّمَا ھُوَ اِلَھٌ وَّاحِدٌ
وَاِنِّیْۤ اَبْرَءٌۢ بِرَبِّیْ ۖ تَمَّۤ اِنْ تَشْرَکُوْنَ ۝

۳۲۵۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر نعمت (وراحت) عطا
کرے تو (کوئی اس کو روکنے والا نہیں) وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور وہ ودانا
اور خبردار ہے۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر (قرین انصاف) کس کی شہادت ہے! کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ
میں اور تم میں گواہ ہے۔ اور یہ قرآن مجھ پر اس لئے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص

تک وہ پہنچ سکے اس کو آکاہ کر دوں۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔
(اے محمدؐ) کہہ دو کہ میں تو (ایسی) شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم
لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

۶۳۲۶ الانعام ۴۶ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَاتِيْكُمْ بِهِ ؕ اَنْتُمْ كَيْفَ تَنْصُرُوْنَ الْاٰیٰتِ ثُمَّ هُمْ
يَضِدُّوْنَ ۝

۳۳۶۔ (ان کافروں سے) کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا
دے تو اللہ کے سوا کونسا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشنے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان
کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔

۶۳۲۷ الانعام ۵۹ وَعِنْدَهُۥ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِی ظُلْمَتٍ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابَسٍ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ۝ ۶۰ وَهُوَ الَّذِیْ يَنْفُخُكُمْ بِالْاٰیْلِ وَيَعْلَمُ
مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِیْهِ لِيُقْضٰی اَجَلٌ مُّسَمًّى ؕ ثُمَّ اِلَیْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ ۶۱ وَهُوَ الْغَاہِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
وَيُرْسِلُ عَلَیْكُمْ حَفَظَةً ۚ حَتّٰی اِذَا جَآءَ اَخَذُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ
لَا يُفَرِّطُوْنَ ۝

۳۳۷۔ اور اُسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اُسے جنگلوں اور دریاؤں کی
سب چیزوں کا علم ہے۔ اور کوئی پتہ نہیں مجھتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دابہ
اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔ اور وہی تو ہے جو رات کو
(سونے کی حالت میں) تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر
تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ (یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی) معین مدت پوری کر دی جائے پھر تم
(سب) کو اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس روز) وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو (ایک ایک کر کے)
بتائے گا۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور تم پر نگہبان مقرر کئے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں
سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اُس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں
کرتے۔

۶۳۲۸ الانعام ۷۳ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ تَمَّنْ فَيَكُونُ

۵ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَلِيمُ الْغُيُوبِ

وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

۳۲۸۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو (حشر برپا) ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد برحق ہے۔ اور جس دن صور پھونکا جائے گا (اُس دن) اسی کی بادشاہت ہو گی۔ وہی پوشیدہ اور ظاہر (سب) کا جانتے والا ہے۔ اور وہی دانا اور خبردار ہے۔

۶۳۲۹ الانعام ۷۹ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ۝

۳۲۹۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

۶۳۳۰ الانعام ۹۵ إِنَّ اللَّهَ فَلَقَ الْحَبَّ وَالنَّوَى ۚ يُخْرِجُ الْحَىٰ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَاتَىٰ تَوْفَكُونَ ۙ ۹۶ ۝ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ

سَكْنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۙ ۹۷ ۝ وَهُوَ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ

فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۙ ۹۸ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

فَمُسْتَقَرٍّ وَمُسْتَوْدَعٍ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۙ ۹۹ ۝ وَهُوَ

الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ

خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَ

جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ انظُرُوا إِلَىٰ

أَثَرِهِ إِذَا أُمِرَ وَيَنْعَمَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۙ ۱۰۰ ۝

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ۙ ۱۰۱ ۝ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنِّي

يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ۙ ۱۰۲ ۝ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

فَاعْبُدُوهُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

۱۰۳ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۖ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

۱۰۴ قَدْ جَاءَكُمْ بِصَافِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن عَمِيَ

فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

۳۳۰۔ بے شک اللہ ہی دانے اور کھلی کو پھاڑ (کر اُن سے درخت وغیرہ اُکھاتا) ہے۔ وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہی تو اللہ ہے۔ پھر تم کہاں بیٹھے پھرتے ہو۔ وہی (رات کے اندھیرے سے) صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اُسی نے رات کو (موجب) آرام (ٹھہرایا) اور سورج اور چاند کو (ذرائع) شمار بنایا ہے۔ یہ اللہ کے (مقرر کئے ہوئے) اندازے میں جو غالب (اور) علم والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں اُن سے رستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ پھر (تمہارے لئے) ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لئے ہم نے (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے پھر ہم ہی (جو مینہ برساتے ہیں) اس سے ہر طرح کی روئیدگی اُکھاتے ہیں۔ پھر اس میں سے سبز سبز کوٹھلیں نکالتے ہیں۔ اور ان کو پھلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے والے نکالتے ہیں اور کھجور کے کاجے میں سے ٹٹکتے ہوئے پچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور (جب پکتی ہیں تو) ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں (قدرت کی بہت سی) نشانیاں ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا اور بے تحاشے (جنوں بہتان) اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر دی کیں وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے۔ اور (اس کی شان اُن سے) بلند ہے۔ (وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (ہے)۔ اس کے اولاد کہاں سے ہو جب کہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی (اوصاف رکھنے والا) اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (وہی) ہر چیز کا پیدا کرنے والا (ہے) تو اسی کی عبادت کرو۔ اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔ (وہ ایسا ہے کہ) نکلیں اس کا اور اک نہیں کر سکتیں۔ اور وہ نکلیں اس کا اور اک کر سکتا ہے۔ اور وہ ہمیدہ جانتے والا خبردار ہے۔ (اے محمدؐ۔ ان سے کہہ دو کہ) تمہارے (پاس) پروردگار تمہارے کی طرف سے (روشن) دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو جس نے (انکو آنکھ کھول کر)

دیکھا اس نے اپنا جلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برآ کیا۔ اور میں تمہارا گھبران نہیں ہوں۔
 ۷۳۳۱ الاعراف ۵۴ اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ
 اَسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ ۚ یُغْشِی الْیَلَّ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ حَیْثُ ۙ وَالشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِہٖ ۚ اِلَّا لَہٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۚ تَبٰرَکَ اللّٰهُ
 رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ○

۳۳۱۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا
 ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ اور اسی نے سورج اور چاند
 اور ستاروں کو پیدا کیا سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی
 ہے اور حکم بھی (اسی کا ہے) یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔

۷۳۳۲ الاعراف ۱۵۸ قُلْ یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا الَّذِیْ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ ۚ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ ۚ

۳۳۲۔ (اے محمدؐ) کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا (یعنی اس کا رسولؐ) ہوں (وہ) جو آسمانوں
 اور زمین کا بادشاہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ رکھتا اور وہی موت دیتا ہے۔

۷۳۳۳ الاعراف ۱۸۵ اَوَلَمْ یَنْظُرُوْا فِیْ مَلٰکُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ ۙ
 وَاَنْ عَسٰی اَنْ یُّکُوْنَ قَدْ اَقْرَبَ اَجَلُہُمْ ۚ فَبَآئِیْ حَدِیْثٍ ۚ بَعْدَہٗ
 یُّؤْمِنُوْنَ ○

۳۳۳۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اُن پر نظر نہیں کی اور اس
 بات پر (خیال نہیں کیا) کہ عجب نہیں اُن (کی موت) کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو۔ تو اس کے بعد وہ اور کس
 بات پر ایمان لائیں گے۔

۷۳۳۴ الاعراف ۱۸۹ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْہَا زَوْجَہَا لِیَسْكُنَ
 اِلَیْہَا ۚ

۳۳۴۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل
 کرے۔

۹۳۳۵ التوبة ۱۱۶ اِنَّ اللّٰہَ لَہٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ ۚ وَمَا لَکُمْ مِّنْ دُوْنِ
 اللّٰہِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرِ ○

۳۳د۔ اللہ ہی ہے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہی زندگانی بخشتا اور (وہی) موت دیتا ہے۔ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔

۱۰ ۳۳۶ یونس ۳ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

۳۳۱۔ تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے۔ جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے۔ پھر (تحت شامی) پر قائم ہوا وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی (اس کے پاس) اس کا اذن حاصل کئے بغیر (کسی کی) سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے۔

۱۰ ۳۳۷ یونس ۵ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ ۝ ۶ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُتَّقُونَ ۝

۳۳۷۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم ہر سوں کا شمار اور (کاموں کا) حساب معلوم کرو۔ یہ (سب کچھ) اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ بے شک رات اور دن کے (ایک دوسرے کے پیچھے) آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں (سب میں) ڈرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

۱۰ ۳۳۸ یونس ۲۲ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ۖ وَجَرَينَ بِهِمْ يَرْيَحُ طَيْبَةً وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ حَتْمٍ ۖ كُلٌّ مِّمَّا كَانَ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ

۳۳۸۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں (سوار) ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا (کے نرم نرم جمونکوں سے) سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اُن سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زلزلے کی ہوا چل پڑتی ہے۔ اور بہرہیں ہر طرف سے اُن پر (جوش مارتی ہوئی) آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ (اب تو) بہروں میں گھر گئے تو اُس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں۔

۱۰۳۳۹ یونس ۳۱ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ الشَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ

الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ ۳۲۰ قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ

الْحَقُّ ۚ فَهَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ ۚ فَأَنَّى تُصِرُّونَ ۚ

۳۳۹۔ (اُن سے) پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا (تمہارے) کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے۔ اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے۔ اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے۔ اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ بحث کہہ دے کہ اللہ۔ تو کہو کہ پھر تم (اللہ سے) ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار برحق ہے۔ اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔

۱۰۳۴۰ یونس ۳۴ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَتَّبِعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعْبِدُوهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَتَّبِعُوا الْخَلْقَ

ثُمَّ يُعْبِدُوهُ فَأَنَّى تُوَفَّقُونَ ۚ ۳۵۰ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى

الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ

لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُلْهِيَ ۚ قَالُوا كَيْفَ نُحْكُمُ ۚ

۳۴۰۔ (اُن سے) پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداء پیدا کرے (اور) پھر اُس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو تم کہاں اُکسے جا رہے ہو۔ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے۔ کہ حق کا رستہ دکھا دے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اُسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے۔ کیسا انصاف کرتے ہو۔

۱۰۳۴۱ یونس ۵۵ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ الْإِنِّ وَعَذَّ اللَّهُ حَقُّ وَلَكِنَّ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۵۶۰ هُوَ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ

۳۴۱۔ سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے۔ اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جان بھگتا اور (وہی) موت دیتا ہے۔ اور تم لوگ اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

۱۰۳۴۲ یونس ۶۷ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ۚ

۳۳۲۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ اُس میں آرام کرو اور روز روشن بنایا (تاکہ اس میں کام کرو) جو لوگ (مادہ) سماعت رکھتے ہیں ان کے لئے ان میں نشائیاں ہیں۔

۱۰۳۴۳ یونس ۱۰۱ قُلْ اَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا تُغْنِي الْاَيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ○

۳۳۳۔ (ان کفارے) کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے۔ مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اُن کے نشائیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔

۱۱۳۴۴ ہود ۷ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَلْوِكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط

۳۳۴۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا (تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے) کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔

۱۳۳۴۵ الرعد ۲ اَللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَجْرِي لِاجَلٍ مُّسَمًّى ط يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ○ ۳ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○ ۴ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرٌ وَجُنُثٌ مِنْ آغْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ط وَنُفَعِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

۳۳۵۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو (اتے) اونچے بنائے پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔ وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ (اس طرح) وہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے۔ اور ہر طرح کے میوؤں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشائیاں ہیں اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں۔ ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انکھور کے باغ اور

کھیتی اور کھجور کے درخت۔ بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں (باوجودیکہ) پانی سب کو ایک ہی مٹا ہے اور بعض میوؤں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔

۱۳۳۴۶ الرعد ۱۲ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۱۳
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ
بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۖ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝

۳۳۶۔ اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لئے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اُس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے۔ پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
۱۳۳۴۷ الرعد ۱۵ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْعُدُوِّ
وَالْأَصَالِ ۝

۳۳۷۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ اور اُن کے سامنے بھی صبح و شام (سجدے کرتے ہیں)

۱۳۳۴۸ الرعد ۱۷ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا
رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
مِثْلُهُ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُثَاءً ۚ
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ ۝

۳۳۸۔ اُسی نے آسمان سے مینو برسیایا پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آیا۔ اور جس چیز کو زور یا کوئی اور سلمان بنانے کے لئے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے۔ اور (پانی) جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ (صحیح اور غلط کی) مثالیں بیان فرماتا ہے (تاکہ تم سمجھو)

۱۴۳۴۹ ابراہیم ۱۹ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبَكُمْ وَيَأْتِ
بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ ۲۰ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

۳۳۹۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور (تمہاری جگہ) نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔

۱۴۳۵۰ ابراہیم ۳۲ ۱۱ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْاَنْهَارَ ۚ ۳۳۰ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ ۳۴۰ وَاتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَآسَاَلْتُمُوهُ ۚ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

۳۵۰۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مینو برسایا پھر اُس سے تمہارے کھانے کے لئے پھل پیدا کئے اور کشتیوں (اور جہازوں) کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا (اور سمندر) میں اس کے حکم سے چلیں۔ اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگا دیا کہ دونوں (دن رات) ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ اور جو کچھ تم نے مانجا سب میں سے تم کو عنایت کیا اور اگر اللہ کے احسان کئے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ (مگر لوگوں نعمتوں کا شکر نہیں کرتے) کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔

۱۵۳۵۱ الحجر ۱۶ ۱۲ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَٰزِبَہٗا لِلنَّظَرِیْنَ ۚ ۱۷۰ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ رَّجِیْمٍ ۚ ۱۸۰ اِلَّا مِّنْ اَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُۥ شَہَابٌ مُّبِیْنٌ ۚ ۱۹۰ وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقِیَآءَ فِیْہَا رَٰوِسٰی ۚ وَابْتَکْنَا فِیْہَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُوْنًا ۚ ۲۰۰ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیْہَا مَعٰیِشَ ۚ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَہٗ بِرَزَقِیْنَ ۚ ۲۱۰ وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُہٗ ۚ وَمَا نُنَزِّلُہٗ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوْمٍ ۚ ۲۲۰ وَاَرْسَلْنَا الرِّیْحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاسْقِیْنٰکُمْ مَّوۡءَہٗ ۚ وَمَا اَنْتُمْ لَہٗ بِخٰزِنِیْنَ ۚ ۲۳۰ وَاِنَّا لَنَخُنُّ نَحْیَ وَنُعِیْتُ وَنَخُنُّ الْوَارِثُوْنَ ۝

۳۵۱۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو سجا دیا۔ اور ہر شیطان رائدہ درگاہ سے اُسے محفوظ کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چکھتا ہوا عمارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اُگائی۔ اور ہم ہی نے تمہارے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سلمان پیدا کئے۔ اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اُن کو بقدر مناسب اتارتے رہتے ہیں اور ہم ہی جو انہیں چلاتے

ہیں۔ (جو بادلوں کے پانی سے) بحری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے مینو برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں۔ اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اور ہم ہی حیات بخشے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث (مالک) ہیں۔

۱۵۳۵۲ الحجر ۲۶ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مُسْنُونٍ ۲۷۰ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ

مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السُّمُومِ ۝

۳۵۲۔ اور ہم نے انسان کو کھنکھاتے سڑے ہوئے کارے سے پیدا کیا ہے۔ اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔

۱۶۳۵۳ النحل ۲ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۳۰ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ط تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۴ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۵ ۝ وَالْإِنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۶ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۷ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ط إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۸۰ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۹۰ وَعَلَى اللَّهِ فَضْلُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ط وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْكُمْ أَجْمَعِينَ ۱۰۰ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۱۱۰ يُثَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرِ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۱۲۰ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۱۳۰ وَمَا ذَرَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ۱۴۰ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلَبَسُونََهَا ط وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱۵۰ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَانْهَارًا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۱۶۰

وَعَلَّمَتْهُمُ الْتَجْمِمْ هُمْ يَهْتَدُونَ ۱۷۰ اَفَمَنْ يُخْلَقُ كَمَنْ لَا يُخْلَقُ ۚ
اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۱۸۰ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۱۹۰ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۲۰۰ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۲۱۰ اَمْوَاتٌ غَيْرُ
اَحْيَاءٍ ۚ وَمَا يُشْعُرُونَ ۲۲۰ اَيَّانَ يَتَّبِعُونَ ۲۲۰ اِلَهُكُمْ اِلَهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۲۳۰ لَا جَزَمَ
اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

۳۵۳۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ (لوگوں کو) بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو مجھی سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا۔ اس کی ذات ان (کافروں) کے شرک سے موغی ہے۔ اُس نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ مگر وہ اُس (خالق) کے بارے میں علانیہ جھگڑنے لگا۔ اور چار پایوں کو بھی اُسی نے پیدا کیا۔ ان میں تمہارے لئے جڑا دل اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور جب شام کو انہیں (جنگل سے) لاتے ہو اور جب صبح کو (جنگل) چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عت و شان ہے۔ اور (دور دراز) شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا مہربان ہے۔ اور اُسی نے گھوڑے اور غر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور (وہ تمہارے لئے) رونق و زینت (بھی ہیں) اور وہ (اور چیزیں بھی) پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض سے ٹیرے ہیں (وہ اُس تک نہیں پہنچتے) اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے سے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو۔ اور اس سے درخت بھی (شاداب ہوتے ہیں) جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور (اور بے شمار درخت) اُکھاتا ہے۔ اور ہر طرح کے پھل (پیدا کرتا ہے) غور کرنے والوں کے لئے اس میں (قدرت اللہ کی بڑی) نشانی ہے۔ اور اُس نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لکھیا۔ اور اُسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لئے اس میں (قدرت اللہ کی بہت سی) نشانیاں ہیں۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں (سب تمہارے زیر فرمان کر دیں) نصیحت پکڑنے والوں کے لئے اس میں نشانی ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اُس میں سے تازہ

گوشت کھاؤ اور اس سے زیور (موتی وغیرہ) کھا لو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھارتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس لئے بھی (دریا کو تمہارے اختیار میں کیا) کہ تم اللہ کے فضل سے (معاش) تلاش کرو۔ اور تاکہ اس کا شکر کرو۔ اور اس نے زمین پر پہاڑ (بنا کر) رکھ دیئے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جاؤ۔ اور نہ بیس اور رستے بنا دیئے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک (آسانی سے) جاسکو اور (راستوں میں) نشانات بنا دیئے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں تو جو (اتنی مخلوقات) پیدا کرے، کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو مگن نہ سکو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود اُن کو اور بناتے ہیں۔ (وہ) لاشیں ہیں بے جان۔ ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اُٹھائے کب جائیں گے۔ تمہارا معبود تو اکیلا اللہ ہے۔ تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اُن کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے۔ وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔

۱۶۳۵۴ النحل ۴۸ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَبَّوْا ظِلُّلًا عَنِ النَّجْمِ وَالشَّجَائِلِ

سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ ۴۹ ۵۰ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

الْاَرْضِ مِنْ ذٰبِيَةٍ وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۵۰ ۵۱ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ

فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۵۱ ۵۲ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهَوٰى اَتْنِيْن ۵۲

اِنَّهَا هَوٰىةٌ وَّاحِدَةٌ فَاَبٰى فَاَرْهٰوْنَ ۵۲ ۵۳ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ وَلَهٗ الدِّيْنُ وَاَصْبٰٓءٌ - اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۵۳

۳۵۴۔ کیا اُن لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سامنے دائیں سے (بائیں کو) اور بائیں سے (دائیں کو) لوٹتے رہتے ہیں (یعنی) اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو اُن کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو اُن کو ارشاد ہوتا ہے۔ اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بناؤ۔ معبود وہی ایک ہے۔ تو مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اُسی کا ہے اور اُسی کی عبادت لازم ہے۔ تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو۔

۱۶۳۵۵ النحل ۶۵ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَآخِيَآءِهٖ الْاَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۶۵ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ

لَقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ۖ ۶۶۰ وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۖ لُفْتِكُمْ تَمَافِي
 بُطُونِهِ مِنْ آيِينَ قَرَبٍ وَدَمٍ لُبْنَا خَالِصًا سَاكِنًا لِلشَّرِيبِينَ ۖ ۶۷۰ وَمِنْ
 ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۖ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ ۶۸۰ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ
 الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۖ ۶۹۰ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ
 الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۖ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ
 أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۖ ۷۰۰ وَاللَّهُ
 خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ
 بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۖ ۷۱۰ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ
 بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۖ ۷۲۰ وَاللَّهُ جَعَلَ
 لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَخُلَفَاءَ
 وَرِزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۖ

۳۵۵ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسا یا پھر اُس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا۔ بے شک اس میں
 سننے والوں کے لئے نشانی ہے۔ اور تمہارے لئے چار پایوں میں بھی (مقام) عبرت (و غور) ہے۔ کہ اُن
 کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے۔ اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں۔ جو پینے والوں کے لئے خوش
 گوار ہے۔ اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی (تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو) کہ اُن سے شراب بناتے
 ہو اور عمدہ رزق (کھاتے ہو) جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں اُن کے لئے ان (چیزوں) میں (قدرت اللہ کی) نشانی
 ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکینوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی
 اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا۔ اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں
 پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے۔ جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں
 (کے کئی امراض) کی شفا ہے۔ بے شک سوچنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو
 پیہہ کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے۔ اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں
 اور (بست کچھ) جاتے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بیشک اللہ (سب کچھ) جانتے والا (اور)
 قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے رزق (و دولت) میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو جن لوگوں کو

فصلیت دی ہے۔ وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں۔ اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لئے عورتیں پیدا کیں۔ اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کئے۔ اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں۔ تو کیا یہ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں۔

۱۶۳۵۶ النحل ۷۸ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ اُبْطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ ۷۹ اَلَمْ يَزَلْ اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِيْ جَوْ السَّمَاۗءِ مَا يَمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۸۰ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَيُّوْنِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارَهَا وَاَشْعَارَهَا اَتَاثًا وَمَتَاعًا اِلَىٰ حِينٍ ۙ ۸۱ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ بَاسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلُمُوْنَ ۝

۳۵۶ اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اُس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل (اور ان کے علاوہ اور) اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے (اڑتے رہتے) ہیں۔ اُن کو اللہ ہی تمہارے رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لئے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لئے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اُس نے چوپایوں کی کمالوں سے تمہارے لئے ڈیرے بنائے۔ جن کو تم سب دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو۔ اور اُن کی اون اور پشیم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بنائے ہو جو) مدت تک (کام دیتی ہیں) اور اللہ ہی نے تمہارے (آرام کے) لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں۔ اور کرتے بنائے۔ جو تم کو گرمی سے بچائیں۔ اور (ایسے) کرتے (بھی) جو تم کو (اسلحہ) جنگ (کے ضرر) سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے۔ تاکہ تم فرماں بردار بنو۔

۱۷۳۵۷ الاسراء ۱۲ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحْوَاتُ اَيَّةِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اَيَّةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السَّيِِّنِ وَالْحِسَابِ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ

فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ۝

۳۵۷۔ اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو تارک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل (یعنی) روزی تلاش کرو۔ اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز کی (بخوبی) تفصیل کر دی ہے۔

۲۱۳۵۸ الانبیاء ۲۵ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ ○

۳۵۸۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے، اُن کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

۲۱۳۵۹ الانبیاء ۳۰ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا

مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۚ ۳۱ ○ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ

رَوَاسِي أَنْ يُخَيِّدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۚ ۳۲ ○

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۚ ۳۳ ○ وَهُوَ

الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ○

۳۵۹۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے اُن کو جُدا کر دیا۔ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں (کے بوجھ) سے جلنے (اور جھکنے) نہ لگے۔ اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا (یہ) سب (یعنی سورج اور چاند اور ستارے) آسمان میں (اس طرح چلتے ہیں گویا) تیر رہے ہیں۔

۲۲۳۶۰ الحج ۱۸ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ

حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ

مَا يَشَاءُ ○

۳۶۰۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو (مخلوق) آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر

۳۶۳۔ اور ہم نے تمہارے اوپر (کی جانب) سات آسمان پیدا کئے۔ اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا۔ پھر اس کو زمین میں ٹمہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اُس سے تمہارے لئے کھجوروں کے باغ بنائے۔ اُن میں تمہارے لئے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اُن میں سے تم کھاتے بھی ہو اور ودرخت بھی (ہم ہی نے پیدا کیا) جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے (یعنی زیتون کا درخت کہ) گمانے والوں کے لئے روغن اور سالن لئے ہونے اُتائے۔ اور تمہارے چار پایوں میں عبرت (اور نشانی) ہے کہ جو اُن کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں (دودھ) پلاتے ہیں اور تمہارے لئے اُن میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور اُن پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔

۲۳ ۳۶۴ المؤمنون ۷۸ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۖ وَالْقَائِدَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ ۷۹ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ ۸۰ وَهُوَ الَّذِي يُعْطِي وَيُمْسِكُ ۖ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

۳۶۴۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے (لیکن) تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اُسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے اور وہی ہے جو زندگی بھشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اُسی کا تصرف ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں!

۲۳ ۳۶۵ المؤمنون ۸۴ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۸۵ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۖ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ ۸۶ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ۖ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ ۸۷ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۖ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ ۸۸ قُلْ مَنْ مَلِكُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ۸۹ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۖ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝ ۹۰ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

۳۶۵۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔ محنت بول اُنہیں کے کہ اللہ کا۔ کہو پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ (اُن سے) پوچھو کہ سات آسمانوں کا مالک کون ہے۔ اور عرش عظیم کا (کون) مالک (ہے) یہ ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ (چیزیں) اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو۔ تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے۔ اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ فوراً کہہ دیں گے کہ (ایسی بادشاہی تو) اللہ ہی کی ہے تو کہو پھر تم

پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو (بت پرستی کے جاتے ہیں) بے شک جموٹے ہیں۔

۲۴۳۶۶ النور ۴۱ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطُّيْرُ صَفًّٰت ۭ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝ ۴۲ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝ ۴۳ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبَ بِالْاَبْصَارِ ۝ ۴۴ يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝ ۴۵ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۳۶۶۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور پر پھیلانے ہوئے جانور بھی اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ (سب) اللہ کو معلوم ہے۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لئے ہے۔ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے۔ پھر اُن کو آپس میں ٹکادیتا ہے۔ اور اُن کو تہہ نہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے مینہ نکل (کر برس) رہا ہے۔ اور آسمان میں جو (اولوں کے) پہاڑ ہیں۔ اُن سے اولے نازل کرتا ہے۔ تو جس پر چاہتا ہے اُس کو برسادیتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے بٹھا دیتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اُس کی چمک آنکھوں کو خیر و کر کے بینائی کو اُچکے لئے جاتی ہے اور اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ اہل بصارت کے لئے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں سے چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۵۳۶۷ الفرقان ۴۵ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَآجِدًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلٰلًا ۝ ۴۶ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا یَّسِيْرًا ۝ ۴۷ وَهُوَ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝ ۴۸
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
طَهُورًا ۝ ۴۹ لِنَخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ
كَثِيرًا ۝ ۵۰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ۚ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ
الْأَكْفُورًا ۝

۳۶۔ بلکہ تم نے اپنے پروردگار (کی قدرت) کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر (کے پھیلا) دیتا ہے۔
اور اگر وہ چاہتا تو اس کو (بے حرکت) ٹھہرا رکھتا پھر سورج کو اُس کا رہنما بنا دیتا ہے۔ پھر ہم اُس کو آہستہ
آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات کو پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور
دن کو اُٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت کے مینجے کے آگے ہواؤں کو خوش
خبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک (اور تھرا ہوا) پانی برساتے ہیں۔ تاکہ اس سے شہر مردہ (یعنی
زمین افتادہ) کو زندہ کر دیں اور پھر ہم اُسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کئے ہیں پلاتے
ہیں اور ہم نے اس (قرآن کی آیتوں) کو طرح طرح کے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں مگر بہت سے
لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔

۲۵۳۶۸ الفرقان ۵۳ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا ۝ ۵۴ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۚ

۳۶۸۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ایک کا پانی شیریں ہے یہاں سے بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری،
چھاتی جلانے والا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے
آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قربت دلا دی بنایا۔ اور تمہارا پروردگار (ہر طرح کی) قدرت
رکھتا ہے۔

۲۵۳۶۹ الفرقان ۵۹ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
الْعَرْشِ ؕ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِمُ حَبِيرًا ۝

۳۶۹۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہ
(جس کا نام) رحمن (یعنی بڑا مہربان) ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔

۲۵۳۷۰ الفرقان ۶۱ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا
مُنِيرًا ۝ ۶۲ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ

اَوْ اَرَادَ شُكُورًا ۝

۳۷۰۔ اور (اللہ) بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ
اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا
بنایا۔ (یہ باتیں) اس شخص کے لئے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے (سوچنے اور سمجھنے کی
بیس)۔

۲۶۳۷۱ الشعراء ۷ اَوۡلَمۡ يَرَوۡاۡ اِلَى الْاَرْضِ كَمۡ اُنۡبِتْنَا فِيهَا مِنۡ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ ۸ اِنَّ
فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمۡ مُّؤْمِنِيۡنَ ۝ ۹ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

الْعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ۝

۳۷۱۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس پر ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اُگائی ہیں۔ کچھ شک
نہیں کہ اس میں (قدرت اللہ کی) نشانی ہے۔ مگر یہ اکثر ایمان والے نہیں ہیں اور تمہارا پروردگار غالب
(اور) مہربان ہے۔

۲۷۳۷۲ النمل ۲۵ اَلَا يَسۡجُدُوۡا لِلّٰهِ الَّذِيۡ يُخۡرِجُ الْخَبۡءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرْضِ وَيَعۡلَمُ
مَا تُخۡفَوۡنَ وَمَا تُعۡلِنُوۡنَ ۝ ۲۶ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رُبُّ الْعَرۡشِ
الْعَظِيۡمِ ۝

۳۷۲۔ (اور نہیں سمجھتے) کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر
اعمال کو جانتا ہے۔ کیوں سجدہ نہ کریں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی عرشِ عظیم کا مالک
ہے۔

۲۷۳۷۳ النمل ۵۹ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَمٌ عَلٰۤى عِبَادِهِ الَّذِيۡنَ اصۡطَفٰۤى ؕ اَللّٰهُ خَبِيۡرٌ اَمَّا
يُسۡرِ كُوۡنٌ ۝ ۶۰ اَمۡنَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرْضِ وَاَنۡزَلَ لَكُمۡ مِنَ السَّمَاءِ
مَآءً ۚ فَانۡبَتۡنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ۚ ذٰتِ نَبۡحَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمۡ اَنۡ تَنۡبِتُوۡا شَجَرَهَا ؕ
اَللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ ؕ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٌ يَعۡدِلُوۡنَ ۝ ۶۱ اَمۡنَ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا
وَجَعَلَ جِلۡلَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيۡ وَجَعَلَ بَيۡنَ الْبَحۡرَيۡنِ

حَاجِرًا ؕ ءَالِهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۶۲ اَمَّنْ يُجِيبُ
الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیُخْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ ءَالِهَ مَعَ
اللّٰهِ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَذْکُرُونَ ۝ ۶۳ اَمَّنْ یُّهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمَۃِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ
یُرْسِلُ الرِّیْحَ بُشْرًا ؕ بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ ؕ ءَالِهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ تَعْلٰی اللّٰهُ عَمَّا
یُشْرَکُونَ ۝ ۶۴ اَمَّنْ یَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْذُہُ وَمَنْ یَّرْزُقْکُمْ مِنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ ؕ ءَالِهَ مَعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْہَانْکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

۳۷۳۔ کہہ دو کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے اور اس کے بندوں پر سلام ہے۔ جن کو اس نے منتخب فرمایا۔
بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ (اُس کا) شریک ٹھہراتے ہیں۔ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور
(کس نے) تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا۔ (ہم نے) پھر ہم ہی نے اس سے سرسبز باغ اکائے۔
تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اکاتے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں)
بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور
اس کے لئے پہاڑ بنائے اور (کس نے) دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی (یہ سب کچھ اللہ نے بنایا) تو کیا اللہ کے
ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) بلکہ اُن میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول
کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور (کون اُس کی) تکلیف کو دور کرتا ہے اور (کون) تم کو زمین میں
(اکلوں کا) جانشین بناتا ہے (یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے) تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے (ہرگز نہیں
مگر) تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا ہے۔ اور (کون)
ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوش خبری بنا کر بھیجتا ہے (یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے) تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی
اور معبود بھی ہے؟ (ہرگز نہیں) یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ (کی شان) اس سے بلند ہے۔ بھلا کون
خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا۔ پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور (کون) تم کو آسمان اور زمین سے رزق
دیتا ہے (یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے) تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے۔ (ہرگز نہیں) کہہ دو کہ
(مشرکوں) اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔

النمل ۲۷ ۳۷۴ اَلَمْ یَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الْاَیْلَ لَیْسَکُنُوْا فِیْہِ وَالنَّہَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ

لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝

۳۷۴۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو (اس لئے) بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن (بنایا
ہے کہ اس میں کام کریں) بے شک اس میں مومن لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

۲۷۳۷۵ النمل ۸۸ وَتَرَى الْجِبَالِ تَخْشِبُهَا جَمَادَةٌ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۖ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي

اتَّقِنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝

۳۷۵۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ (اپنی جگہ پر) کھڑے ہیں مگر وہ (اُس روز) اس طرح اڑے
پہاڑوں کے جیسے بال (یہ) اللہ کی کارگیری ہے جس نے پہاڑ کو مضبوط بنایا۔ بیشک وہ تمہارے سب افعال
سے باخبر ہے۔

۲۷۳۷۶ النمل ۹۳ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرَيتُكُمْ اَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا

تَفْعَلُونَ ۝

۳۷۶۔ اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو معقرب اپنی نشانیوں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے۔ اور جو کام تم
کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔

۲۸۳۷۷ القصص ۷۰ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تَرْجِعُونَ ۝ ۷۱ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ

الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۝ ۷۲ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ

يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ ۚ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ ۷۳ وَمِنْ رَحْمَتِ جَعَلَ لَكُمْ

الْأَيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْصُرُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۳۷۷۔ اور وہی اللہ ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ اور اسی کا حکم اور اسی

کی طرف تم لوٹانے جاؤ گے۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات (کی تاریکی) کئے

رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لادے۔ تو کیا تم سنتے نہیں؟ کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر

ہمیشہ قیامت تک دن کئے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لادے جس میں تم آرام کرو۔ تو کیا

تم دیکھتے نہیں؟ اور اُس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور

اس میں اس کا فضل تلاش کرو۔ اور تاکہ شکر کرو۔

۲۹۳۷۸ العنکبوت ۱۹ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ

۳۷۸۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر (کس طرح) اس کو بار بار پیدا کرتا

رہتا ہے۔ یہ اللہ کو آسان ہے۔

۲۹ ۳۷۹ العنکبوت ۶۱ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ○

۳۷۹۔ اور اگر اُن سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے (تہارے) زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں اُٹے جارہے ہیں۔

۲۹ ۳۸۰ العنکبوت ۶۳ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

۳۸۰۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد (کس نے) زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اُن میں اکثر نہیں سمجھتے۔

۳۰ ۳۸۱ الروم ۸ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۖ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ○

۳۸۱۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔

۳۰ ۳۸۲ الروم ۱۱ اللَّهُ يَتْلُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

۳۸۲۔ اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی اس کو پھر پیدا کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

۳۰ ۳۸۳ الروم ۲۰ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ اللَّسَانِ ۚ وَالْوَاوِكُمُ ۚ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ○ ۲۳ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَإِيقَاؤُكُمْ مِنْ نَوْمٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○ ۲۴ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ

الْأَشْيَاءَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ سَاحَابًا ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْكَوْكَبَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○ ۲۵ وَمِنْ آيَاتِهِ لَيْلُ الْقَدْرِ ۚ فِيهَا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّيْلُ سَوْدَاءٌ ۚ وَالنَّهَارُ طُلُوعُ شَوَاهِدٍ ۚ وَإِنْ مِنْكُمْ مَنْ لَا يَفْقَهُ هَٰذَا الْقُرْآنَ ۚ فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ ۖ

الْقُرْآنُ كَنُزُولٍ ۚ هَٰذَا الْقُرْآنُ نَزَّلَ فِي الْقَدْرِ ۚ وَإِنْ مِنْكُمْ مَنْ لَا يَفْقَهُ هَٰذَا الْقُرْآنَ ۚ فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ ۖ

الْقُرْآنُ كَنُزُولٍ ۚ هَٰذَا الْقُرْآنُ نَزَّلَ فِي الْقَدْرِ ۚ وَإِنْ مِنْكُمْ مَنْ لَا يَفْقَهُ هَٰذَا الْقُرْآنَ ۚ فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ ۖ

الْقُرْآنُ كَنُزُولٍ ۚ هَٰذَا الْقُرْآنُ نَزَّلَ فِي الْقَدْرِ ۚ وَإِنْ مِنْكُمْ مَنْ لَا يَفْقَهُ هَٰذَا الْقُرْآنَ ۚ فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ ۖ

الْقُرْآنُ كَنُزُولٍ ۚ هَٰذَا الْقُرْآنُ نَزَّلَ فِي الْقَدْرِ ۚ وَإِنْ مِنْكُمْ مَنْ لَا يَفْقَهُ هَٰذَا الْقُرْآنَ ۚ فَإِنَّ يَوْمَئِذٍ ۖ

الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ ۲۵ وَمِنْ
آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۖ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ
الْأَرْضِ ۖ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝ ۲۶ وَلَهُ مَن فِي السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ ۖ كُلُّ لَهٗ قِسْمٌ ۝ ۲۷ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝

۳۸۳۔ اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اب تم انسان ہو کر
جا بجا پھیل رہے ہو اور اُسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تمہاری ہی
جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف (ماثل ہو کر) آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر
دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں اُن کے لئے ان باتوں میں (بہت سی) نشانیاں ہیں اور اُسی کے نشانات (اور
تصرفات) میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا۔ اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل
دانش کے لئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے
تمہارا رات میں اور دن میں سونا اور اس کے فصل کا تلاش کرنا۔ جو لوگ سنتے ہیں اُن کے لئے ان باتوں میں
(بہت سی) نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے
لئے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مینم برساتا ہے پھر زمین کو اس کے مرجانے کے بعد زندہ (وشاداب) کر
دیتا ہے، عقل والوں کے لئے ان (باتوں) میں (بہت سی) نشانیاں ہیں اور اُسی کے نشانات (اور
تصرفات) میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تم کو زمین میں سے (نکلنے
کے لئے) آواز دے گا۔ تو تم جھٹ بھٹ پڑو گے۔ اور آسمانوں اور زمین میں (جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ
ہیں) اُسی کے (ملوک) ہیں۔ (اور) تمام اُس کے فرمانبردار ہیں۔ اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی بار پیدا
کر تا ہے پھر اُسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اُسے بہت آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اُس کی شان
بہت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

۳۸۴ ۳۰ الروم ۴۶ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ فَيَفرِّقُ السَّحَابَ وَيَلْقِيَهُ مَاءً ذَرِيًّا وَيَلْقِيَهُ مَاءً غَيْرَ ذَرِيٍّ ۖ وَآيَاتِهِ لَظُهُورُ السَّحَابِ وَآيَاتِهِ لَظُهُورُ السَّحَابِ وَآيَاتِهِ لَظُهُورُ السَّحَابِ

الْفَلَكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَنْتَفِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۳۸۴۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوش خبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے
مزے چکھانے اور تاکہ اُس کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ اور تاکہ تم اُس کے فضل سے (روزی) طلب کرو۔
عجب نہیں تم شکر کرو۔

۳۸۵ ۳۰ الروم ۴۸ اَللّٰهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتَنِيْرُ سَحَابًا فَيَسْطُوْهُ فِي السَّمٰوٰتِ كَيْفَ يَشَآءُ
وَيَجْعَلُ لِّكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ۴۹ وَانْ كَانُوْا مِنْ قَبْلٍ اَنْ يُّنْزَلَ عَلَيْهِمْ
مِّنْ قَبْلِ الْمَلٰٓئِكَةِ ۝ ۵۰ فَانْظُرْ اِلٰى اَثَرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْرِجُ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۝ اِنَّ ذٰلِكَ لَمَخِيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۳۸۵۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں۔ پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان پر بھیلا دیتا اور تہ بہ تہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اُس کے بیج میں سے مینو نکلتے لگتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اُسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بیشتر تو وہ مینو کے اُترنے سے پہلے ناسید ہو رہے تھے۔ تو (اُسے دیکھنے والے) اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۳۸۶ ۳۰ الروم ۵۴ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِّنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئَةً ۝ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۝ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۝

۳۸۶۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو (ابتداء میں) کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے۔

۳۸۷ ۳۱ لقمان ۱۰ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا وَاَلْقٰی فِي الْاَرْضِ رَوَاسِیْ اَنْ تُحْبَذَ
بِكُمْ وَبَثَّ فِيْہَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۝ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمٰوٰتِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا فِيْہَا مِنْ
كُلِّ رَوْحٍ ۝ ۱۱ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَارْوٰنِیْ مَاذَا خَلَقَ الْاِنْسَانُ
مِنْ دُوْنِہِ ۝ بَلِ الْظٰلِمُوْنَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

۳۸۷۔ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ (بناکر) رکھ دیے۔ تاکہ تم کو بلاتہ دے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر (اُس سے) اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اُگائیں۔ یہ تو اللہ کی پیداوار ہے تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔

۳۸۸ ۳۱ لقمان ۲۵ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۝ قُلِ الْحَمْدُ

لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۲۶ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

۳۸۸۔ اور اگر تم اُن سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو بول اُنہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اُن میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے (سب) اللہ ہی کا ہے۔ بے شک اللہ بے پروا اور سزاوارِ حمد (و ثنا) ہے۔

۳۸۹ ۳۱ لقمان ۲۹ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ ۝ ۳۰ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ

الْبَاطِلُ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ ۳۱ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي

الْبَحْرِ يَنْعَمَتِ اللَّهُ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ

صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

۳۸۹۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور (وہی) دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اُسی نے سورج اور چاند کو (تمہارے) زیرِ فرمان کر رکھا ہے ہر ایک، ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، یہ اس لئے کہ اللہ کی ذات برحق ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں۔ اور یہ کہ اللہ ہی علیٰ رُتبہ اور گرامی قدر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشائیاں دکھائے۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے (اور) شکر کرنے والے کے لئے نشائیاں ہیں۔

۳۹۰ ۳۲ السجدة ۴ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا

تَتَذَكَّرُونَ ۝ ۵ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي

يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مَّا تَعْلَمُونَ ۝ ۶ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ ۷ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ

مِنْ طِينٍ ۝ ۸ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مُّهِينٍ ۝ ۹ ثُمَّ سَوَّاهُ

وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا

مَا تَشْكُرُونَ ○

۳۹۰۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو جو دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھیرا۔ اُس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ وہی آسمان سے زمین تک (کے) ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہو گا اس کی طرف صعود (اور رجوع) کرے گا۔ یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاتے والا (اور) غالب (اور) رحم والا (اللہ) ہے جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا (یعنی) اُس کو پیدا کیا۔ اور انسان کی پیداوار کو مٹی سے شروع کیا، پھر اُس کی نسل خلاصے سے (یعنی) حقیر پانی سے پیدا کی۔ پھر اُس کو درست کیا پھر اُس میں اپنی (طرف سے) روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ (مگر) تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

۳۲ ۳۹۱ السجدة ۲۷ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَتَخْرِجُ بِمِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يَتَصَبَّرُونَ ○

۳۹۱۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں۔ پھر اُس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے اُن کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی (کھاتے ہیں) تو یہ دیکھتے کیوں نہیں۔

۳۵ ۳۹۲ فاطر ۳ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ فَاَنۡتُمْ تَكْفُرُونَ ○

۳۹۲۔ لوگو! اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں اُن کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق (اور رازق) ہے۔ جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں بیٹھے پھرتے ہو۔

۳۵ ۳۹۳ فاطر ۹ وَاللّٰهُ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیۡحَ فَتُبۡرُ سَحَابًا فَسَقَنَهُ اِلٰی بَلَدٍ مَّيۡتٍ فَاُحۡیٰنَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُورُ ○

۳۹۳۔ اور اللہ ہی تو ہے جو جوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو اُبھارتی ہیں پھر ہم اُن کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں۔ پھر اُس سے زمین کو اُس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو جی اُٹھنا ہو گا۔

۳۵ ۳۹۴ فاطر ۱۱ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنۡ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزۡوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنۡثٰی وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلۡمِہٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِّنۡ مُّعۡمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِّنۡ

عُمُرَہٗ اِلَّا فِیۡ كِتَابٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ یَسِیۡرٌ ○ ۱۲ وَمَا یَسْتَوِی

الْبَحْرٰنِ ۚ هٰذَا عَذۡبٌ فَرَاتٍ سَالِغٌ شَرَابَہٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنۡ کُلِّ

مايملكون من فطيمير ○

۳۵۳۹۵ فاطر ۲۷ اَلَمْ تَرَ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا مِنْهُ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ط

۳۹۵۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مینو برسیا۔ تو جم نے اُس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پینے لگے۔ اور پہاڑوں میں خفیہ اور سرخ رنگوں کے قطعات میں اور (بعض) کالے سیاد میں۔ انسانوں اور جانوروں اور چارپایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ اللہ سے تو اُس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبِ علم ہیں۔ بے شک اللہ غالب (اور) بخشنے والا ہے۔

۳۵۳۹۶ فاطر ۴۱ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۖ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَنِيهِمْ - إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ○

۳۹۶۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تمہارے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو اُن کو تمام سکے۔ بے شک وہ بُرودار (اور) بخشنے والا ہے۔

۳۶ ۳۹۷ یسٰ ۱۲ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتٰی وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوْا وَاَنَّا رَٰهَمُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍۢ اَحْصٰیہٗ فِیۡۤ اِمَامٍ مُّبٰیۡنٍ ۝

۳۹۷۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور (جو) اُن کے نشان پہنچے روکنے ہم اُن کو قلمبند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ) میں لکھ رکھا ہے۔

۳۶ ۳۹۸ یسٰ ۳۳ وَاٰیۃُہُمْ اَلْاَرْضُ الْمِیۡتَۃُۤ اَحْیٰیۡنَہَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْہَا حَبًّا فَمِنْہَا یَاۡکُلُوۡنَ ۝۳۴

۳۵ ۳۹۸ یسٰ ۳۴ وَجَعَلْنَا فِیۡہَا جَنَّتٍ مِّنۡ نَّخِیۡلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِیۡہَا مِنَ الْعُیُوۡنِ ۝۳۵

لِیَاۡکُلُوۡا مِنْ ثَمَرِہٖ ۚ وَمَا عَمِلَہٗۤ اِیۡدِیۡہِمۡ ۚ اَفَلَا یَشْكُرُوۡنَ ۝۳۶ سُبْحٰنَ

الَّذِیۡ خَلَقَ الْاَرۡوَاحَ کُلَّہَا مَا تُنۡبِئُ الْاَرْضُ وَمِنۡ اَنْفُسِہِمۡ وَمَا

لَا یَعْلَمُوۡنَ ۝۳۶ وَاٰیۃُہُمۡ الْبَلَدُ الَّذِیۡ نَخْلُجُ مِنْہُ النَّہَارَ فَاِذَا ہُمۡ مُّظَلَمُوۡنَ ۝

۳۸ ۳۹۸ یسٰ ۳۸ وَالشَّمْسُ تَجْرِیۡ لِمُسْتَقَرٍّ لَّہَا ۚ ذٰلِکَ تَقْدِیۡرُ الْعَزِیۡزِ الْعَلِیۡمِ ۝۳۹

وَالْقَمَرَ قَدَرۡنَہٗ مَنَازِلَ حَتّٰی عَاذَ کَالْعُرْجُوۡنِ الْقَدِیۡمِ ۝۴۰ لَا الشَّمْسُ

یَتَّبِعِیۡ لَہَا اَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَلَا الَّیۡلُ سَابِقُ النَّہَارِ ۚ وَکُلٌّ فِیۡ فَلَکٍ

یُسَبِّحُوۡنَ ۝۴۱ وَاٰیۃُہُمْ اَنَا خَلَقْنَا ذُرِّیَّتَہُمۡ فِی الْفَلَکِ الْمُنۡحَوۡرِ ۝۴۲

وَخَلَقْنَا لَہُمْ مِّنۡ مِّثْلِہٖ مَا یُرۡکَبُوۡنَ ۝۴۳ وَاِنْ نَّشَاۡ نَغۡرِقُہُمۡ فَلَا صَرِیۡخَ لَہُمۡ

وَلَا ہُمۡ یُنۡقَذُوۡنَ ۝۴۴ اِلَّا رَحْمَۃً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلٰی حِیۡنٍ ۝

۳۹۸۔ اور ایک نشانی اُن کے لئے زمینِ مردہ ہے۔ کہ ہم نے اُس کو زندہ کیا اور اُس میں سے اناج اُکایا پھر یہ اُس

میں سے کھاتے ہیں اور اُس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے اور اس میں چشمے جاری کر دیے۔ تاکہ

یہ اُن کے پھل کھائیں اور اُن کے ہاتھوں نے تو اُن کو نہیں بنایا پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔ وہ اللہ پاک

ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود اُن کے اور جن چیزوں کی اُن کو خبر نہیں سب کے جوڑے

بنائے۔ اور ایک نشانی اُن کے لئے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اُس وقت اُن پر

اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقررہ رستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ (اللہ) غالب اور دانا کا (مقرر کیا ہوا) اندازہ

ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ (گھٹتے گھٹتے) کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا

ہے۔ نہ تو سورج جی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو پکڑے۔ اور نہ رات جی دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی اُن کے لئے یہ ہے کہ ہم نے اُن کی اولاد کو بحری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اور اُن کے لئے ویسی جی چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو اُن کو غرق کر دیں۔ پھر نہ تو اُن کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ اُن کو رہائی ملے۔ مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔

۳۶ ۳۹۹ یس ۷۱ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ۷۲
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۷۳ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَمَشَارِبٌ ۚ اَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

۳۹۹۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں اُن میں سے ہم نے اُن کے لئے چار پاسٹریڈ کر دیے اور یہ اُن کے مالک ہیں اور اُن کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں۔ اور اُن میں اُن کے لئے (اور) فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔

۳۶ ۴۰۰ یس ۷۷ اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ ۚ وَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِينٌ ۷۸
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۚ قَالَ مَنْ يُخَيِّرُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۷۹ قُلْ
يُخَيِّرُهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۸۰ الَّذِي
جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا ۚ فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُوْنَ ۸۱
اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِيْرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ
بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ ۸۲ اِنَّا اَمْرًا ۚ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ
فَيَكُوْنُ ۸۳ فَسُبْحٰنَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوْتًا كُلِّ شَيْءٍ وَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ۝

۴۰۰۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اُس کو نطفے سے پیدا کیا۔ پھر وہ سڑاق پڑاق جھگڑنے لگا۔ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ (جب) ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اُن کو کون زندہ کرے گا۔ کہہ دو کہ اُن کو وہ زندہ کرے گا جس نے اُن کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ (وہی) جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اُس کی مہنیوں کو رکڑ کر اُن سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کیا وہ اس بات پر قادر

نہیں کہ (ان کو پھر) ویسے ہی پیدا کر دے۔ کیوں نہیں۔ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اُس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اُس سے فرما دیتا ہے کہ جو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ (ذات) پاک ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ اور اُسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

۴۰۱ ۳۷ الصّٰفّٰت ۴ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ

الْمَشَارِقِ ۝ اِنَّا زَيْنٰ السَّمٰوٰتِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ ۚ الْكَوَاكِبُ ۷۰ وَحِفْظًا مِّنْ

كُلِّ شَيْطٰنٍ مُّارِدٍ ۝ ۸۰ لَا يَسْمَعُوْنَ اِلَى الْاَلَّا اَعْلٰی وَيَقْدِفُوْنَ مِّنْ كُلِّ

جَانِبٍ ۝ ۹۰ دُخُوْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ ۱۰۰ اِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ

فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ ۱۱۰ فَاسْتَفْتَيْهِمْ اَهْمُ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مِّنْ خَلْقِنَا ۚ اِنَّا

خَلَقْنَهُمْ مِّنْ طَيْنٍ لَاۤ زَبٍ ۝

۴۰۱۔ کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں اُن میں ہیں سب کا مالک ہے۔ اور سورج کے طلوع ہونے کے مقلدات کا بھی مالک ہے۔ بے شک ہم بھی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔ کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگاسکیں اور ہر طرف سے (اُن پر احمارے) پھینکے جاتے ہیں۔ (یعنی وہاں سے) بحال دینے کو اور اُن کے لئے دائمی عذاب ہے۔ ہاں جو کوئی (فرشتوں کی کسی بات کو) چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا احمار اُن کے پیچھے لگتا ہے۔ تو اُن سے پوچھو کہ اُن کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے، اُنہیں ہم نے چپکے کارے سے بنایا ہے۔

۴۰۲ ۳۸ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ ۶۶ رَبُّ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

۴۰۲۔ کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور اللہ یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق اُن میں ہے سب کا مالک ہے غالب (اور) بخشنے والا۔

۴۰۳ ۳۹ الزمر ۵ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يَكُوْرُ اَيْلٌ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوْرُ النَّهَارِ

عَلَى الْاَيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِلَّا

هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝ ۶۰ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رُوْجَهَا

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنْ الْاَنْعَامِ ثَمِيْنَةً اَرْوَاجٍ ۚ يَخْلُقْكُمْ فِى بُطُوْنٍ اُمُهِنْتُمْ

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ ۚ فِى ظُلُمٍ ثَلٰثٍ ۚ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهٗ الْمُلْكُ ۚ لَا اِلٰهَ

اِلَّا هُوَ ۚ فَاَتَىٰ تَصْرُفُوْنَ ۝

۴۰۳۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو سمیر کے ساتھ پیدا کیا ہے (اور) وہی رات کو دن پر لیٹتا ہے اور دن کو رات پر لیٹتا ہے۔ اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے۔ سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو وہی غالب (اور) بٹھنے والا ہے اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لئے چار پاؤں میں سے آٹھ جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں (پہلے) ایک طرح پر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ اسی کی بادشاہی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں پھر سے جاتے ہو؟

۳۹ ۴۰۴ الزمر ۲۱ اَلَمْ تَرَ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِمِزْزَانٍ مُّخْتَلِفًا ذَاتِ الْوَاثَةِ ثَمَّ يَهْبِجُ فَنَزْلُهُ مُضْغَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّذٰلِكَ الَّذِي لَا يُؤْتِي الْاَنْفُسَ حِسَابَ رِزْقِهَا ۝۲۱

۴۰۴۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اُس کو زمین میں چھپے بنا کر جاری کرتا پھر اُس سے نکلتی آگاتا ہے۔ جس کے طرح طرن کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو (کہ) زرد (ہو گئی ہے) پھر اسے پورا پورا کر دیتا ہے۔ بیشک اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے۔

۳۹ ۴۰۵ الزمر ۴۲ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّذِيْ لَمْ يَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الْاَنْفُسَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ وَيَرْسِلُ الْاٰخِرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۴۲

۴۰۵۔ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت اُن کی روحيں قبض کر لیتا ہے۔ اور جو مرنے نہیں (ان کی روحيں) سوتے ہیں (قبض کر لیتا ہے) پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں اُن کے لئے اس میں نشانیاں ہیں۔

۳۹ ۴۰۶ الزمر ۴۶ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَلِيْمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝۴۶

۴۰۶۔ کہو کہ اے اللہ (اے) آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے (اور) پوشیدہ اور ظاہر کے جانتے والے تو ہی اپنے بندوں میں اُن باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ فیصلہ کرے گا۔

۳۹ ۴۰۷ الزمر ۶۲ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝۶۲ لَّهٗ مَقَالِدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝۶۲

۴۰۷۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔

۴۰۸ ۳۹ الزمر ۶۷ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۝ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَّتٌ ۖ بَيْنَيْنِمْ ۖ سُبْحَنَهُ ۖ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

۴۰۸۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اور قیامت کے دن تمام زمین اُس کی مُٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اور وہ اُن لوگوں کے شرک سے پاک اور علی شان ہے۔

۴۰۹ ۴۰ المؤمن ۱۳ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۖ وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا مَنْ

يُنِيبُ ۝

۴۰۹۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو (اُس کی طرف) رجوع کرتا ہے۔

۴۱۰ ۴۰ المؤمن ۱۵ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝

۴۱۰۔ (وہ) مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈراوے۔

۴۱۱ ۴۰ المؤمن ۵۷ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ ۝

۴۱۱۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑا (کلام) ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۴۱۲ ۴۰ المؤمن ۶۱ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْيَلَّ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَذُو

فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ ۶۲ ذَلِكُمُ اللَّهُ

رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ تَتَّقُونَ ۝

۴۱۲۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات بتائی کہ اُس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا (کہ اُس میں کام کرو) بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو۔

۴۱۳ ۴۰ المؤمن ۶۴ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْإَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ

صُورَتَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبِ ۖ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَلَمِينَ ۝ ۶۵ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝

۴۱۳۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے تعمیر کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی خوب بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھائے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے پس اللہ پروردگار عالم بہت ہی باہرکت ہے۔ وہ زندہ ہے (جسے موت نہیں) اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اُسی کو پکارو ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو (سزاوار) ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔

۴۱۴۔ ۴۰ المؤمن ۶۸ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُ فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

۴۱۴۔ وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ پھر جب کوئی کام کرنا (اور کسی کو پیدا کرنا) چاہتا ہے تو اُس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

۴۱۵۔ ۴۰ المؤمن ۷۹ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ ۸۰ وَلَكُمْ

فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ

تَحْمِلُونَ ۝ ۸۱ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۚ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تَنْكِرُونَ ۝

۴۱۵۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے چارپائے بنائے تاکہ اُن میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ اور تمہارے لئے اُن میں (اور بھی) فائدے ہیں۔ اور اس لئے بھی کہ (کہیں جانے کی) تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو اُن پر (چڑھ کر وہاں) پہنچ جاؤ اور اُن پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔

۴۱۶۔ ۴۱ حم السجدة ۹ قُلْ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ۚ

ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ ۱۰ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا

وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَامًا فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۚ سَوَاءٌ لِّلْاِنْسَانِ ۝ ۱۱ ثُمَّ اَسْتَوٰى اِلَى

السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا اَتَيْنَا

طَائِعَتَيْنِ ۝ ۱۲ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِي كُلِّ سَمَاءٍ

اَمْرًا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ ۚ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ

الْعَلِيمِ ۝

۴۱۶۔ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا۔ اور (بتوں کو) اُس کا مدِّ مقابل بناتے ہو۔ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔ اور اُسی نے زمین میں اُس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اُس میں سب سامانِ معیشت مقرر کیا۔ (سب) چار دن میں (اور تمام) طلبکاروں کے لئے یکساں۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا تو اُس نے اُس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ (خواہ) خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ اُنہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس (کے کلام) کا حکم بھیجا۔ اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں (یعنی ستاروں) سے مزین کیا اور (شیطانوں سے) محفوظ رکھا۔ یہ زبردست (اور) خبردار کے (مقرر کئے ہوئے) اندازے ہیں۔

۴۱۷ ۴۱ خَمَّ السَّجْدَةُ ۳۷ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۚ ۳۸ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۚ ۳۹ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخْيِ الْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۴۱۷۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اُس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو (اللہ کو بھی ان کی پروا نہیں) جو (فرشتے) تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور (کبھی) تھکتے ہی نہیں۔ اور (اے بندے یہ) اسی کے قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی (یعنی خشک) دیکھتا ہے جب ہم اُس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۴۱۸ ۴۱ خَمَّ السَّجْدَةُ ۵۳ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ وَأَوَّلُهُمْ يُكْفَرُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ ۵۴ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ۝

۴۱۸۔ ہم عنقریب اُن کو اطراف (عالم) میں بھی اور خود اُن کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ اُن پر ظاہر ہو جائے گا کہ (قرآن) حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے۔ دیکھو

یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں۔ سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

۱۹: ۲۰ الشوری ۳ کَذٰلِكَ يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ ۴

لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ - وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝ تَكَادُ

السَّمٰوٰتُ یَنْظُرُوْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِی الْاَرْضِ - اِلَّا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝

۴۱۹۔ اللہ غالب و انا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور (برائین) بھیجتا ہے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی

فوجی بھیجتا رہا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اور وہ علیٰ ربہ اور گرامی

قدر ہے۔ قیاب ہے کہ آسمان اوپر سے پخت پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اُس کی

تسبیح کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں۔ ان کے لئے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے

والا مہربان ہے۔

۲۰: ۴۲ الشوری ۹ اِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اَوْلِیَآءٍ : فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِیُّ وَهُوَ یُحْیِ الْمَوْتٰی وَهُوَ عَلٰی

كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

۴۲۰۔ کیا انہوں نے اس کے سوا کاد ساز بنائے ہیں۔ کاد ساز تو اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور وہ

ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

۲۱: ۴۲ الشوری ۱۱ فَاطَرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَرْوَاحًا وَمِنْ

الْاَنْعَامِ اَرْوَاحًا - یَذْرُؤُكُمْ فِیْهِ - لَیْسَ كَمَثَلِ شَیْءٍ - وَهُوَ السَّمِیْعُ

الْبَصِیْرُ ۝ ۱۲ لَهُ مَفْذٰلُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - یَنْسُطُ الرِّیْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ

وِیَقْدِرُ - اِنَّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝

۴۳۱۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (وہی ہے)۔ اسی نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کے جوڑے

بنائے اور چار پائیوں کے بھی جوڑے (بنائے اور) اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے۔ اُس جیسی کوئی چیز

نہیں۔ اور وہ دیکھتا سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اُسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کے لئے چاہتا

ہے رزق فراہم کر دیتا ہے (اور جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

۲۲: ۴۲ الشوری ۲۸ وَهُوَ الَّذِیْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِنْۢ مَّعْبَدٍ مَّا قُنْطَرَا وَیَنْشُرُ رَحْمَتَہٗ - وَهُوَ الْوَلِیُّ

الْحَمِیْدُ ۝ ۲۹ وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خُلُقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمَا مِنْ

دَآبَّةٍ - وَهُوَ عَلٰی جَمْعِہُمْ اِذَا یَشَآءُ قَدِیْرٌ ۝

۴۲۲۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد مینو برساتا اور اپنی رحمت (یعنی بارش) کی برکت کو پھیلا دیتا ہے۔ اور وہ کارساز سرِ اوارِ تعریف ہے۔ اور اُسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور اُن جانوروں کا جو اُس نے اُن میں پھیلا رکھے ہیں۔ اور وہ جب چاہے اُن کے جنم کر لینے پر قادر ہے۔

۴۲۳ ۴۲ الشوری ۳۲ وَ مِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝ ۳۳ اِنْ يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ خَبِيرٍ شَكُورٍ ۝
أُولُو بَقَاهُ يُسْكِنُوا وَيُعْثِرُونَ كَثِيرًا ۝

۴۲۳۔ اور اُسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں (جو) گویا پہاڑ (ہیں)۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھیرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لئے ان (باتوں) میں قدرت اللہ کے نمونے ہیں۔ یا اُن کے اعمال کے سبب اُن کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے۔

۴۲۴ ۴۲ الشوری ۴۹ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ لِيُنْشِئَ اِنَاثًا ۚ وَيَهْبِئُ لِيُنْشِئَ الذَّكَوٰرَ ۚ ۝ ۵۰ اَوْ يُزَوِّجَهُمْ ذُكْرًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يُّشَاءُ عَقِيًّا ۝ اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

۴۲۴۔ (تمام) بادشاہت اللہ کی ہی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ یا اُن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں حنایت فرماتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جانتے والا (اور) قدرت والا ہے۔

۴۲۵ ۴۳ الزخرف ۹ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝ ۱۰ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ ۱۱ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۖ فَانْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُوْنَ ۝ ۱۲ وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَبْنٰكُمُ الْاُنْثٰكُمُ وَالْاُنْثٰكُمُ مَا تَرْضَوْنَ ۝ ۱۳ لَتَسْتَوُوا عَلٰی ظُهُورِهِمْ ثُمَّ تَذْكُرُوْنَ نِعْمَةً رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ۝ ۱۴ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

۴۲۵۔ اور اگر تم اُن سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اُن کو غالب اور علم

والے (اللہ) نے پیدا کیا ہے۔ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لئے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔ اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا۔ پھر ہم نے اُس سے شہر مُردہ کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کئے اور تمہارے لئے کشتیاں اور چارپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم اُن کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو۔ اور جب اُس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو۔ اور کہو کہ وہ (ذات) پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے۔ اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

۴۳ ۴۲۶ الزخرف ۸۴ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝
۴۳۶۔ اور وہی (ایک) آسمانوں میں معبود ہے اور (وہی) زمین میں معبود ہے۔ اور وہ دانا (اور) علم والا ہے۔
۴۴ ۴۲۷ الدخان ۶ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۷ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُتُبَ مُّؤْتِنِينَ ۝۸ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ رَبُّكُمْ وَ
رَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

۴۳۷۔ (یہ) تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔ وہ تو سننے والا جانتے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اُن دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطیکہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں (وہی) چلاتا ہے اور (وہی) مارتا ہے۔ وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔

۴۵ ۴۲۸ الجاثیة ۳ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝۴ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ
مِّن ذَّابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝۵ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ
مِن السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مُوْعِنَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ
لِّقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ۝۶ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قَبَائِلُ
خَدِيثٌ يُبْعَثُ اللَّهُ وَابِعٌ يُؤْمِنُونَ ۝

۴۳۸۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے (اللہ کی قدرت کی) نشانیاں ہیں۔ اور تمہاری پیداوار میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو اللہ نے آسمان سے (ذریعہ) رزق نازل فرمایا پھر اُس سے زمین کو اُس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور پواؤں کے بدلے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔

۴۵ ۴۲ الجاثیہ ۱۲ - اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ فِيهِ الْفُلُكُ فِيهِ يَأْتِرُمْ وَلِيُنْفِئُوا مِنْ فَضْلِهِمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ۱۳۰ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَائِ السَّمَوَاتِ وَمَائِ الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَايَتِبَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

۴۳۱۔ اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو کر دیا تاکہ اُس کے حکم سے اُس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اُس کے فضل سے (معاش) تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے (حکم) سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں اُن کے لئے اِس میں (قدرت اللہ کی) نشائیاں ہیں۔

۴۷ ۴۳۱ محمد ۱۹ - فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَتَوَلُّكُمْ ۝

۴۳۲۔ پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو (اور) مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی۔ اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔

۴۸ ۴۳۱ الفتح ۴ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۖ

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

۴۳۳۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ اُن کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر (سب) اللہ ہی کے ہیں۔ اور اللہ جانتے والا (اور) حکمت والا ہے۔

۴۸ ۴۳۲ الفتح ۷ - وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

۴۳۴۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔

۵۰ ۴۳۳ قی ۶ - أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا هِيَ مِنْ فُرُوجٍ ۖ

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مُخْتَلِفٍ ۘ أَلَمْ يَجْعَلْ لِكُلِّ عِندَ مُبْنٍ ۙ ۹۰ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۙ ۱۰۰ وَالنَّخْلَ نَسُجًا طَلْعُ

نُضِيدٍ ۙ ۱۱۰ رَزَقْنَا لِلْعِبَادِ ۖ وَأَخْتِنَاهُمْ بِلُذَّةٍ مُثْنًا ۖ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

۴۳۵۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیونکر بنایا اور (کیونکر) سجایا۔ اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں۔ اور زمین کو (دیکھو اسے) ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں

ہر طرح کی خوشنما چیزیں اُکائیں۔ تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ اور اُس سے باغ و بُستان اُکائے اور کھیتی کا اناج۔ اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا کامیابا تیرا پتہ ہوتا ہے۔ (یہ سب کچھ) بندوں کو روزی دینے کے لئے (کیا ہے) اور اس (پانی) سے ہم نے شہرِ مردہ (یعنی زمینِ افتاد) کو زندہ کیا۔ (بس) اسی طرح (قیامت کے روز) محل پڑنا ہے۔

۵۰ ۴۳۴ ق ۳۸ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَمَا مِنَّا مِنْ

لُغُوبٍ ۝

۳۳۴۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو (مخلوقات) اُن میں ہے سب کو چھ دن میں بنایا۔ اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی۔

۵۱ ۴۳۵ الذَّرِيتِ ۲۰ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ ۲۱ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝
۲۲ وَفِي السَّمَاءِ رُزْقُكُمْ وَمَا تَوَعَّدُونَ ۲۳ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ
لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطَفُونَ ۝

۳۳۵۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہارے نفوس میں۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم۔ یہ (اسی طرح) قابلِ یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔

۵۱ ۴۳۶ الذَّرِيتِ ۴۷ وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۝ ۴۸ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
۴۹ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ۵۰ فَعَرُّوا إِلَى
اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

۳۳۶۔ اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے۔ اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو (دیکھو) ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو تم لوگ اللہ کی طرف ہٹا کر چلو میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں۔

۵۳ ۴۳۷ النجم ۴۲ وَأَن إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۝ ۴۳ وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَاكُ وَأَبْنَىٰ ۝ ۴۴ وَأَنَّهُ
هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۝ ۴۵ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ ۴۶ مِن
نُّطْفَةٍ إِذَا تَأَنَّىٰ ۝ ۴۷ وَأَن عَلَيْهِ النُّشْأَةُ الْآخِرَىٰ ۝ ۴۸ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ
۴۹ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعَرَىٰ ۝ ۵۰

۴۳۔ اور یہ کہ تمہارے پروردگار جی کے پاس پہنچتا ہے۔ اور یہ کہ وہ بنساتا اور رُلاتا ہے۔ اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم (کے حیوان) پیدا کرتا ہے۔ (یعنی اُٹنے سے جو (رحم میں) ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ کہ (قیامت کو) اسی پر دوبارہ اُٹھانا لازم ہے۔ اور یہ کہ وہی دو لہتمند بناتا اور مفلس کرتا ہے۔ اور یہ کہ وہی شعری کا مالک ہے۔

۴۳۸ ۵۵ ۴۳۸ الرحمن ۱ الرُّحْمٰنُ ۲ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۳ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۴ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۵ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۶ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدْنَ ۷ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۸ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۵۵ ۴۳۹

۴۳۸۔ (اللہ جو) نہایت مہربان۔ اُسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ اُسی نے انسان کو پیدا کیا۔ اُسی نے اُس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اُسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو۔

۴۳۹ ۵۵ ۴۳۹ الرحمن ۱۰ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۱۱ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۱۲ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۵۵ ۴۴۰

۴۳۹۔ اور اُسی نے خلقت کے لئے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ اور اناج جس کے ساتھ بُھس ہوتا ہے۔ اور خوشبودار پھول۔

۴۴۰ ۵۵ ۴۴۰ الرحمن ۱۴ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۱۵ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۵۵ ۴۴۱

۴۴۰۔ اُسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھاتی مٹی سے بنایا۔ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔

۴۴۱ ۵۵ ۴۴۱ الرحمن ۱۷ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۵۵ ۴۴۲

۴۴۱۔ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک (ہے)۔

۴۴۲ ۵۵ ۴۴۲ الرحمن ۱۹ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۲۰ يَنْبِغِيْهَا يَرْزُقُ لَا يَسْغِيْنِ ۵۵ ۴۴۳

۴۴۲۔ اُسی نے دو دریا رواں کئے جو آپس میں ملتے ہیں۔ دونوں میں ایک آڑ ہے کہ (اُس سے) تجاوز نہیں کر سکتے۔

۴۴۳ ۵۵ ۴۴۳ الرحمن ۲۲ يَخْرُجُ مِنْهَا الْوُثُوْدُ وَالْمَرْجَانُ ۵۵ ۴۴۴

۴۴۳۔ دونوں دریاؤں سے موی اور موگے نکلتے ہیں۔

۴۴۴ ۵۵ ۴۴۴ الرحمن ۲۴ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَغْلَامِ ۵۵ ۴۴۵

۴۴۴۔ اور پہاڑ بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔

۵۵ ۴۴۵ الرحمن ۲۶ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۲۷ وَيُتَغَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ۲۸

فَبَاقِيَ ٱللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝

۴۴۵۔ جو (مخلوق) زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات (بابرکات) جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو محسوس کرو گے۔

۵۶ ۴۴۶ الواقعة ۵۷ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا نُصَلِّیْهِمْ ۵۸ اَفَرٰیئْتُمْ مَآ تَعْتَبُونَ ۵۹ ؕ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ

اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ۝ ۶۰ نَحْنُ قَدْ زَيَّنَّا لَكُمْ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

۶۱ عَلٰی اَنْ تُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَ نُنَبِّئَكَمْ فِیْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ ۶۲ وَلَقَدْ عَلِمْتُ

النَّفْسَ الْاُولٰٓئِیْ فَلَوْلَا تَذْكُرُوْنَ ۝ ۶۳ اَفَرٰیئْتُمْ مَآ تُحَرِّثُوْنَ ۝ ۶۴ ؕ اَنْتُمْ

تَزْرَعُوْنَ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ۝ ۶۵ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطًا مَّا فَطَلْنٰمْ

تَفْكُهُمْ ۝ ۶۶ اِنَّا لَمُفْرِمُوْنَ ۝ ۶۷ بَلٰی نَحْنُ نَحْرُومُوْنَ ۝ ۶۸ اَفَرٰیئْتُمْ

الْمَآءَ الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ ۝ ۶۹ ؕ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمَزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝

۷۰ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝ ۷۱ اَفَرٰیئْتُمْ النَّارَ الَّتِیْ

تُورَزُوْنَ ۝ ۷۲ ؕ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ۝ ۷۳ نَحْنُ

جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝ ۷۴ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

۴۴۶۔ ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا ہے تو تم (دوبارہ اٹھنے کو) کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ

(نطفے) کو تم (حور توں کے رحم میں) ڈالتے ہو۔ کیا تم اُس (سے انسان) کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں

نے تم میں مرنا نصیرا دیا ہے۔ اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ

آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ اور تم نے پہلی پیداوار تو جان

ہے۔ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم ہوتے ہو۔ تو کیا تم اُسے اُکالتے ہو یا ہم اُکالتے

اگر ہم چاہیں تو اُسے پورا پورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رو جاؤ (کہ جانے) ہم تو مفت تاوان میں نہ

گئے بلکہ ہم ہیں ہی بہ نصیب۔ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو۔ کیا تم نے اُس کو بادل سے نازل کیا ہے۔

نازل کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اُسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو

تم درخت سے نکالتے ہو۔ کیا تم نے اُس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اُسے

دولانے اور مسافروں کے رستے کو بنایا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔

۵۷ ۴۴۷ الحديد ۱ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ۲ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّ وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ۳ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ۴ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِنَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۵ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ ۶ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

۴۴۷۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور وہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اُسی کی ہے۔ (وہی) زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ (سب سے) پہلا اور (سب سے) پچھلا اور (اپنی قدرتوں سے سب پر) ظاہر اور (اپنی ذات سے) پوشیدہ ہے۔ اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اُس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اُترتی اور جو اُس کی طرف چڑھتی ہے سب اُس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اُسی کی ہے۔ اور سب اُمور اُسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ (وہی) رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور وہ دلوں کے مجیدوں تک سے واقف ہے۔

۵۷ ۴۴۸ الحديد ۱۷ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَذِ بَيْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۴۴۸۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اُس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیوں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ تاکہ تم سمجھو۔

۵۹ ۴۴۹ الحشر ۲۲ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ ۲۳ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَمْلَكَ الْقَدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ۲۴ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ

الْمُصَوِّرَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

۲۴۹۔ وہی اللہ ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جانتے والا۔ وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے۔ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ بادشاہ (حقیقی) پاک ذات (بر عیب سے) سالم امن دینے والا۔ نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ اُن لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ وہی اللہ (تمام مخلوقات کا) خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا صورتیں بنانے والا اُس کے سب اچھے سے اچھے نامہ ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسکی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

۶۳ ۴۵۰ الْمُتَفَقُّونَ ۷ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ○

۴۵۰۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق نہیں سمجھتے۔

۶۴ ۴۵۱ التَّغَابُنَ ۱ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهِ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ ۲ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ

مُؤْمِنٌ ○ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○ ۳ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

وَصُورَكُمْ فَاخْسَنَ صُورَكُمْ ○ ۴ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ○ ۵ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ

وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسَبِّرُونَ ○ ۶ وَمَا تُغْلِبُونَ ○ ۷ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

الصُّدُورِ ○

۴۵۱۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے (سب) اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اُسی کی سچی بادشاہی ہے۔

اور اُسی کی تعریف (الستغابی) ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم

میں کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اُسی نے آسمانوں اور زمین کو مینہ

بر حکمت پیدا کیا اور اُسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں۔ اور اُسی کی طرف

(تمہیں) لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جاتا ہے اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے

اور جو کھلم کھلا کرتے ہو۔ اُس سے بھی آگاہ ہے اور اللہ دل کے عہدوں سے واقف ہے۔

۶۴ ۴۵۲ التَّغَابُنَ ۱۳ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ○ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

۴۵۲۔ اللہ (جو معبود برحق ہے اُس) کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ

رکھیں۔

۶۴ ۴۵۳ التَّغَابُنَ ۱۸ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

۴۵۳۔ پوشیدہ اور ظاہر کا جاتے والا غالب اور حکمت والا ہے۔

۶۵۴ ۶۵ الطلاق ۱۲ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوٰتٍ وَ مِنْ اَلاَرْضِ مِثْلَهُنَّ - یَنْزِلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ احَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا ۝

۴۵۴۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ویسی ہی زمینیں۔ اُن میں (اللہ کے) حکم اُترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

۶۷۴۵۵ الملك ۱ تَبٰرَکَ الَّذِیْ بَیْدَہُ الْمَلٰٓئِکَۃُ وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ ۲ الَّذِیْ خَلَقَ اَمْوَاتٍ وَ الْحَیٰوۃَ لَیْلُوْکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا - وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۝ ۳ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَوُّتٍ - فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ۴ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَ هُوَ خَسِیْرٌ ۝ ۵ وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْغٍ وَ جَعَلْنٰہَا رُجُوْمًا لِّلشَّیْطٰنِ وَ اَعْتَدْنَا لَہُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ ۝

۴۵۵۔ وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اُسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور وہ زبردست (اور) بخشنے والا ہے۔ اُس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے۔ (اے دیکھنے والے) کیا تو (اللہ) رحمن کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو (آسمان میں) کوئی شکاف نظر آتا ہے۔ پھر دوبارہ (سہ بارہ) نظر کر تو نظر (ہر بار) تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو (تاروں کے) چرخوں سے زینت دی۔ اور اُن کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور اُن کے لئے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۶۷۴۵۶ الملك ۱۵ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاجِبِہَا وَ کُلُوْا مِنْ رِّزْقِہٖ ۭ وَ اِلَیْہِ النُّشُوْرُ ۝ ۱۶ اَمْ اَمِنتُمْ مِّنْ فِی السَّآءِ اَنْ یُّخَسِفَ بِکُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوْرٌ ۝ ۱۷ اَمْ اَمِنتُمْ مِّنْ فِی السَّآءِ اَنْ یُّرْسِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِبًا - فَتَعْلَمُوْنَ کَیْفَ نَذِیْرٌ ۝

۴۵۶۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا (دیا ہوا) رزق کھاؤ

اور (تم کو) اسی کے پاس (قبروں سے) نکل کر جانا ہے۔ کیا تم اُس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو۔ کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ اُس وقت حرکت کرنے لگے۔ کیا تم اُس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کُنکر بھی ہوا چھوڑ دے۔ سو تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔

۶۷:۵۷ الملك ۱۹ اُولَیْہِیْ رُوۡاۤلِی الطَّیْرِ فَوْقَہُمْ صَفَتْ وَ یَقْبِضُنَّ ۚ مَا یُمَسِّکُہُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۚ اِنَّا بِکُلِّ شَیْءٍۢ بِصِیْرٍ ۝ ۲۰ اَمَّنْ ہٰذَا الَّذِیْ ہُوَ جُنْدٌ لَّکُمْ یَنْصُرُکُمْ مِّنْ دُوۡنِ الرَّحْمٰنِ ۚ اِنَ الْکٰفِرُوۡنَ اِلَّا فِیْ غُرُوۡرٍ ۝ ۲۱ اَمَّنْ ہٰذَا الَّذِیْ یُرِزُّکُمْ اِنۡ اَمْسٰکَ رِزْقَہٗ ۚ بَلِ لَّجُوۡا فِیْ عُتُوٍ وَ نِفُوۡرٍ ۝

۲۵۷۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے رہتے ہیں اور اُن کو سیکڑ بھی لیتے ہیں اللہ کے سوا انہیں کوئی تمام نہیں سکتا۔ بیشک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا کون ایسا ہے جو تمہاری فوج ہو کہ اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے۔ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کرے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔

۶۷:۵۸ الملك ۲۳ قُلْ ہُوَ الَّذِیْ اَنْشَاکُمْ وَجَعَلَ لَّکُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ ۚ وَ الْاَفْیَۃَ ۚ قَلِیْلًا مَّا تَشْکُرُوۡنَ ۝ ۲۴ قُلْ ہُوَ الَّذِیْ ذَرَاکُمْ فِی الْاَرْضِ ۚ وَ اِلَیْہِ تُحْشَرُوۡنَ ۝

۲۵۸۔ کہو وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ (مگر) تم کم احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا یا اور اُسی کے روبرو تم جمع کئے جاؤ گے۔

۶۷:۵۹ الملك ۲۸ قُلْ اَرَاۤءَیْتُمْ اِنۡ اَهْلَکْنِی اللّٰہُ وَ مَنۡ مَّعِیْ اَوْ رَحِمْنِیْ ۚ فَمَنۡ یُّجِیْرِ الْکٰفِرِیۡنَ مِنْ عَذَابِ الْیَمِّ ۝ ۲۹ قُلْ ہُوَ الرَّحْمٰنُ اَمَّا بِہِ وَ عَلَیْہِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسْتَعْلَمُوۡنَ مَنْ ہُوَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۝ ۳۰ قُلْ اَرَاۤءَیْتُمْ اِنۡ اَصْبَحَ مَآؤُکُمْ غَوْرًا ۚ فَمَنۡ یَّاتِیْکُمْ بِمَآءٍ مُّعِیۡنٍ ۝

۲۵۹۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دُکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ جو (اللہ) رحمن (ہے) ہم اُسی پر ایمان لائے اور اُسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی (جو تم پیتے ہو اور برتے ہو) خشک ہو جائے تو (اللہ کے سوا) کون ہے جو تمہارے لئے شیریں پانی کا چشمہ بہالائے۔

۷۱ ۴۶۰ نوح ۱۳ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ ۱۴ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ ۱۵ أَلَمْ تَرَوْا
كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۝ ۱۶ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝ ۱۷ وَاللَّهُ أَتَيْنَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ۱۸
ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝ ۱۹ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
بَسَاطًا ۝ ۲۰ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝

۳۶۰۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ حالانکہ اُس نے تم کو طرح طرح (کی حالتوں) کا پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو اُن میں (زمین کا) نور بنایا ہے۔ اور سورج کو چراغِ خمیر ایا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور (اس سے) تم کو محال کھرا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا۔ تاکہ اُس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔

۷۳ ۴۶۱ المزمل ۹ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

۳۶۱۔ (وہی) مشرق اور مغرب کا مالک (ہے اور) اُس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔

۷۶ ۴۶۲ الدھر ۱ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝ ۲ اِنَّا
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۚ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ۳ اِنَّا
هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝

۳۶۲۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابلِ ذکر نہ تھا۔ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اُسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتاد رکھتا بنایا۔ (اور) اُسے رستہ بھی دکھا دیا (اب) خواہ وہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر۔

۷۳ ۴۶۳ الدھر ۲۸ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمَنَاتَهُمْ تَبْدِيلًا ۝ ۲۹ إِنَّ
هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

۳۶۳۔ ہم نے اُن کو پیدا کیا اور اُن کے مفاسل کو مضبوط بنایا۔ اور اگر ہم چاہیں تو اُن کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ یہ تو نصیحت ہے۔ سو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔

۷۷ ۴۶۴ المرسلت ۲۰ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ ۲۱ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُّكِينٍ ۝ ۲۲ إِلَىٰ قَدَرٍ
مُّعْلُومٍ ۝ ۲۳ فَتَدْرَنَاهُ فَنُعْمِ الْقَدَرُونَ ۝ ۲۴ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ

لَلْمُكَذِّبِينَ ۝ ۲۵ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝ ۲۶ اَحْيَاءُ وَّ اَمْواتًا ۝ ۲۷

وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِي شِمْعَتٍ وَّ اَسْقَيْنُكُمْ مَّاءً فَرَاتًا ۝

۳۶۴۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ (پہلے) اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ ایک معین وقت تک۔ پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اُس دن جھٹلانے والوں کی خرابی پئے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا۔ (یعنی) زندوں اور مردوں کو (بنایا) اور اُس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے۔ اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔

۷۸ ۴۶۵ النبا ۶ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۝ ۷ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝ ۸ وَخَلَقْنٰكُمْ

اَزْ وَاَحَا ۝ ۹ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ ۱۰ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝ ۱۱

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ ۱۲ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝ ۱۳ وَجَعَلْنَا

سَرَاجًا وَاَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝ ۱۵ اَلْيَخْرُجُ بِهٖ

حَبًّا وَّ نَبَاتًا ۝ ۱۶ وَجَنَّتِ الْفُفَا ۝

۳۶۵۔ کیا ہم نے زمین کو ہچکھونا نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو (اُس کی) سیخیں (نہیں ٹھیرایا؟) (یشک بنایا) اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا۔ اور نیند کو تمہارے لئے (موجب) آرام بنایا۔ اور رات کو پردہ مقرر کیا۔ اور دن کو معاش (کا وقت) قرار دیا۔ اور تمہارے اوپر سات مضبوط (آسمان) بنائے۔ اور (آکتاب کا) روشن چراغ بنایا۔ اور نچرتے بادلوں سے موسلا دھار مینہ برسایا۔ تاکہ اُس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گنے گنے باغ۔

۷۸ ۴۶۶ النبا ۳۷ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

۳۶۶۔ وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو اُن دونوں میں ہے سب کا مالک ہے۔ بڑا مہربان کسی کو اُس سے بات کرنے

کا یارا نہ ہو گا۔

۷۹ ۴۶۷ النزعۃ ۲۷ ءَاَنْتُمْ اَشْدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ - بَنَاهَا ۝ ۲۸ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا ۝ ۲۹

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ صُحُفَهَا ۝ ۳۰ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَخَمَهَا ۝ ۳۱

اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْغَبَهَا ۝ ۳۲ وَالْجِبَالَ اَرْسَهَا ۝ ۳۳ مَتَاعًا لَّكُمْ

وَلَا نِنْعَامُ لَكُمْ ۝

۴۶۷۔ بھلا تمہارا بنانا آسمان ہے یا آسمان کا؟ اُسی نے اس کو بنایا۔ اس کی پخت کو اونچا کیا پھر اُسے برابر کر دیا۔ اور اُسی نے رات کو تاریک بنایا اور (دن کو) دھوپ بھلی۔ اور اُس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اُسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارا نکالیا۔ اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے

چارپایوں کے فائدے کے لیے (کیا)

۸۰ ۴۶۸ عبس ۲۴ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝ ۲۵ أَنَا صَبَيْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ۲۶ ثُمَّ شَقَقْنَا

الْأَرْضَ شَقًّا ۝ ۲۷ فَأَبْيَسْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ ۲۸ وَعَبَا وَفَضًّا ۝ ۲۹ وَ

زَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ ۳۰ وَحَدَاقٍ عُلبًا ۝ ۳۱ وَفَاجِهَةً وَأَبًا ۝ ۳۲ مَتَاعًا

لَكُمْ وَلَآ نَنعَامُكُمْ ۝

۴۶۸۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا۔ پھر ہم ہی نے اس میں اناج اُکھایا اور اُمتور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں۔ اور کھنے کھنے باغ اور میوے اور چارا (یہ سب کچھ) تمہارے اور تمہارے چارپایوں کے لئے بنایا۔

۸۲ ۴۶۹ الانفطار ۶ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ ۷ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ

فَعَدَّلَكَ ۝ ۸ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّشَاءَ زَكَّيَكَ ۝

۴۶۹۔ اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے باب میں کس چیز نے دھوکا دیا۔ (وہی تو ہے) جس نے تجھے بنایا۔ اور (تیرے اعضا کو) ٹھیک کیا اور (تیرے قامت کو) محدل رکھا۔ اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔

۸۵ ۴۷۰ البروج ۱۲ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝ ۱۳ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝ ۱۴ وَهُوَ الْغَفُورُ

الْوَدُودُ ۝ ۱۵ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝ ۱۶ فَعَالِمُ الْيُرِيدُ ۝

۴۷۰۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے۔ اور وہی دوبارہ (زندہ) کرے گا۔ اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا۔ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

۸۷ ۴۷۱ الاعلى ۱ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ ۲ الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ۝ ۳ وَالَّذِي قَدَّرَ

فَعْدَى ۝ ۴ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ ۵ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝

۴۷۱۔ (اے ہتھمبر!) اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔ جس نے (انسان کو) بنایا پھر (اس کے اعضا کو) درست کیا۔ اور جس نے (اُس کا) اندازہ ٹھہرایا (پھر اُس کو) رستہ بتلایا۔ اور جس نے چارا اُکھلایا۔ پھر اُس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔

۸۸ ۴۷۲ الفاشية ۱۷ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ ۱۸ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ

رُفِعَتْ ۝ ۱۹ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ ۲۰ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِّحَتْ ۝

۴۷۲۔ کیا یہ لوگ اوتھوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے (عجیب) پیدا کئے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں۔ اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔

۴۷۳۔ ۹۰ البلد ۸ اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ ۹ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ ۱۰ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

۴۷۳۔ بھلا ہم نے اُس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ اور زبان اور دو ہونٹ (نہیں دیے) (یہ چیزیں بھی دیں) اور اُس کو (خیر و شر کے) دونوں رستے بھی دکھا دیے۔

۴۷۴۔ ۱۱۲ الاخلاص ۱ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ۲ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ۳ لَمْ يَلِدْ ۝ ۴ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۵ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

۴۷۴۔ کہو کہ وہ (ذات پاک جس کا نام) اللہ (ہے) ایک ہے۔ (وہ) معبود برحق جو بے نیاز ہے۔ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔

۹۔ مشیتہ اللہ تعالیٰ

۴۷۵۔ ۲ البقرة ۲۰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۝

۴۷۵۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اُن کے کانوں (کی شنوائی) اور آنکھوں (کی بینائی دونوں) کو زائل کر دیتا۔

۴۷۶۔ ۲ البقرة ۹۰ اَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فُضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝

۴۷۶۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔

۴۷۷۔ ۲ البقرة ۱۰۵ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۝

۴۷۷۔ اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔

۴۷۸۔ ۲ البقرة ۱۴۲ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۝ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۴۷۸۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے۔ سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔

۴۷۹۔ ۲ البقرة ۲۱۲ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

۴۷۹۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

۴۸۰۔ ۲ البقرة ۲۲۰ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۴۸۰۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔

۴۸۱۔ ۲ البقرة ۲۲۰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبَكُمْ اِنْ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

۴۸۱۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔

۲۴۸۲ البقرة ۲۴۷ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

۳۸۲۔ اور اللہ (کو اختیار ہے) جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کشائش والا اور دانائے۔

۲۴۸۳ البقرة ۲۵۱ وَأَمَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَكِيمُ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ ۚ

۲۸۳۔ اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔

۲۴۸۴ البقرة ۲۵۳ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا بَنَدَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

۳۸۳۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۲۴۸۵ البقرة ۲۵۵ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

۳۸۵۔ اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ جس قدر چاہتا ہے

۲۴۸۶ البقرة ۲۶۱ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

۳۸۶۔ اور اللہ جس (کے مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جانتے والا ہے۔

۲۴۸۷ البقرة ۲۶۹ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ

۳۸۷۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے۔ اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔

۲۴۸۸ البقرة ۲۷۲ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ

۳۸۸۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔

۲۴۸۹ البقرة ۲۸۴ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۳۸۹۔ پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۳۴۹۰ آل عمران ۶ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ۝

۳۹۰۔ وہی تو ہے جو (ماں کے پیٹ میں) جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے

سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

۳۴۹۱ آل عمران ۱۳ وَاللَّهُ يُزِيدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

۳۹۱۔ اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے۔ مدد دیتا ہے جو اہل بصارت ہیں اُن کے لئے اس (واقعے) میں

بڑی عبرت ہے۔

۳۴۹۲ آل عمران ۲۶ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۚ

وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

○ قدیر

۴۹۲۔ کہو کہ اے اللہ (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی جمعین لے۔ اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرف کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے۔ اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

۳۴۹۳ ال عمران ۳۷ اِنَّ اللّٰهَ بِرِزْقٍ مِنْ يَّشَاءُ بَغِيْرٍ حِسَابٍ ○

۴۹۳۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

۳۴۹۴ ال عمران ۴۰ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○

۴۹۴۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۳۴۹۵ ال عمران ۴۷ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاَتٰهَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ

○ فیکون

۴۹۵۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرمادیتا ہے کہ ہو جاتو وہ ہو جاتا ہے۔

۳۴۹۶ ال عمران ۷۳ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيْدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ ۷۴

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

۴۹۶۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور اللہ کثرت والا (اور) علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

۳۴۹۷ ال عمران ۱۲۹ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ○

يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

۴۹۷۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۳۴۹۸ ال عمران ۱۷۹ وَلٰكِنْ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ ○

۴۹۸۔ البتہ اللہ اپنے مہمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔

۴۴۹۹ النساء ۴۸ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا ذُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ

۴۹۹۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اُس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔

۴۵۰۰ النساء ۴۸ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَذِلُّهُمُ ۝

۵۰۰۔ (نہیں) بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ اور اُن پر دھاکے برابر بھی ظلم نہیں ہو سکا۔

۴۵۰۱ النساء ۱۳۳ اِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ اَيْهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِآخَرِيْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی

ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝

۵۰۱۔ لوگو! اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور (تمہاری جگہ) اور لوگوں کو پیدا کر دے اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔

۵۰۲ المائدہ ۱۸ بَلِ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَن يَشَاءُ ۚ

۵۰۲۔ (نہیں) بلکہ تم اس کی مخلوقات میں (دوسروں کی طرح کے) انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخشنے اور جسے چاہے عذاب دے۔

۵۰۳ المائدہ ۴۰ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ

لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

۵۰۳۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے؟ جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۵۰۴ المائدہ ۴۸ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اَنْتُمْ كٰ۟فٌ

۵۰۴۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔

۵۰۵ المائدہ ۶۴ بَلِ يَذَّهَبُ مَبْسُوْطٰتِن ۚ يُخْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ

۵۰۵۔ بلکہ اس کے تودنوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔

۶۵۰۶ الانعام ۳۹ مَن يَشَا اللّٰهُ يُضِلِّهٖ ۚ وَمَن يَشَا يَجْعَلْهُ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

۵۰۶۔ جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔

۶۵۰۷ الانعام ۴۱ بَلِ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيُكَشِّفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَسْوْنُ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝

۵۰۷۔ (نہیں) بلکہ (معصیت کے وقت تم) اُسی کو پکارتے ہو تو جس رک کے لئے اُسے پکارتے ہو۔ وہ اگر چاہتا ہے تو اُس کو دور کر دیتا ہے۔ اور تم بھلا دو گے انہیں جن کو تم شریک بناتے ہو۔

۶۵۰۸ الانعام ۱۰۷ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوْا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ

بِرَكِيْلٍ ۝

۵۰۸۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو اُن پر نگہبان مقرر نہیں کیا۔ اور نہ تم اُن کے واروئے ہو۔

۶۵۹ الانعام ۱۱۱ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَاللَّيْكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْتَوْنَى وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا لِلْإِيمَانِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ○

۵۰۹۔ اور اگر ہم اُن پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی اُن سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو اُن کے سامنے لا سوجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اَللّٰہا شَآئِہٖ بَاتِ یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔

۶۵۱۰۔ الانعام ۱۳۳ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ اِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْكُمْ بَعْدَكُمْ

مَا يَشَاءُ كَمَا اَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝

۵۱۰۔ اور تمہارا پروردگار بے پروا (اور) صاحبِ رحمت ہے۔ اگر چاہے (تو اسے بندو) تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنادے۔ جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔

۶۵۱۱ الانعام ۱۳۷ وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ لِزُنُوحِهِمْ
وَلِيُلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَعَلُوا فَعَلُوا ۖ وَمَا يَفْتَرُونَ ○

۵۱۱۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو اُن کے شریکوں نے اُن کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے۔ تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور اُن کے دین کو اُن پر غلط ملط کر دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو اُن کو پھوڑ دو کہ وہ جاتیں اور اُن کا جھوٹ۔

٦٥١٢ الانعام ١٤٩ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

۵۱۲۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی محبت غالب ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔

٧٥١٣ الاحراف ٨٩ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَعُودَ فِيهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

۵۱۲۔ اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے مہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ افترا لگایا۔ اور ہمیں شایاں نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو (ہم مجبور ہیں)۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

٧٥١٤ الاعراف ١٧٥ وَاَنْتَلِ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَا فَاَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ

الْفُؤَيْنَ ۱۷۶ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ

هُونَهُ ○

۵۱۴۔ اور اُن کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں۔ (اور ہفت پارچہ علم شراعت سے مزین کیا) تو اس نے ان کو اتار دیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس (کے درجے) کو بلند کر دیتے۔ مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا۔ اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔

۷۵۱۵ الاعراف ۱۸۸ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ○

۵۱۵۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔

۱۰۵۱۶ یونس ۲۵ وَاللَّهُ يَدْعُوْا إِلَى دَارِ السَّلَامِ ۚ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

۵۱۶۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے سیدہ راستہ دکھاتا ہے۔

۱۰۵۱۷ یونس ۴۹ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ

۵۱۷۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔

۱۰۵۱۸ یونس ۹۹ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ

حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ○ ۱۰۰ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ○

۵۱۸۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ تو کیا تم لوگوں پر

زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں۔ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان

لائے اور جو لوگ بے عقل ہیں اُن پر وہ (کفر و ذلت کی) نجاست ڈالتا ہے۔

۱۰۵۱۹ یونس ۱۰۷ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ

لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ

۵۱۹۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی

چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور

وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۱۵۲۰ ہود ۱۱۸ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ○ ۱۱۹ إِلَّا

مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِلَّذِي خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا نَمْلِكُ جَهَنَّمَ

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

۵۲۰۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا۔ لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لئے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا، کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔

۱۳۵۲۱ الرعد ۲۷ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ ○

۵۲۱۔ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو (اس کی طرف) رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے۔

۱۳۱/۵۲۱ الرعد ۳۱ أَفَلَمْ يَأْنِيسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ○

۵۲۱ (الف) تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا۔

۱۶۵۲۲ النحل ۹۳ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَيَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ وَلَنَسْتَلِفَنَّ عَمَّا كُتِبَ تَعْمَلُونَ ○

۵۲۲۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم (سب) کو ایک ہی جماعت بنا دیتا۔ لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو عمل تم کرتے ہو (اُس دن) ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔

۱۷۵۲۳ الاسراء ۵۴ رَبُّكُمْ أَكْبَرُ بِكُمْ ۖ إِنْ يَشَاءْ يُرْسِلْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَاءْ يُعَذِّبْكُمْ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ○

۵۲۳۔ تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے۔ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو اُن پر داروغہ (بنا کر) نہیں بھیجا۔

۱۷۱/۵۲۳ الاسراء ۸۶ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ○

۸۷ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۖ إِنْ فَضَّلْنَا كَانَ عَلَيْكَ جَبْرًا ○

۵۲۳ (الف) اور اگر ہم چاہیں تو جو (کتاب) ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اُسے (دلوں سے) محو کر دیں۔ پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔ مگر (اس کا قائم رہنا) تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔

۲۲۵۲۴ الحج ۱۸ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَعَالَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۖ إِنْ اللَّهُ يُفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○

۵۲۴۔ اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۲۴ ۵۲۵ النور ۳۵ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۝

۵۲۵۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے

۲۴ ۱/۵۲۵ النور ۴۳ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيَقِصِّبُ بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ

يَصْرِفُهُ عَنۢ مَّن يَشَاءُ ۝

۵۲۵ (الف) اور آسمان میں جو (اولوں کے) پہاڑ ہیں اُن سے اگلے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اُس کو برف سادیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بٹا دیتا ہے۔

۲۴ ۵۲۶ النور ۴۵ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنۢ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنۢ يَّمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ

مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنۢ يَّمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ

مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۵۲۶۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو اُن میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل

چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں سے چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا

ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۵ ۵۲۷ الفرقان ۱۰ تَبَرَّكَ الَّذِيۤ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنۡ ذٰلِكَ جَنَّتِ الْجَنَّةُ مِنَ النَّارِ

الْاَنْهَرُ ۚ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝

۵۲۷۔ وہ (اللہ) بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر (چیزیں) بنا دے (یعنی) باغات جن

کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لئے محل بنا دے۔

۲۵ ۱/۵۲۷ الفرقان ۵۱ وَلَوْ شِئْنَا لَافْتَنَّا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۝

اور اگر ہم چاہتے تو بھیجتے ہر گاؤں میں ایک ڈرانے والا

۲۶ ۵۲۸ النمل ۴ اِنْ نَّشَاءُ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمۡ مِنَ السَّمَاءِ اَيَّةً فَيُظْلَمَتۡ اَعْيُنُهُمْ لَهَا خَضِيبٌ ۝

۵۲۸۔ اگر ہم چاہیں تو اُن پر آسمان سے نشانی اتار دیں پھر اُن کی گردنیں اُس کے آگے جھک جائیں۔

۲۸ ۵۲۹ النمل ۵۶ اِنَّكَ لَا تَعْدِيۤ اَمۡرًا ۚ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِيۤ اَمۡرًا ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ

بِالْمُتَّعِدِينَ ۝

۵۲۹۔ (اے محمدؐ) تم جس کو دوست رکھتے ہو اُسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے

اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

۲۸ ۵۳۰ النمل ۶۸ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحٰنَ اللَّهِ

وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

۵۳۰۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) برگزیدہ کر لیتا ہے اُن کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اُس سے پاک و بالاتر ہے۔

۲۹ ۵۳۱ النکون ۲۱ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝

۵۳۱۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے۔ اور اُن کی طرف تم لوٹانے جاؤ گے۔

۳۰ ۵۳۲ الروم ۵۴ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝

۲۳۲۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو (ابتداء میں) کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے۔

۳۲ ۵۳۳ السجدة ۱۳ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

۵۳۳۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جتنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔

۳۴ ۵۳۴ سبا ۹ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا يَتَّبِعُنَا مِنْ عَذَابٍ لَمَّا خَلَفْنَا وَنُفِثْنَا مِنْ نَفْسِهِمْ فَطَمَسُوا أَعْيُنَهُمْ فَذُكِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَذَابًا ۝

إِنْ نَشَأْ نُخَفِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ۖ إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝

۵۳۴۔ کیا انہوں نے اُس کو نہیں دیکھا جو اُن کے آگے اور پیچھے ہے یعنی آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو اُن کو زمین میں دھنسا دیں یا اُن پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اس میں ہر بندے کے لئے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔

۳۵ ۵۳۵ فاطر ۱ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ

مُتَنِي وَتَلْتِ وَرَبِّعٍ ۚ يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ۝

۵۳۵۔ سب تعریف اللہ ہی کو (سرور ہے) جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا (اور) فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے۔ جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار ہیں۔ وہ (اپنی) مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۳۵۵۳۶ فاطر ۸ اَفَمَنْ رَزَيْنَا لَمْ سُوِّا عَمَلِهِمْ قَرَأَهُ حَسَنًا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ

مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا

يَضْعُوزُ ○

۵۳۔ بجلا جس شخص کو اُس کے اعمال بہ آراستہ کر کے دکھانے جائیں اور وہ اُن کو عمدہ سمجھنے لگے تو (کیا وہ نیکو کار

آدمی جیسا ہو سکتا ہے) بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے مگر ادا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پدایت دیتا ہے تو اُن

لوگوں پر افسوس کر کے مہارادام نہ محل جانے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اُس سے واقف ہے۔

۳۵۵۳۷ فاطر ۱۶ اِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ ۝

۵۳۷۔ اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے۔ اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔

فَاطِر ٢٢ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ

بِمُسْمَعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ .

۵۳۸۔ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اور تم اُن کو جو قبروں میں

مہ فون میں نہیں سنا سکتے۔

٣٦ ٥٣٩ يس ٤٣ وَإِنْ نَشَأْ نُفْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقْذَوْنَ ٤٤ ۝ الْآرَمَّةُ مَنَاوُ

مَنَّا إِلَى حِينٍ ○

۵۳۹۔ اور اگر ہم چاہیں تو اُن کو غرق کر دیں۔ پھر تو اُن کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ اُن کو ربانی ملے۔ مگر یہ ہماری

رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔

٣٦٥٤٠ يس ٦٦ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ٦٧

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَاتِيهِمْ ۖ فَهَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ٥

۵۳۰۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا (کریںدہا کر) دےں۔ پھر یہ رستے کو دوڑےں تو کہاں دیکھ سکیں گے۔ اور

اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں۔ پھر وہاں سے نہ آگے جاسکیں اور نہ لوٹ سکیں۔

٤٢٥٤١ الشورى ٨ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ط

وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

۵۴۱۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اُن کو ایک ہی جماعت کر دیتا۔ لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔

۴۲۵۴۲ الشوریٰ ۱۳ ۱۱ اللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝

۵۴۲۔ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ اپنی بارگاہِ کارِ گزیدہ کر لیتا ہے اور جو اُس کی طرف رجوع کرے اُسے اپنی طرف رستہ دکھاتا ہے۔

۴۲۵۴۳ الشوریٰ ۲۷ ۱۱ وَلَوْ يَسْطُرُ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُنْزِلُ بِقَدْرِ مَا

يُشَاءُ ۝ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيْرٌ ۝

۵۴۳۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جو چیز چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔

۴۲۵۴۴ الشوریٰ ۲۹ ۱۱ وَمِنْ اٰيٰتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ

جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ ۝

۵۴۴۔ اور اُسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور اُن جانوروں کا جو اُس نے اُن میں پھیلنا رکھے ہیں۔ اور وہ جب چاہے اُن کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔

۴۲۵۴۵ الشوریٰ ۴۹ ۱۱ لِّلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهْبِ لِنِ يُّشَاءُ اِنَّا

وَيَهْبِ لِنِ يُّشَاءُ الذُّكُوْرُ ۝ ۵۰ اَوْ يَزُوْجُهُمْ ذُكْرًا وَّاُنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ

يُّشَاءُ عَقِيْبًا ۚ اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

۵۴۵۔ (تمام) بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔ یا اُن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جانتے والا (اور) قدرت والا ہے۔

۴۳۵۴۶ الزخرف ۶۰ ۱۱ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُقُوْنَ ۚ

۵۴۶۔ اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔

۴۷۵۴۷ محمد ۴ ۱۱ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَلُوْا بِبَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ ۝

۵۴۷۔ اگر اللہ چاہتا تو (اور طرح) اُن سے انتقام لے لیتا۔ لیکن اُس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک (کو) دوسرے سے (لڑوا کر) کرے۔

۸۱ ۵۵۳ التکویر ۲۹ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

۵۵۳۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔

۸۷ ۵۵۴ الاعلیٰ ۶ سَتَقَرُّنَاكَ فَلَا تَنْفُسُ ۝ ۷ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ وَمَا يُخْفَى ۝

۵۵۴۔ ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے۔ مگر جو اللہ چاہے۔ وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔

حق اور مثال حق دینے میں حیاء و شرم کی نفی

۲ ۵۵۵ البقرة ۲۶ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ

أَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ

بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝

۵۵۵۔ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مجھ یا اس سے بڑھ کر کسی چیز (مثلاً مکھی، مکڑی وغیرہ) کی مثال بیان فرمائے جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ اُن کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد یہی کیا ہے۔ اس سے (اللہ) بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو نافرمانوں ہی کو۔

۲۳ ۵۵۶ الاحزاب ۵۳ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۝

۵۵۶۔ لیکن اللہ سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔

علم الہی

۲ ۵۵۷ البقرة ۳۰ قَالَ إِنِّي أَكَلِمًا لَا يَعْلَمُونَ ۝

۵۵۷۔ (اللہ نے) فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

۲ ۵۵۸ البقرة ۷۷ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

۵۵۸۔ کیا لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو (سب) معلوم ہے۔

۲ ۵۵۹ البقرة ۱۹۷ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۝

۵۵۹۔ اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔

۲۵۶۰ البقرة ۲۱۶ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

۵۶۰۔ اور (ان باتوں کو) اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

۲۵۶۱ البقرة ۲۵۵ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

۵۶۱۔ جو کچھ لوگوں کے رو برو ہو رہا ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہو چکا ہے اُسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔

۳۵۶۲ آل عمران ۲۹ قُلْ إِن تَحْقُقُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ

۵۶۲۔ (اے پیغمبرؐ لوگوں سے) کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اُسے ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے۔

۳۵۶۳ آل عمران ۱۱۹ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ المائدة ۷، ۳۱ لقبان ۲۳ .

۵۶۳۔ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

۴۵۶۴ النساء ۴۵ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۖ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا ۝

۵۶۴۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔ اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔

۴۵۶۵ النساء ۷۰ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَلِيمًا ۝

۵۶۵۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جانتے والا کافی ہے۔

۴۵۶۶ النساء ۱۰۸ يُسْتَخْفَوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ

مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

۵۶۶۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے

میں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ اُن کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ اُن کے (تمام) کاموں پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

۵۵۶۷ المائدة ۹۷ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَأَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

۵۶۷۔ یہ اس لئے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

المائدة ٥٥٦٨ ٩٩ مَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْذُرُونَ وَمَنْ تَكْتُمُونَ ○

۵۶۱۔ پیغمبرؐ کے ذمے تو صرف یہ مقام اللہ کا پہنچا دینا ہے۔ اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔

المائدة ٥٥٦٩ ١٠٩ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ٥

۵۶۹۔ و دعوض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔

٥٥٧. المائدة ١١٦ اِنْ كُنْتَ قُلْتَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ

نَفْسِكَ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

۵۷۔ اگر میں نے ایسا کہا ہو گا تو تجھ کو معلوم ہو گا۔ (کیونکہ) جو بات میرے دل میں ہے تو اُسے جانتا ہے۔ اور جو تیرے ضمیر میں ہے۔ اُسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو عظامِ القیوب ہے۔

٦٥٧١ الانعام ٣ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

مائیکسپوزن ○

۱۷۔ اور آسمان اور زمین میں وہی (ایک) اللہ ہے۔ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے۔ اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔

٦٥٧٣ الانعام ٥٣ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ○

۵۲۔ (اللہ نے فرمایا) بحمدا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟

٦٥٧٣ الانعام ٥٩ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ

وَلَا يَأْسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦٠ ۝ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ

فَاِذَا جِئْتُمْ بِهِ فَاَنْصِتُوا لَهُ ۚ اِنَّ اَجَلَ مَسْمُومٍ ۙ ثُمَّ اِلَيْهِ

مَرَجَعُكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

۵۷۳۔ اور اُسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اُسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب

چیزوں کا علم ہے۔ اور کوئی پتہ نہیں بحرِ مٹا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانیہ اور

کونفی بری اور سوفی چیز نہیں ہے۔ مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔ اور وہ جی تو ہے جو رات کو

(سونے کی حالت میں) تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے پھر

تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ (یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی میں) معین مدت پوری کر دی جائے پھر تم (سب) کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس روز) وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے ہو (ایک ایک کر کے) بتائے گا۔

۶۵۷۴ الانعام ۱۱۷ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يُّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
۵۷۴۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اُن سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔

۶۵۷۵ الانعام ۱۱۹ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ
۵۷۵۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو (اللہ کی مقرر کی ہوئی) حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔

۶۵۷۶ الانعام ۱۲۴ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
۵۷۶۔ اُس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ (رسالت کا کون سا عمل ہے اور) وہ اپنی پیغمبری کے عنایت فرمائے۔
۷۵۷۷ الاعراف ۶ فَلَنَقْضُنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِينَ
۵۷۷۔ پھر اپنے علم سے اُن کے حالات بیان کر دیں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔
۷۵۷۸ الاعراف ۵۲ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
۵۷۸۔ اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ (اور) وہ مومن لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔

۷۵۷۹ الاعراف ۸۹ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا

۵۷۹۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

۱۰۵۸۰ یونس ۳۶ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

۵۸۰۔ بے شک اللہ تمہارے (سب) افعال سے واقف ہے۔

۱۰۵۸۱ یونس ۶۱ وَمَاتُكُونَ فِيْ شَانٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا

كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُوْنَ فِيْهِ ۚ وَمَا يَغْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ

ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا

فِيْ كِتَابٍ مُّبِينٍ

۵۹۱۔ اور تم جس حال میں جوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی (اور) کلام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں (صحیح) جوتی ہے۔

۱۱ ۵۸۲ ہود ۵
 اَلَا اِنَّهُمْ يَشْتُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ۚ اَلَا جِنَّ يَسْتَنْفُسُوْنَ
 بَيْنَهُمْ ۚ يَعْلَمُ مَا يَسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ ۶
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
 وَمُسْتَوْدَعُهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝

۵۸۲۔ دیکھو یہ اپنے سینوں کو دھرا کرتے ہیں۔ تاکہ اللہ سے پردہ کر سں۔ سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں (تب بھی) وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اُس کا رزق اللہ کے ذمے ہے وہ جہاں رہتا ہے اُسے بھی جانتا ہے اور جہاں سوچا جاتا ہے اُسے بھی۔ یہ سب کچھ کتاب روشن میں (لکھا ہوا) ہے۔

۱۳ ۵۸۳ الرعد ۸
 اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْتٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْضٰى وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ
 شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِعِقْدٰرٍ ۝ ۹ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالٰى ۝ ۱۰
 سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسْرٰ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالْاَيْلِ
 وَسَارَتْ بِهَا النَّهَارُ ۝

۵۸۳۔ اللہ ہی اُس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے ٹکڑے اور بڑھنے سے بھی (واقف ہے) اور ہر چیز کا اُس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ دلتائے نہیں و آشکار ہے۔ سب بے بزرگ (اور) علیٰ رتبہ ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر یارات کو کہیں چھپ جائے یا دن (کی روشنی) میں کھلم کھلا چلے پھرے (اُس کے نزدیک) برابر ہے۔

۱۳ ۵۸۴ الرعد ۲۳
 اَفَمَنْ هُوَ قَاتِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۙ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ۚ قُلْ
 سَمِعُوْهُمْ ۚ اَمْ تَنْتَبِهُوْنَ ۙ بِنَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ يَبْظَاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ

۵۸۴۔ تو کیا جو (اللہ) ہر متفلس کے اعمال کا نگہبان (و نگہبان) ہے (وہ جنوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے) اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں۔ اُن سے کہو کہ (ذرا) اُن کے نام تو لو۔ کیا تم اُسے ایسی

چیزیں بتاتے ہو جس کو دوزمین میں (کہیں بھی) معلوم نہیں کرتا یا (مخفی) ظاہری (باطل اور جھوٹی) بات کی (تقلید کرتے ہو)۔

۱۳۵۸۵ الرعد ۴۲ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

۵۸۵۔ جو لوگ اُن سے پہلے تھے وہ بھی (بہتیری) چالیں چلتے رہے ہیں سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے۔ ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اُسے جانتا ہے اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر (یعنی انجام محمود) کس کے لئے ہے۔

۱۵۵۸۶ الحجر ۲۴ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝

۵۸۶۔ اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔

۱۶۵۸۷ النحل ۱۹ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝

۵۸۷۔ اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے۔

۱۶۵۸۸ النحل ۲۳ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

۵۸۸۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ ضرور اُس کو جانتا ہے۔ وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔

۱۶۵۸۹ النحل ۲۸ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۖ قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ

سُوءٍ ۖ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

۵۸۹۔ (اُن کا حال یہ ہے کہ) جب فرشتے اُن کی روحوں قبض کرنے لگتے ہیں (اور یہ) اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے (ہوتے ہیں) تو مطیع و منقاد ہو جاتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اُسے خوب جانتا ہے۔

۱۶۵۹۰ النحل ۱۲۵ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝۵۳

النجم ۳۰، ۶۷ القلم ۷۔

۵۹۰۔ جو اُس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اُسے بھی خوب جانتا ہے۔ اور جو رستے پر چلنے والے ہیں اُن سے بھی خوب واقف ہے۔

۱۷۵۹۱ الاسراء ۲۵ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۖ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ

عَفْوَراً ۝

۵۹۱۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اُس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہو گے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔

۵۹۲۔ ۱۷ الاسرا ۴۷ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ ۖ اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاذْهُمْ نَجْوٰی اِذْ يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

۵۹۲۔ یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اُسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ گوشیاں کرتے ہیں (یعنی) جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔

۵۹۳۔ ۱۷ الاسرا ۵۴ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۖ اِنْ يَّشَآءِزْ خُتْمُكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَآءِ يَغْدِبْكُمْ ۖ وَمَا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ ۵۵ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

۵۹۳۔ تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے۔ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور ہم نے تم کو اُن پر وارو نہ (بنا کر) نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار اُن سے خوب واقف ہے۔

۵۹۴۔ ۱۷ الاسرا ۸۴ قُلْ كُلُّ يُّعْمَلْ عَلٰی شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝ ۸۵ كَبِدَ دُوْكَ ۖ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے۔ سو تمہارا پروردگار اُس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے ستے پر ہے۔

۵۹۵۔ ۱۹ مريم ۹۳ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَنْبٰى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ ۹۴ لَقَدْ اَخْصَصْنٰهُمْ وُعْدًا ۝

۵۹۵۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر انہیں کے اُس نے اُن (سب) کو (اپنے علم سے) گمراہ کر دیا اور (ایک ایک کو) شمار کر رکھا ہے۔

۵۹۶۔ ۲۰ طہ ۷ وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَْعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰی ۝

۵۹۶۔ اور اگر تم چکار کربات کہو تو وہ تو مجھے ہمید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔

۵۹۷۔ ۲۰ طہ ۹۸ اِنَّمَا الْهٰكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلُّ شَیْءٍ عِلْمًا ۝

۵۹۷۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اُس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

۵۹۸۔ ۲۰ طہ ۱۱۰ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِہٖ عِلْمًا ۝

۵۹۸۔ جو کچھ اُن کے آگے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے وہ اُس کو جانتا ہے اور وہ (اپنے) علم سے اللہ (کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔

۲۱ ۵۹۹ الانبیاء ۴ قُلْ رَبِّیْ یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ۝

۵۹۹۔ (مستفہم نے) کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں (کہی جاتی) ہے میرا پروردگار اُسے جانتا ہے اور دوسنے والا (اور) جانتے والا ہے۔

۲۱ ۶۰۰ الانبیاء ۲۸ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَيْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ

مَنْ خَشِیَہُ مُشْفِقُونَ ۝

۶۰۰۔ جو کچھ اُن کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہو گا وہ سب سے واقف ہے اور وہ (اس کے پاس کسی کی) سفارش نہیں کر سکتے مگر اُس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

۲۱ ۶۰۱ الانبیاء ۸۱ وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمُونَ ۝

۶۰۱۔ اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔

۲۱ ۶۰۲ الانبیاء ۱۱۰ إِنَّہُ یَعْلَمُ الْخَفِیَّ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَیَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ۝

۶۰۲۔ جو بات چھپا کر کی جائے وہ اُسے بھی جانتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اُس سے بھی واقف ہے۔

۲۲ ۶۰۳ الحج ۷۰ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِی كِتَابٍ

مُنذِرٍ ۝

۶۰۳۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ (سب کچھ) کتاب میں (لکھا ہوا) ہے۔ بے شک یہ سب اللہ کو آسان ہے۔

۲۲ ۶۰۴ الحج ۷۶ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَيْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَی اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

۶۰۴۔ جو اُن کے آگے ہے اور جو اُن کے پیچھے ہے وہ اُس سے واقف ہے۔ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔

۲۳ ۶۰۵ المؤمنون ۵۲ یَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ ۝

۶۰۵۔ اے پیغمبرو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جو عمل کرتے ہو میں اُن سے واقف ہوں۔

۲۳ ۶۰۶ المؤمنون ۹۶ اِذْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَخْسَرُ السَّیِّئَةِ نَفَعُنْ اَعْلَمُ بِمَا یَصِفُونَ ۝

۶۰۶۔ اور بُری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو۔ اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں میں خوب معلوم ہے۔

۲۴ ۶۰۷ النور ۶۴ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قَدْ یَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَیْہِ ۚ وَیَوْمَ

یُرْجَعُونَ اِلَیْہِ فَبِیْنُہُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ وَاللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ۝

۶۰۷۔ دیکھو جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جس (طریق) پر تم ہو وہ اُسے جانتا ہے۔ اور جس روز لوگ اُس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو لوگ عمل کرتے رہے وہ اُن کو بتا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۶۰۸۔ الفرقان ۲۵ ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾
۶۰۹۔ کہہ دو کہ اُس نے اُس کو اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۶۰۹۔ الشعراء ۲۱۷ ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ ۲۱۸ الَّذِي يَرْزُقُ حِينَ تَقُومُ ۝ ۲۱۹ وَتَقْلُبُ فِي السَّجْدَيْنِ ۝ ۲۲۰ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾
۶۰۹۔ اور (اللہ) غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو۔ جو تم کو جب تم (سجود) کے وقت اُٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی وہ بے شک سنتے والا اور جانتے والا ہے۔

۶۱۰۔ النمل ۲۷ ﴿الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝﴾
۶۱۰۔ (اور نہیں سمجھتے) کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ کیوں سجدہ نہ کریں۔

۶۱۱۔ النمل ۲۷ ﴿وَأَنْزَلَكَ لِتَعْلَمَ مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ ۷۵ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾
۶۱۱۔ اور جو باتیں اُن کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کلام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان (سب) کو جانتا ہے اور آسمانوں اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے۔ مگر (وہ) کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔

۶۱۲۔ القصص ۲۸ ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝﴾
۶۱۲۔ اور اُن کے سینے جو کچھ چھپی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اُس کو جانتا ہے۔
۶۱۳۔ القصص ۲۸ ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝﴾
۶۱۳۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اُس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور (اُس کو بھی) جو صریح گمراہی میں ہے۔

۲۹ ۶۱۴ النکین ۱۰ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝ ۱۱ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ

أَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝

۶۱۴۔ کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اُس سے واقف نہیں؟ اور اللہ اُن کو ضرور معلوم کرے گا جو (ہجے) مومن ہیں اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔

۲۹ ۶۱۵ النکین ۴۲ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۶۱۵۔ یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں (خواہ) وہ کچھ ہی ہو اللہ اُسے جانتا ہے۔ اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

۲۹ ۶۱۶ النکین ۴۵ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝

۶۱۶۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اُسے جانتا ہے۔

۲۹ ۶۱۷ النکین ۵۲ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنَةً بَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۝

۶۱۷۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے۔

۲۹ ۶۱۸ النکین ۶۲ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

۶۱۸۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

۳۱ ۶۱۹ لقمان ۱۶ يٰبُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي

السَّمُوتِ أَوْ فِي الْآرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

۶۱۹۔ (لقمان نے یہ بھی کہا کہ) بیٹا اگر کوئی عمل (بافرض) رائی کے دانے کے برابر بھی (چھوٹا) ہو اور ہو بھی کسی ہتھر کے اندر یا آسمانوں میں (مخفی ہو) یا زمین میں۔ اللہ اُس کو قیمت کے دن لا موجود کرے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین (اور) خبردار ہے۔

۳۳ ۶۲۰ الاحزاب ۵۴ إِنْ تَبَدُّوا شِئْنَا أَوْ تَخَفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

۶۲۰۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو (یا درکھو کہ) اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

۳۴ ۶۲۱ سبا ۲ يَعْلَمُ مَا يُلَاحِظُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا

يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝ ۳ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا

السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

ذَرَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا

فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○

۶۲۱۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اُس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان (اور) بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ (قیامت کی) گھڑی ہم پر نہیں آنے گی۔ کہہ دو کیوں نہیں (آنے گی) میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آکر رہے گی (وہ پروردگار) غیب کا جانتے والا ہے۔ ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں (نہ) آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔

۳۵ ۶۲۲ فاطر ۱۱ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا عَلِيمٌ وَمَا يَعْمُرُ مِنْ عُمْرٍ وَلَا

يُنْقِصُ مِنْ عُمْرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

۶۲۲۔ اور کوئی عورت نہ حملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اُس کے علم سے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اُس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر (سب کچھ) کتاب میں (لکھا ہوا) ہے۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔

۳۵ ۶۲۳ فاطر ۳۸ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

۶۲۳۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جانتے والا ہے۔ وہ تو دل کے سمجھدوں تک سے واقف ہے۔

۳۶ ۶۲۴ یس ۱۲ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ○

۶۲۴۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور (جو) اُن کے نشان پہنچے روگئے ہم اُن کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ) میں لکھ رکھا ہے۔

۳۶ ۶۲۵ یس ۷۶ فَلَا يَخْزَنُكَ فَوْقَهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

۶۲۵۔ تو ان کی باتیں تمہیں غم ناک نہ کریں۔ یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں سب معلوم ہے۔

۳۶ ۶۲۶ یس ۷۹ قُلْ يُخَبِّرُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ○

۶۲۶۔ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اُن کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔

۳۹ ۶۲۷ الزمر ۷ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

۶۳۷۔ وہ تو جانتے والا (اور) قدرت والا ہے۔

۴۳ ۶۳۸ الزخرف ۸۰ اَمْ يَخْسِبُونَ اَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ - بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۝
۶۳۸۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اُن کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں۔ ہاں ہاں (سب سنتے

ہیں) اور ہمارے فرشتے اُن کے پاس (ان کی سب باتیں) لکھ لیتے ہیں۔

۴۷ ۶۳۹ محمد ۱۹ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوِئَكُمْ ۝

۶۳۹۔ اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے۔

۴۷ ۶۴۰ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝

۶۴۰۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔

۴۹ ۶۴۱ الحجر ۱۶ قُلْ اَتَعْلَمُونَ اللّٰهُ بِدِينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

الْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

۶۴۱۔ اُن سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جانتے ہو۔ اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے

اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔

۴۹ ۶۴۲ الحجر ۱۸ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِصِيْرَتِكُمْ بَآءٌ يَعْمَلُوْنَ ۝

۶۴۲۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اُسے اللہ دیکھتا ہے۔

۵۰ ۶۴۳ ق ۴ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ - وَعِنْدَنَا حَفِيْظٌ ۝

۶۴۳۔ اُن کے جسموں کو زمین جتنا (کھا کھا کر) کم کرتی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے۔ اور ہمارے پاس تحریری

یادداشت بھی ہے۔

۵۰ ۶۴۴ ق ۱۶ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ - وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهٖ

مِنْ خَبَلٍ الْوَرِيْدُ ۝

۶۴۴۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم اُن کو جانتے ہیں۔ اور ہم اس کی

رگ جان سے بھی اُس سے زیادہ قریب ہیں۔

۵۰ ۶۴۵ ق ۴۵ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ -

۶۴۵۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔

۵۳ ۶۴۶ النجم ۳۲ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْشَأْتُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا اَنْتُمْ اَجْنَةٌ فِيْ بُطُوْنِ

اُمَمَتِكُمْ - فَلَا تَزْكُوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَىٰ ۝

۶۳۶۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اُس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ۔ جو پرہیز کار ہے وہ اُس سے خوب واقف ہے۔

۵۷ ۶۴۷ الحديد ۴ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْرِكِيْنَ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۚ وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۚ وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۚ

۶۳۷۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اُس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اُترتی اور جو اُس کی طرف چڑھتی ہے سب اُس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس کو دیکھ رہا ہے۔

۵۷ ۶۴۸ الحديد ۶ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۝

۶۳۸۔ اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔

۵۷ ۶۴۹ الحديد ۲۲ مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ شَيْءٌۭ اِلَّا فِي كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِۢ اَنْ نَّبْرِاْهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

۶۳۹۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔ (اور) یہ (کلام) اللہ کو آسان ہے۔

۵۸ ۶۵۰ المجادلة ۷ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يٰۤاَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ مَا يَكُوْنُ مِنْ نُّجُوْمٍ

ثَلَاثَةٌ اِلَّا هُوَ رَآبِعُهُمْ ۚ وَلَا خَشْيَةَ اِلٰهٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ۚ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ ۚ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

۶۵۰۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ (کسی جگہ) تین (شخصوں) کا (مجموع اور) کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ اُن میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ اُن میں چھٹا ہوتا ہے۔ اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ اُن کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواہ وہ کہیں ہوں بحر جو جو کلام یہ کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن وہ (ایک ایک) اُن کو بتائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

۶۰ ۶۵۱ المحتحنة ۱ تُسَبِّحُوْنَ لِلّٰهِ بِالْمُوْدَةِ ۚ وَاَنَاۤ اَعْلَمُۢ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ ۚ وَمَاۤ اَعْلَمْتُمْ ۚ

۶۵۱۔ جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علی الاعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے۔

۶۴ ۶۵۲ التغابن ۴ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْرِكِيْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْرِكِيْنَ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۚ وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ يَتَّبِعُوْا اَمْرَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۚ

عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

۶۵۲۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اُس سے بھی آگاہ ہے۔ اور اللہ دل کے بحیدروں سے واقف ہے۔

۶۵۳ ۶۵ ۶۵۳ الطلاق ۱۲ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ○
۶۵۳۔ تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

۶۶ ۶۵۴ التحريم ۳ قَالَ نَبَاتِنِي الْعَلِيمُ الْحَبِيرُ ○

۶۵۴۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اُس نے بتایا ہے جو جانتے والا خبر دار ہے۔

۶۷ ۶۵۵ الملك ۱۳ وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوَّلَ جَهْرٍ وَاِمْ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○ ۱۴

الَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○

۶۵۵۔ اور تم (لوگ) بات پوشیدہ کہو یا ظاہر۔ وہ دل کے بحیدروں تک سے واقف ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو پوشیدہ باتوں کا جانتے والا اور (ہر چیز سے) آگاہ ہے۔

۷۲ ۴۵۶ الجن ۲۸ لَتَعْلَمُنَّ اَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا فِيْهِمْ وَاَخَاطُ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَخَصٰ كُلَّ شَيْءٍ غِذًا ○

۶۵۶۔ تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور (یوں تو) اُس نے اُن کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔

۷۴ ۶۵۷ المدثر ۳۱ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ○

۶۵۷۔ اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

۷۵ ۶۵۸ القيامة ۱۳ يَتَّبِعُوا الْاِنْسَانَ يَوْمَ مَنَابِقِنَا قَدَمٍ وَاٰخِرُ ○

۶۵۸۔ اُس دن انسان کو جو (عمل) اُس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔

۸۵ ۶۵۹ البروج ۲۰ وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُحِيطٌ ○

۶۵۹۔ اور اللہ (بھی) اُن کو گردا گرد سے گیرے ہوئے ہے۔

۸۷ ۶۶۰ الاعلىٰ ۷ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ○

۶۶۰۔ بیشک وہ کُل بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔

۱۰۰ ۶۶۱ الغديت ۱۱ اِنْ رَّبِّهِمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ○

۶۶۱۔ بے شک اُن کا پروردگار اُس روز اُن سے خوب واقف ہو گا۔

اللہ واحد کی مطلق حاکمیت

۲۶۶۲ البقرة ۱۱۳ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ سَرُّوْا قَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ قَالَلّٰهُ يَخْخُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَمَّا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

۶۶۲۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی بستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی بستے پر نہیں حالانکہ وہ کتاب (الہی) پڑھتے ہیں۔ اسی طرح باطل اپنی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو (کچھ) نہیں جانتے (یعنی مشرک) تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔

۲۶۶۳ البقرة ۲۱۰ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝۳۰ اٰل عمران ۱۰۹ ، ۸ الانفال

۴۴ ، ۲۲ الحج ۷۶ ، ۳۵ فاطر ۴

۶۶۳۔ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔
۳۶۶۴ اٰل عمران ۱۲۸ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعْزِبَهُمْ فَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝
۶۶۴۔ (اے پیغمبر) اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں (اب دو صورتیں ہیں) یا اللہ اُن کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔

۳۶۶۵ اٰل عمران ۱۵۴ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ اِنْ الْاَمْرُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ؕ
۶۶۵۔ کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔
۶۶۶ الانعام ۵۷ قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّیْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ۚ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِہٖ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۚ يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصْلِیْنَ ۝

۶۶۶۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں۔ اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز (یعنی عذاب) کے لئے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ (ایسا) حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

۶۶۶۷ الانعام ۶۲ ثُمَّ رُدُّوْا اِلَی اللّٰهِ مُوَلِّیْنَہُمْ الْحَقِّ ۚ اِلَّا لَہُ الْحُکْمُ ؕ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ ۝
۶۶۷۔ پھر (قیامت کے دن تمام) لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اُسی کا ہے اور وہ نہایت جلد سب لینے والا ہے۔

۱۱۶۶۸ ہود ۱۲۳ وَلِلّٰهِ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَ اِلَیْہِ یُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّہٗ
۶۶۸۔ اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اُسی کی طرف ہے۔

جیسا O

کر سکتے۔ (تو یہی قرآن ان اوصاف سے متعجب ہوتا) مگر بات یہ ہے کہ سب بایں خدا کے اختیار میں ہیں۔

النحل ١٦٦٧٠ ١٢ وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ○

۶۷۰۔ اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔

النحل ١٦٦٧١ ١٢٤ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُم

يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

۶۷۔ جفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اور تمہارا پروردگار قیامت

کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

١٩٦٧٢ مريم ٦٤ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِالْمُرَرِّبِ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝

۶۷- اور (فرشتوں نے پیغمبرؐ کو جواب دیا کہ) ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے۔ جو کچھ

ہمارے آگے ہے۔ اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اُسی کا ہے۔ اور تمہارا پروردگار

بھولنے والا نہیں۔

٢١ ٦٧٣ الانبياء ٢٣ لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ○

۶۷۔ جو کام کرنا ہے اُس کی پریشانی نہیں ہوگی اور (جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی) اُن سے پریشانی ہو

5

٢٢٦٧٤ الحج ١٧ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمُجْرِمِينَ وَالَّذِينَ

أَشْرِكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ بِفَصْلِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

شیخ شہید ○

۶۷۰۔ جو لوگ مومن (یعنی مسلمان) ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک اور

اُن (سب) میں قیمت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

٢٢٦٧٥ الحج ٦٩ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِصَّةِ فَتَأْكُمُوهُ فَفِي مُخْتَلِفٍ

۶۷۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے روز ان کا فضل کرے۔

النمل ٢٧ ٦٧٦ ٧١ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

۶۷۶۔ تمہارا پروردگار (قیامت کے روز) اُن میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ اور وہ غالب (اور) علم والا ہے۔

۶۷۷ ۲۸ القصص ۶۸ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ

وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

۶۷۷۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) برگزیدہ کر لیتا ہے اُن کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالاتر ہے۔

۶۷۸ ۲۸ القصص ۷۰ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
۶۷۸۔ اور وہی اللہ ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اُسی کی تعریف ہے۔ اور اُسی کا حکم اور اُسی کی طرف تم لوٹنا ہے۔

۶۷۹ ۲۸ القصص ۸۸ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○
۶۷۹۔ اُس کی ذات (پاک) کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اُسی کا حکم ہے اور اُسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔

۶۸۰ ۳۰ الروم ۴ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ

۶۸۰۔ پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔

۶۸۱ ۳۲ السجدة ۲۵ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○
۶۸۱۔ بلاشبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔

۶۸۲ ۳۴ سبا ۲۶ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ○
۶۸۲۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔

۶۸۳ ۳۹ الزمر ۴۶ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

۶۸۳۔ کہو کہ اے اللہ (اے) آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے (اور) پوشیدہ اور ظاہر کے جانتے والے تو ہی اپنے بندوں میں اُن باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔

۶۸۴ ۴۲ الشوریٰ ۱۰ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ○

۶۸۴۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اُس کا فیصلہ اللہ کی طرف (سے ہو گا)۔

۶۸۵ ۸۲ الانفطار ۱۹ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ○

۶۸۵۔ جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا۔ اور حکم اُس روز صرف اللہ ہی کا ہو گا۔

ارادۃ الہی اور ”کن فیکون“ کا قول الہی

البقرة ۲۶۸۶ ۱۱۷ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

۶۸۶۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

البقرة ۲۶۸۷ ۱۸۵ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .

۶۸۷۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔

البقرة ۲۶۸۸ ۲۵۳ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا س وَلَٰكِنِ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

۶۸۸۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

النساء ۴۶۸۹ ۲۶ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرِّجْسُ الْأَوَّلُ ۚ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلَٰكِنِ اللَّهُ يَجْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

۶۸۹۔ اللہ تمہارے لیے تمہاری باتوں کو مٹانا چاہتا ہے اور تمہاری باتوں کو سچا کرنا چاہتا ہے۔

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلَٰكِنِ اللَّهُ يَجْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمُ ۚ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۝

۶۸۹۔ اللہ چاہتا ہے کہ (اپنی آیتیں) تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم

پر مہربانی کرے۔ اور اللہ جانتے والا (اور) حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے۔ اور جو

لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے سستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا

ہے کہ تم پر سے بوجھ ہٹا کرے اور انسان (طبعاً) کمزور پیدا ہوا ہے۔

المائدة ۵۶۹۰ ۶ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

وَلِيُنِزِلَ بَعْثًا عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۶۹۰۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنی چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری

کرے۔ تاکہ تم شکر کرو۔

المائدة ۵۶۹۱ ۱۷ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ

أُمَّةً وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ

۶۹۱۔ (اُن سے) کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم اور اُن کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے

چاہے تو اُس کے آگے کس کی بیش چل سکتی ہے۔

المائدة ۵۶۹۲ ۴۹ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّمَ آتِنَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِتَفْضَلِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنْ كَثِيرًا

مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝

۶۹۲۔ اگر یہ نہ مانتیں تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ اُن کے بعض گناہوں کے سبب اُن پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔

۶۹۳ الانعام ۷۳ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ

۶۹۳۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو (حشر برپا) ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد برحق ہے۔

۶۹۴ الانعام ۱۲۵ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ

يُغْلِقْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرًّا كَمَا نَتَّيَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۚ

۶۹۴۔ تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گمراہ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔

۸۶۹۵ الانفال ۷ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝

۶۹۵۔ اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر (پھینک) دے۔

۸۶۹۶ الانفال ۶۷ تَرِيدُونَ غَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

۶۹۶۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو۔ اور اللہ آخرت (کی بھلائی) چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

۹۶۹۷ التوبة ۵۵ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

۶۹۷۔ تم اُن کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان پیروں سے دنیا کی زندگی میں اُن کو عذاب دے اور (جب) اُن کی جان بچے تو (اُس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں۔

۹۶۹۸ التوبة ۸۵ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي

الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

۶۹۸۔ اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا۔ ان پیروں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اُن کو دنیا میں عذاب کرے۔ اور (جب) ان کی جان بچے تو (اس وقت بھی) یہ کافر ہی ہوں۔

۱۰۶۹۹ يونس ۱۰۷ وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا

رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ

۶۹۹۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اُس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔

۱۱۷۰۰ ہود ۳۴ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ

يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

۴۰۰۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے۔ اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

۱۱۷۰۱ ہود ۱۰۷ إِنْ رَبُّكَ فَعَالٌ لَّمَّا يَرِئِدُ ○

۴۰۱۔ بیشک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

۱۶۷۰۲ النحل ۴۰ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

۴۰۲۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

۱۷۷۰۳ الاسراء ۱۶ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَذَمَّرْنَاهَا نَذِيرًا ○

۴۰۳۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو (خواہش پر) مامور کر دیا تو وہ نافرمایاں کرتے رہے۔ (پھر اُس پر عذاب کا) حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اُسے ہلاک کر ڈالا۔

۲۲۷۰۴ الحج ۱۴ إِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ○

۴۰۴۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

۲۲۷۰۵ الحج ۱۶ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ○

۴۰۵۔ اور یہ (یاد رکھو) کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

۲۸۷۰۶ القصص ۵ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ

نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ○

۴۰۶۔ اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دئے گئے ہیں اُن پر احسان کریں اور اُن کو پیشوا بنائیں اور انہیں (ملک کا) وارث کریں۔

۳۳۷۰۷ الاحزاب ۱۷ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ

۴۰۷۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اُس سے بچا سکتا ہے یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے (تو کون اُسکو بچا سکتا ہے)

۳۳۷۰۸ الاحزاب ۳۳ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ○

۴۰۸۔ (اے پیغمبر کے) اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی (کامیل کچیل) دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔

۳۶۷۰۹ یس ۸۲ اِنَّا اَمَرْنَا اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

۷۰۔ اُس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اُس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

۴۸۷۱۰ الفتح ۱۱ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ

نَفْعًا ○

۷۱۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم (لوگوں) کو نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اُس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچھ اقتدار رکھے۔

۵۴۷۱۱ القمر ۵۰ وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ○

۷۱۔ اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔

انسانی اختلاف کی سنت الہی اور دفع مضرت

۲۷۱۲ البقرة ۲۵۱ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَّفُسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَٰكِنِ

اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ ○

۷۲۔ اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے (پر چڑھائی اور حملہ کرنے) سے ہٹاتا نہ رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔

۵۷۱۳ المائدة ۴۸ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً

وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ .

۷۳۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کے لئے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا۔ مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں اُن میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے سو نیک کاموں میں جلدی کرو۔

۲۲۷۱۴ الحج ۳۴ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِنْ ؕ بَهِيمَةٍ

الْاَنْعَامِ ۚ

۷۴۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے۔ تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے اُن کو دیے ہیں (اُن کے ذبح کرنے کے وقت) اُن پر اللہ کا نام لیں۔

۲۲۷۱۵ الحج ۴۰ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَّفُدمَتْ صَوَامِعُ وَبَيَعٌ

وَصَلَوٰتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۚ

۷۵۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو (راہبوں کے) صومعے اور (عیسائیوں کے) گرجے اور

(یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) مسجد میں جن میں اللہ کا بیت سا ذکر کیا جاتا ہے، ویران ہو چکی ہوتیں۔

۲۲۷۱۶ الحج ۶۷ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ .

۱۶۔ ہم نے ہر ایک امت کے لئے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔

۲۲۷۱۷ الحجرات ۱۳ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۝

۱۷۔ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔

شفاعت و ربار الہی میں

۲۷۱۸ البقرة ۲۵۵ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۝

۱۸۔ کون ہے کہ اُس کی اجازت کے بغیر اس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔

۲۷۱۹ بونس ۳ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۝

۱۹۔ اس کا اذن حاصل کئے بغیر (کسی کی) سفارش نہیں کر سکتا۔

۲۷۲۰ طہ ۱۰۹ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝

۲۰۔ اس روز (کسی کی) سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔

۲۷۲۱ الانبياء ۲۸ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ

مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝

۲۱۔ جو کچھ اُن کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہو گا وہ سب سے واقف ہے اور وہ (اس کے پاس کسی کی)

سفارش نہیں کر سکتے مگر اُس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اُس کی بیعت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

۲۷۲۲ سبا ۲۳ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا

مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

۲۲۔ اور اللہ کے پاس (کسی کے لئے) سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لئے جس کے بارے میں وہ اجازت

بخشنے۔ یہاں تک کہ جب اُن کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے

کیا فرمایا ہے (فرشتے) کہیں گے حق (فرمایا ہے) اور وہ علیٰ ربہ اور گرامی قدر ہے۔

۳۹ ۷۲۳ الزمر ۴۴۰ قُلْ لِلّٰهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا ۚ اِنَّ مَلٰٓئِكَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ اٰتَمُّ اِلَيْهِ تَرْجِعُوْنَ ۝

۷۲۳۔ کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اُسی کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ پھر تم اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

۴۳ ۷۲۴ الزخرف ۸۶ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ قُوْنِهِ الشُّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

۷۲۴۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں (وہ سفارش کر سکتے ہیں)۔

۵۳ ۷۲۵ النجم ۲۶ وَكَمْ مِنْ مَّلٰٓئِكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ

اَنْ يَّاذِنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ۝

۷۲۵۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی قائمہ نہیں دیتی مگر اُس وقت کہ اللہ جس کے لئے چاہے اجازت بخشے اور (سفارش) پسند کرے۔

۷۸ ۷۲۶ النبا ۳۸ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًا ۚ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَهُ

الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

۷۲۶۔ جس دن روح (الامین) اور (اور) فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو (اللہ رحمن) اجازت بخشے اور اُس نے بات بھی درست کہی ہو۔

۸۲ ۷۲۷ الانفطار ۱۹ يَوْمَ لَا تَعْمَلُكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۚ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ۝

۷۲۷۔ جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا۔ اور حکم اس روز صرف اللہ ہی کا ہو گا۔

نصرت الہی اور حق مسلم

۲ ۷۲۸ البقرة ۲۴۹ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنْهُمْ مُّلٰٓقُوا اللّٰهَ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ ۚ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيْرَةٍ ۚ

بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

۷۲۸۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ اُن کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تمہاری سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔

۳ ۷۲۹ آل عمران ۱۳ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰیَةٌ فِي فِتْنَةِ النَّصِيْحَةِ ۚ فِتْنَةُ تَقَاتُلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَآخَرٰى

كَافِرَةٍ يَّرَوْنَهَا مُنْظَرِيْهِمْ رَاٰى الْعَيْنُ ۚ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنۢ يَّشَآءُ ۚ اِنْ

فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّاُولٰٓئِی الْاَبْصَارِ ۝

۴۲۹۔ تمہارے لئے دو کروڑوں میں جو (جنگ پر کے دن) آپس میں بھڑگئے (قدرت اللہ کی عظیم الشان) نشانی تھی۔ ایک گروہ (مسلمانوں کا تھا وہ) اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ اور دوسرا گروہ (کافروں کا تھا وہ) اُن کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے۔ مدد دیتا ہے جو اہل بصارت ہیں اُن کے لئے اس (واقعے) میں بڑی عبرت ہے۔

۳۷۳۰ آل عمران ۱۶۶ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ○

۴۳۰۔ ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے۔ جو غالب (اور) حکمت والا ہے۔

۳۷۳۱ آل عمران ۱۶۰ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ؕ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ؕ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○

۴۳۱۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اس کے بعد اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

۸۷۳۲ الانفال ۱۰ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

۴۳۲۔ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

۸۷۳۳ الانفال ۶۲ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً فَلَا غَالِبَ لَآلِهَةِ اللَّهِ ؕ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ

وَبِالْمُؤْمِنِينَ ○ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ؕ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

۴۳۳۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں (کی جمیعت) سے تھوڑی بجٹی۔ اور اُن کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی اُن کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ مگر اللہ ہی نے اُن میں الفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

۹۷۳۴ التوبة ۲۵ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۚ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ

فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ

مُذَبِّرِينَ ○ ۲۷ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ

جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○

۴۳۴۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے۔ اور (جنگ) حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی (جماعت کی) کثرت پر غرہ تھا۔ تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ اور زمین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کے تم پر تنگ ہو

گئی۔ پھر تم پینٹو پھیر کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی (اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے) لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے (آسمان سے) اُتارے اور کافروں کو عذاب دیا۔ اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔

۱۰۷۳۵ یونس ۱۰۳ ثُمَّ نُنَجِّیْ رُسُلَنَا وَالدِّیْنَ اٰمَنُوْا کَذٰلِکَ ۚ حَقًّا عَلَیْنَا نُجِّیِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

۳۵۔ اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔

وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ ○ ○ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ ○

۳۱۔ اور اُس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ (یعنی) اللہ کی مدد سے وہ جیسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب (اور) مہربان ہے۔

۳۷۳۰ الروم ۴۷ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنفَضْنَا
مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ○
۳۷۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر اُن کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ اُن کے پاس نشانیاں لے کر آئے۔ سو جو لوگ
نافرمانی کرتے تھے ہم نے اُن سے بدلے لے کر چھوڑا اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

تخلیق و ایجاد خیر و شر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور ان کا اکتساب عمل انسانی

٣٧٣٨ . آل عمران ١٦٥ : أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۷۳۸۔ (بھلائی) کیا (بات ہے کہ) جب (احد کے دن کفار کے ہاتھ سے) تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ (جنگ بدر میں) اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے اُن پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اٹھے کہ (بائے) آفت (ہم پر) کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شلتِ اعمال ہے۔ (کہ تم نے پیغمبرؐ کے حکم کے خلاف کیا) بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

النساء ٧٨ . وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ قَمَالٌ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ

يَقْفَهُونَ حَدِيثًا ۷۹ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ

سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۝

۷۹۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو (اسے عمدہ تم سے) کہتے ہیں کہ یہ (گزند) آپ کی وجہ سے (ہمیں پہنچا) ہے۔ کہہ دو کہ (رنج و راحت) سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ (اسے آدم زاد) تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی (شامت اعمال کی) وجہ سے ہے۔

۴۲۷۴۰ الشوری ۳۰ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝

۴۳۰۔ اور جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف ہی کر دیتا ہے۔

۵۷۷۴۱ الحديد ۲۲ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ

قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ ۲۳ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى

مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

۴۳۱۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر یہ ستر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کر س ایک کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔ (اور) یہ (کلام) اللہ کو آسان ہے۔ تاکہ جو (مطلب) تم سے فوت ہو گیا ہے اُس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا جو اس پر اترا یا نہ کرو۔ اور اللہ کسی اترائے اور شے کی بھارے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

۶۴۷۴۲ التغابن ۱۱ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

۴۳۲۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اُس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

انسانی قبائل و طبقات کی تقسیم اور ہر ایک کی تعین شریعت و مینہاج

۵۷۴۳ المائدة ۴۸ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۝

۴۳۳۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کے لئے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اُس نے تم کو دیے ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے۔

۲۲۷۴۴ الحج ۳۴ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ حَبِيبَةٍ الْأَنْعَامِ ۚ
۴۳۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے۔ تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے اُن کو دیئے
ہیں (اُن کے ذبح کرنے کے وقت) اُن پر اللہ کا نام لیں۔

۲۲۷۴۵ الحج ۶۷ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ
إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ۝

۴۴۔ ہم نے ہر ایک امت کے لئے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں تو یہ لوگ تم سے اس امر میں
جھگڑا نہ کریں اور تم (لوگوں کو) اپنے پروردگار کی طرف بلاتے ہو۔ بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔

۴۹۷۴۶ الحجرات ۱۳ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

۴۵۔ لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے
کو شناخت کرو۔ بیشک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ
سب کچھ جانتے والا (اور) سب سے خبردار ہے۔

طبقات انسانی کی تقسیم و تفصیل

۶۷۴۷ الانعام ۱۶۵ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتْلَوْكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ

۴۶۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا۔ اور ایک دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اس
نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے۔

۷۷۴۸ الاعراف ۶۹ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَآدَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَعْضُهُمْ

۴۸۔ اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور برحادثا تمہیں جہان کی لحاظ سے قد و قامت میں۔

۷۷۴۹ الاعراف ۷۴ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ

مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَتَّخِذُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا

تَغْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

۴۹۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے (مٹی لے لے

کر) محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھبراتے ہیں۔ پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

يونس ١٠٧٥٠ ١٤ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ خُلَافَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلُونَ ٥

۲۰۔۔۔ بحر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔

١٠٧٥١ يونس ٧٣ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ مِمَّنْ ذُرِّيَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ

لیکن اُن لوگوں نے اُن کی تکذیب کی تو ہم نے اُن کو اور جو لوگ اُن کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو (طوفان سے) پھالیا اور انہیں (زمین میں) خلیفہ بنا دیا۔

النمل ٢٧٧٥٢ ٦٢ أَمْ يُجِيبُ الْمَضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ

۷۲۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اُس سے دعا کرتا ہے اور (کون اُس کی) تکلیف کو دور کرتا ہے اور (کون) تم کو زمین میں (اعمالوں کا) جانشین بناتا ہے۔

٣٥٧٥٣ فاطر ٣٩ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ ٥

۷۳۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں (پہلوں کا) جانشین بنایا۔

٤٣٧٥٤ الزخرف ٣٢ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنَحْنُ قَسَمًا بِنُفْسِهِمْ مُعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَّا يَجْمَعُونَ ○

۷۴۔ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو ہاشتے ہیں۔ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے۔ اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

نفسِ واحدہ سے تخلیق انسان

النساء ٥٧٥ ۱ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبِثِّ مِنْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،

۵۵۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر اُن دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے رونے زمین پر) پھیلا دیے۔

۶۷۵۶ الانعام ۹۸ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَضَّلْنَا

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ ۝

۷۵۶۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ پھر (تمہارے لئے) ایک ٹھیرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لئے ہم نے (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔

۷۷۵۷ الاعراف ۱۸۹ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رُءُوسًا وَيَسْكُنُ فِيهَا

۷۷۷۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اُس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔

۲۲۷۵۸ الحج ۵ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ

مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّبَيِّنٍ

لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّن يَمُوتُ ۚ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ

الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ

۷۵۸۔ لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا تھا (یعنی ابتدا

میں) مٹی سے پھر اُس سے نطفہ بنا کر۔ پھر اُس سے خون کا لوتھڑا بنا کر۔ پھر اُس سے بوٹی بنا کر جس کی

بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی تاکہ تم پر (اپنی خالقیت) ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک

معیار مقرر تک پیٹ میں ٹھیرائے رکھتے ہیں۔ پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو۔ اور

بعض (قبل از پیری) مر جاتے ہیں اور بعض (شیخ فانی ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے کی) نہایت خراب عمر کی طرف

لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاتے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں۔

۲۳۷۵۹ المؤمنون ۱۲ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفْفَةً فِي

قَرَارٍ مُّكِينٍ ۚ ۱۴ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّفْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَنُفِّرُكَ اللَّهُ

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

۷۵۹۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ پھر اُس کو ایک مضبوط (اور محفوظ) جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔

پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت (پوست) چڑھایا

پھر اُس کو تھی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا پاکرکت ہے۔

۳۰۷۶۰ الروم ۲۰ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۲۱

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

۵۶۰۔ اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ اور اسی کے نشانات (اور تصرفات) میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ اُن کی طرف (مائل ہو کر) آرام حاصل کرو۔

۳۰۷۶۱ الروم ۵۴ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ

جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ

الْقَدِيرُ ۝

۶۱۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو (ابتداء میں) کمزور حالت میں پیدا کیا پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے۔

۳۲۷۶۲ السجدة ۷ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ

نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝ ۹ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

۶۲۔ جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا (یعنی) اُس کو پیدا کیا۔ اور انسان کی ہیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔ پھر اُس کی نسل خلاصے سے (یعنی) حقیر پانی سے پیدا کی۔ پھر اُس کو درست کیا پھر اُس میں اپنی (طرف سے) روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ (مگر) تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

۳۵۷۶۳ فاطر ۱۱ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْكُمْ أَزْوَاجًا ۝

۶۳۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نظفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنادیا۔

۳۹۷۶۴ الزمر ۶ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَآتَاكُمْ مِنْ

الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ ۖ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ

خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۝

۶۴۔ اُسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر اُس سے اس کا جوڑا بنایا اور اُسی نے تمہارے لئے چارپایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے (پیلے) ایک طرح پھر دوسری طرح تین انداموں میں بناتا ہے۔

۴۰۷۶۵ المؤمن ۶۷ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

۷۶۵۔ وہی تو ہے جس نے تم کو (پہلے) مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ بنا کر پھر لو تھرا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے (کہ تم) بچے (ہوتے ہو) پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو اور کوئی تو تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اور تم (موت کے) وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو۔

۴۲۷۶۶ الشوریٰ ۱۱ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْإِنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۖ ۷۶۶۔ اُسی نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کے بھی جوڑے (بنائے اور) اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے۔

۵۳۷۶۷ النجم ۴۵ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ ۴۶۰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ○ ۷۶۷۔ اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم (کے حیوان) پیدا کرتا ہے۔ (یعنی) نطفے سے جو (رحم میں) ڈالا جاتا ہے۔

۷۱۷۶۸ نوح ۱۴ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ○

۷۶۸۔ حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح (کی حالتوں) کا پیدا کیا ہے۔

۷۵۷۶۹ القیامۃ ۳۶ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ○ ۳۷ أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٍ مِنْ مِثْرٍ يُمْنَىٰ ○ ۳۸ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ○ ۳۹ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ○

۷۶۹۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یونہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ مٹی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر لو تھرا ہوا پھر (اللہ نے) اُس کو بنایا پھر (اس کے اعضا کو) درست کیا۔ پھر اُس کی دو قسمیں بنائیں (ایک) مرد اور (ایک) عورت۔

۷۶۷۷۰ الدھر ۲ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا ۖ بَصِيرًا ○

۷۷۰۔ ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا۔ تاکہ اُسے آزمائیں تو ہم نے اُس کو سنتادیکھتا بنایا۔

۷۷۷۷۱ المرسلت ۲۰ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مُهِينٍ ○ ۲۱ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُكِينٍ ○ ۲۲ إِلَىٰ

قَدَرٍ مَعْلُومٍ ○ ۲۳ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ ○

۷۷۱۔ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ (پہلے) اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ ایک معین وقت تک۔ پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔

۸۰ ۷۷۲ عبس ۱۸ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ ۱۹ مِنْ نُطْقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝

۷۷۲۔ اے (اللہ نے) کس چیز سے اسے بنایا؟ نطق سے بنایا۔ پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔

۸۲ ۷۷۳ الانفطار ۷ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝ ۸ فِي أَيْ صُورَةٍ مَآشَاءَ رَبِّكَ ۝

۷۷۳۔ (وہی تو ہے) جس نے تجھے بنایا اور (تیرے اعضا کو) ٹھیک کیا اور (تیرے قامت کو) معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔

۸۶ ۷۷۴ الطارق ۵ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ ۶ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِقٍ ۝ ۷ يُخْرَجُ مِنْ

بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

۷۷۴۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کابے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ جو پیشہ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔

۹۵ ۷۷۵ التین ۴ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ۵ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

۷۷۵۔ کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ پھر (رفتہ رفتہ) اس (کی حالت) کو (بدل کر) پست سے پست کر دیا۔

۹۶ ۷۷۶ العلق ۲ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

۷۷۶۔ جس نے انسان کو خون کی پمپکی سے بنایا۔

عبادت واستعانت کی تخصیص برائے ذات الہی: صبر و اخلاص انسانی

۱ ۷۷۷ الفاتحة ۴ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

۷۷۷۔ (اے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

۲ ۷۸۸ البقرة ۲۱ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ۝

۷۸۸۔ اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم (اس کے عذاب سے) بچو۔

۷ ۷۷۹ الاحراف ۲۹ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

۷۷۹۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا (قبلے کی

طرف) رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اُسی کو پکارو۔

۷۹۸۰ الاعراف ۱۲۸ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ؕ

۷۹۰۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔

۱۰۷۸۱ یونس ۱۰۴ قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَا اَعْبُدُ الدِّیْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِیْ يَتَوَكَّلُكُمْ ؕ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

○

۷۸۱۔ (اے پیغمبرؐ) کہہ دو کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو (نہ رکھو کہ) جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں اُن کی عبادت نہیں کرتا۔ بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو بھی حکم ہوا ہے۔ کہ ایمان لانے والوں میں ہوں۔

۱۱۰۷۸۲ هُود ۲ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْۤ اِنۡتَنِيْ لَكُمْ مِّنۡهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ ۝

۷۸۲۔ (وہ یہ) کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اُس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں۔

۱۰۷۸۳ هُود ۱۲۳ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالۡیَہِ یُزۡجِعُ الْاَمْرُ كُلَّہٗ فَاعْبُدْہٗ وَتَوَكَّلْ عَلَیْہِ ؕ

۷۸۳۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور تمام امور کا رجوع اُسی کی طرف ہے۔ تو اُسی کی عبادت کرو۔ اور اسی پر بھروسہ رکھو۔

۱۳۷۸۴ الرعد ۱۵ وَلِلّٰهِ یَسۡجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طٰوَعًا وَّكَرَہًا وَّظَلَّلُوْا بِالۡغَدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝

۷۸۴۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے۔ خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ اور اُن کے سامنے بھی صبح و شام (سجدہ کرتے ہیں)۔

۱۵۷۸۵ الحجر ۹۹ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰی یَاْتِیَکَ الْیَقِیْنُ ۝

۷۸۵۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت کئے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت (کا وقت) آجائے۔

۱۷۷۸۶ الاسراء ۲۳ وَقَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِیَّاهُ

۷۸۶۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

۱۹۷۸۷ مریم ۳۶ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

۷۸۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ تو اُسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔

۱۹۷۸۸ مریم ۶۵ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ

لَهُ سَمِيًّا ۝

۷۸۔ (یعنی) آسمانوں اور زمین کا اور جو اُن دونوں کے درمیان ہے۔ سب کا پروردگار۔ تو اُس کی عبادت کرو۔

اور اُسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ بھلا تم کوئی اس کا ہمنام جانتے ہو۔

۲۰۷۸۹ طہ ۱۴ إِنِّىٓ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۚ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝

۷۸۹۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو۔ اور میری یاد کے لئے نماز پڑھا کرو۔

۲۱۷۹۰ الانبیاء ۲۵ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا

فَاعْبُدُوْنِیْ ۝

۹۰۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے اُن کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

۳۱۷۹۱ الانبیاء ۹۲ اِنْ هٰذِمِ اَمْنُكُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ ۚ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِیْ ۝

۹۱۔ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے۔ اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو۔

۷۹۲ الانبیاء ۱۱۲ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا نَصِفُوْنَ ۝

۹۲۔ اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے۔ اُس سے اُن باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو وہ دماغی جاتی ہے۔

۲۲۷۹۳ الحج ۷۷ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

۹۳۔ مومنو! رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

۲۴۷۹۴ النور ۵۵ يَّعْبُدُوْنَ بِنِیْ لَیْسَ رَّبُّوْنَ بِنِیْ ۝

۹۴۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں گے۔

۲۷۷۹۵ النمل ۹۱ اِنَّمَا اَمَرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِیْ حَرَّمَهَا وَلَہٗ کُلُّ شَیْءٍ

وَاُمرْتُ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝

۹۵۔ (کہہ دو) کہ مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے کہ اس شہر (مکہ) کے مالک کی عبادت کروں جس نے اُس کو محترم (اور

مقام ادب) بنایا ہے۔ اور سب چیز اُسی کی ہے۔ اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اُس کا حکم بردار رہوں۔

۲۸ ۷۹۶ العنکبوت ۵۶ یُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ○

۷۹۶۔ اے میرے بند جو ایمان لائے جو میری زمین فراخ ہے۔ تو میری ہی عبادت کرو۔

۳۰ ۷۹۷ الروم ۳۰ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

۳۱ مُبَيِّنِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

۷۹۷۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین (اللہ کے سنے) پر سیدھا منہ کئے چلے جاؤ۔ (اور) اللہ کی فطرت کو جس پر اُس

نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ (اختیار کئے رہو) اللہ کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی

سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (مومنو) اُسی (اللہ) کی طرف رجوع کئے رہو اور اُس سے

ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔

۳۰ ۷۹۸ الروم ۴۳ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ○

۷۹۸۔ دین (کے سنے) پر سیدھا منہ کئے چلے جاؤ۔

۳۱ ۷۹۹ لقمان ۲۲ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ

وَالِی اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ○

۷۹۹۔ اور جو شخص اپنے تئیں اللہ کا فرماں بردار کر دے اور نیکو کار بھی ہو تو اُس نے مضبوط دست آویز ہاتھ میں

لے لی۔ اور (سب) کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔

۳۶ ۸۰۰ یسٰ ۶۱ وَإِنْ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ○

۸۰۰۔ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔

۳۹ ۸۰۱ الزمر ۲ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ○ ۳ أَلَا لِلَّهِ

الَّذِينَ خَالَصُوا ○

۸۰۱۔ (اے پیغمبرؐ) ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرو (یعنی) اُس کی

عبادت کو (شرک سے) خالص کر کے۔ دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لئے (زیادہ ہے)۔

۳۹ ۸۰۲ الزمر ۱۱ قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ○

۸۰۲۔ کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اُس کی بندگی کروں۔

۳۹ ۸۰۳ الزمر ۱۴ قُلِ اللَّهُ آغْبُدْ خَلِصًا لَهُ دِينُنِي ۝

۸۰۳۔ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو (شرک سے) خالص کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔

۳۹ ۸۰۴ الزمر ۶۶ بَلِ اللَّهُ فَاغْبُدْ وَتُخِّنَ مِنَ الشُّكْرِينَ ۝

۸۰۴۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔

۴۰ ۸۰۵ المؤمن ۱۴ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

۸۰۵۔ تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اُسی کو پکارو اگرچہ کافر براہی مانیں۔

۴۰ ۸۰۶ المؤمن ۶۰ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَخِرِينَ ۝

۸۰۶۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔ جو لوگ

میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیتے ہیں۔ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

۴۰ ۸۰۷ المؤمن ۶۵ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ۝ ۶۶ قُلِ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا

جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَبِّحَ لِلرَّبِّ الْعَلِيِّ ۝

۸۰۷۔ وہ زندہ ہے (جسے موت نہیں) اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اُس کی عبادت کو خالص کر کے

اُسی کو پکارو ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو (سرور اور) ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ (اے محمد! ان سے)

کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں۔ (اور

میں اُن کی کیونکر پرستش کروں) جبکہ میرے پاس میرے پروردگار (کی طرف) سے کھلی دلیلیں آچکی ہیں

اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے۔ کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

۵۱ ۸۰۸ الذّٰرِیّٰتِ ۵۶ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

۸۰۸۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

۵۳ ۸۰۹ النجم ۶۲ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝

۸۰۹۔ تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور (اُسی کی) عبادت کرو۔

۷۱ ۸۱۰ نوح ۳ اِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَاطِيعُونَ ۝ ۴ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ

۸۱۰۔ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اُس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور (موت کے) وقت

مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔

۷۳ ۸۱۱ المزمّل ۸ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَتَّيَلَّأُ ۝

۸۱۱۔ تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اُس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

۷۴ ۸۱۲ المدثر ۷ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

۸۱۲۔ اور اپنے پروردگار کے لئے صبر کرو۔

۹۴ ۸۱۳ الانشراح ۷ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ ۸ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

۸۱۳۔ تو جب فارغ ہوا کرو تو (عبادت میں) محنت کیا کرو۔ اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔

۹۸ ۸۱۴ البینہ ۵ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝

۸۱۴۔ اور اُن کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔

۱۰۶ ۸۱۵ قریش ۳ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ ۴ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۝ وَآمَنَهُمْ

مِنْ خَوْفٍ ۝

۸۱۵۔ لوگوں کو چاہیے کہ (اس نعمت کے شکر میں) اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے اُن کو بھوک میں

کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔

۱۰۹ ۸۱۶ الکافرون ۱ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۲ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ

۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ

وَلِيَ دِينِ ۝

۸۱۶۔ (اے مشرکین اسلام سے) کہہ دو کہ اے کافرو۔ جن (بتوں) کو تم پوجتے ہو اُن کو میں نہیں

پوجتا۔ اور جس (اللہ) کی میں عبادت کرتا ہوں اُس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اور (میں پھر کہتا ہوں کہ)

جن کی تم پرستش کرتے ہو اُن کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں اور نہ تم اُس کی بندگی کرنے والے

(معلوم ہوتے) ہو جسکی میں بندگی کرتا ہوں تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔

الاعلاماتِ الہی اور ان کی تحدیثِ انسانی

۵۸۱۷ المائدہ ۴ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا ۝

۸۱۷۔ (اور) آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔ اور تمہارے لئے

اسلام کو دین پسند کیا۔

۵۸۱۸ المائدة ۶ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۷۰ وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ

الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ

۸۱۹۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنی چاہتا۔ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو اور اللہ نے جو تم پر احسان کئے ہیں ان کو یاد کرو اور اُس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا (یعنی) جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے (اللہ کا حکم) سن لیا اور قبول کیا۔

۵۸۱۹ المائدة ۱۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْكُرُونَ

الْيَوْمَ أَتَيْنَاكُمْ بِآيَاتِنَا ۖ فَكَفَّ أَبْدَانَهُمْ عَنْكُمْ ۖ

۸۱۹۔ اے ایمان والو! اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے۔ اس کو یاد کرو جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔

۶۸۲۰ الانعام ۱۴۱ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ۚ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا

أَتَمَرُوا ۚ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِمْ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

۱۴۲ وَمِنَ الْإِنْعَامِ خُمُولٌ ۚ وَفَرَسٌ ۚ كُلُّوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا

خُلُوتَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ ۱۴۳ ثَمَنِيَّةٌ ۚ أَرْوَاحٌ ۚ مِنْ

الضَّالِّينَ اثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ الْمَعْرَاتَيْنِ ۚ قُلْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دُونَهُ حَرَمٌ ۚ أَمْ الْإِنْتِثِينَ ۚ أَمَّا

اِسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْإِنْتِثِينَ ۚ مَعْنَى ۚ بَعْلُمُ ۚ إِنَّ كُتْمَ صِدْقَيْنِ ۝ ۱۴۴

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ الْبَقَرَاتَيْنِ ۝

۸۲۰۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے پھرتیوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو پھرتیوں پر نہیں چڑھائے

ہوئے وہ بھی اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض باتوں

میں) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور (بعض) باتوں میں نہیں ملتے جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے

پھل کھاؤ اور جس دن (پھل توڑو اور کھیتی) کاٹو تو انہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بیجانہ اڑاؤ کہ اللہ بے

جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور چارپایوں میں بوجھ اٹھانے والے (یعنی بڑے بڑے) بھی پیدا

کئے اور زمین سے لگے ہوئے (یعنی پھوٹے پھوٹے) بھی (پس) اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے

قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ (یہ بڑے پھوٹے چارپائے) آٹھ قسم کے (ہیں) دو (دو)

بحیروں میں سے اور دو (دو) بکریوں میں سے (یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ) (اے پیغمبر! ان سے) پوچھو کہ (اللہ نے) دونوں (کے) نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں (کی) مادنیوں کو یا جو پچہ مادنیوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اُسے۔ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ اور دو (دو) اوشوں میں سے اور دو (دو) گایوں میں سے (انکے بارے میں بھی اُن سے) پوچھو۔

۷۸۲۱ الاعراف ۹ وَلَقَدْ مَكَّنُّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○

۸۲۱۔ اور ہمیں نے زمین میں تمہارا ٹھکانا بنالیا۔ اور اس میں تمہارے لئے سلمان معیشت پیدا کئے۔ (مگر) تم کم ہی شکر کرتے ہو۔

۷۸۲۲ الاعراف ۲۶ يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ○

۸۲۲۔ اے بنی آدم! ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور (تمہارے ہون کو) زینت (دے) اور (جو) پرہیزگاری کا لباس (ہے) وہ سب سے اچھا ہے۔

۸۸۲۳ الانفال ۲۶ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ خَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

۸۲۳۔ اور (اُس وقت کو) یاد کرو۔ جب تم زمین (مکہ) میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا (ن) لے جائیں۔ (یعنی بے خان و ماں نہ کر دیں) تو اُس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم (اس کا) شکر کرو۔

۸۸۲۴ الانفال ۶۲ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ○ وَالْفَ تَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۖ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ تَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ تَيْنَهُمْ ۖ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

۸۲۴۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں (کی جمعیت) سے تقویت بخشی۔ اور اُن کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی اُن کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے۔ مگر اللہ ہی نے اُن میں اُلفت ڈال دی۔ بے شک وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

۱۷۸۲۵ الاسراء ۶۶ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَنَفَّوْا مِنْ فَضْلِهِ ؕ إِنَّهُ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ۝

۸۲۵۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے (روزی) تلاش کرو۔ بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔

۱۷۸۲۶ الاسراء ۷۰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

۸۳۱۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اُن کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔

۲۱۸۲۷ الانبياء ۴۲ قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرِّخْمِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ۝

۸۳۷۔ کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

۲۱۸۲۸ الانبياء ۸۰ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُخَفِّيَكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ ؕ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝

۸۳۸۔ اور ہم نے تمہارے لئے اُن کو ایک (طرح کا) لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی (کے ضرر) سے بچائے۔ پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

۲۷۸۲۹ النمل ۷۳ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝

۸۲۹۔ اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ لیکن اُن میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔

۳۱۸۳۰ لقمان ۲۰ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً ۝

۸۳۰۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔

۳۳۸۳۱ الاحزاب ۴۳ هُوَ الَّذِي يُضِلُّ عَلَيْكُمْ وَمَلَيْكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

۸۳۱۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اُس کے فرشتے بھی۔ تاکہ تمکو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔

۴۹ ۸۳۲ الحجرت ۷ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فَيْكُم رَسُولَ اللَّهِ ۖ لَوِ يُطِيعُكُم فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَبِثْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ الْيَكْمُ الْإِنْيَانِ وَزَيْنَةُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةُ الْيَكْمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ ۖ أُولَئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ ۝ ۸۰ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۸۳۲۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کر۔ س تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا۔ اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ راہِ ہدایت پر ہیں۔ (یعنی) اللہ کے فضل اور احسان سے۔ اور اللہ جانتے والا (اور) حکمت والا ہے۔

۴۹ ۸۳۳ الحجرت ۱۷ يٰمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كَمُ لِلْإِنْيَانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ۝

۸۳۳۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو۔ بلکہ اللہ تمہارا احسان رکھتا ہے۔ کہ اُس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے (مسلمان) ہو۔

۸۰ ۸۳۴ عبس ۲۱ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝

۸۳۴۔ پھر اُس کو موت دی پھر قبر میں دفن کر لیا۔

۹۳ ۸۳۵ الضحٰی ۱۱ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

۸۳۵۔ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔

۹۶ ۸۳۶ العلق ۴ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ۵ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

۸۳۶۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔

غیر فانی اور غیر مبدل کلماتِ الہی

۶ ۸۳۷ الانعام ۳۴ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرًا عَلٰی مَا كُذِّبُوا ۚ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنهَضُمْ

نَصْرَنَاءَ ۚ وَلَا مَبْدَلَ لِّكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ

۸۳۷۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے گئے تھے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اُن کے پاس بیماری مدد پہنچتی رہی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔

۶۸۳۸ الانعام ۱۱۵۰ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

۱۳۹۔ اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا جاتا ہے۔

۱۰۸۳۹ یونس ۱۹ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝
۱۳۹۔ اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے۔ نہ جوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔

۱۰۸۴۰ یونس ۶۴ لَمْ يَشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَةِ اللَّهِ ۚ
۸۴۰۔ اُن کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔

۱۱۸۴۱ ہود ۱۱۹ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلْئُؤُنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝
۸۴۱۔ اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھردوں گا۔

۱۸۸۴۲ الکہف ۲۷ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَلَنْ تُجَدَّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

۸۴۲۔ اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے۔

۱۸۸۴۳ الکہف ۱۰۹ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِزَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَزْدَادًا ۝

۱۳۳۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے کے) لئے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم و سیاہی اور (سمندر) اُس کی مدد کو لائیں۔

۲۰۸۴۴ طہ ۱۲۹ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ۝
۱۳۴۔ اور ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور (اجزائے اعمال کے لیے) ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی جوتی تو (نزول) عذاب لازم ہو جاتا۔

۳۰۸۴۵ الروم ۳۰ فَاقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۸۳۵۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین (اللہ کے رستے) پر سیدہ حامدہ کیے چلے جاؤ۔ (اور) اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو یہیدہ کیا ہے (اعتقاد کئے ہو) اللہ کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدہ حامدہ بن ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۳۱ ۸۴۶ لقمان ۲۷ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ

أَبْحُرٍ مَا نَفَذْتَ كَلِمَتِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

۸۳۶۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں (سب کے سب) قلم ہوں اور سمندر (کا تمام پانی) سیاہی ہو (اور) اس کے بعد سات سمندر اور (سیاہی ہو جائیں) تو اللہ کی باتیں (یعنی اس کی صفتیں) ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

۳۳ ۸۴۷ الاحزاب ۶۲ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ○

۸۴۷۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اُن کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے۔ اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔

۳۵ ۸۴۸ فاطر ۴۳ اسْتَجَارَا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا

بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ○

وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ○

۸۴۸۔ یعنی (انہوں نے) ملک میں غرور کرنا اور بُری چال چلنا (اعتیار کیا) اور بُری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں۔ سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے۔ اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔

۴۰ ۸۴۹ المؤمن ۸۵ فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا ۚ سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي

عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ○

۸۴۹۔ لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے (اُس وقت) ان کے ایمان نے اُن کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ (یہ) اللہ کی عادت (ہے) جو اُس کے بندوں (کے بارے) میں چلی آتی ہے۔ اور وہاں کافر کھائے میں پڑ گئے۔

۴۲ ۸۵۰ الشوریٰ ۱۴ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّى بَيْنَهُم ○

۸۵۰۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لئے بات نہ تمہیر چکی ہوتی تو اُن میں فیصلہ کر دیا جاتا۔

۴۲ ۸۵۱ الشوریٰ ۲۱ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِّى بَيْنَهُم ۚ

- ۱۵۱۔ اور اگر فیصلے (کے دن) کا وعدہ نہ جوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
 ۴۸ ۸۵۲ الفتح ۲۳ سُنَّۃُ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ ۚ وَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا ۝
 ۱۵۲۔ (یہی) اللہ کی عادت ہے۔ جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم اللہ کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔

رزق الہی: عطاء و تقدیر

- ۱۱ ۸۵۳ ہود ۶ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُهَا ۔
 ۸۵۳۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اُس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔
 ۱۳ ۸۵۴ الرعد ۹ وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہٗ بِمِقْدَارٍ ۔
 ۸۵۴۔ اور ہر چیز کا اُس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔
 ۸۵۵ الرعد ۲۷ اَللّٰهُ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ ۚ
 ۸۵۵۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔
 ۱۵ ۸۵۶ الحجر ۲۱ وَاِنْ مِنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُہٗ وَمَا نُنَزِّلُہٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝
 ۸۵۶۔ اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اور ہم اُن کو بقدر مناسب اتارتے رہتے ہیں۔
 ۱۷ ۸۵۷ الاسرا ۳۰ اِنَّ رَبَّکَ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ ۚ اِنَّہٗ كَانَ بِعِبَادِہٖ خَبِیْرًا مُّبْصِرًا ۝
 ۳۱ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَکُمْ خَشِیۃَ اِمْلَاقٍ ۚ نَّحْنُ نَّرْزُقُہُمْ وَاِیَّاکُمْ ۚ اِنْ قَتَلْتُمْ ۚ كَانَ خَطَاۃً کَبِیْرًا ۝
 ۸۵۷۔ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور (جس کی روزی چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور (اُن کو) دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ (کیونکہ) اُن کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اُن کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔

- ۲۰ ۸۵۸ طہ ۱۳۲ لَا تَسْأَلْکَ رِزْقًا ۚ نَّحْنُ نَّرْزُقُکَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰی ۝
 ۸۵۸۔ ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں۔ بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور (نیک) انجام (اہل) تقویٰ کا ہے۔

- ۲۳ ۸۵۹ المؤمنون ۱۸ وَاتَّزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً یَّقْدِرُ فَاَسْکَنُہٗ فِی الْاَرْضِ ۚ
 ۸۵۹۔ اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا پھر اُس کو زمین میں ٹھیرا دیا۔
 ۲۳ ۸۶۰ المؤمنون ۷۲ اَمْ تَسْأَلُہُمْ خَرْجًا فَنُخْرِجُ رَبَّکَ خَیْرٌ ۚ وَهُوَ خَیْرُ الرِّزْقِیْنِ ۝
 ۸۶۰۔ (یہی) اللہ کی عادت ہے۔ جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم اللہ کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔

۸۶۰۔ کیا تم اُن سے (تبلیغ کے صلے میں) کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے۔ اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

۸۶۱ ۲۴ النور ۳۸ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يُّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

۸۶۱۔ اور جس کو چاہتا ہے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے۔

۸۶۲ ۲۵ الفرقان ۲ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝

۸۶۲۔ اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اُس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔

۸۶۳ ۲۸ القصص ۸۲ وَيَكُنَّ اللّٰهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۝

۸۶۳۔ بائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے۔ اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔

۸۶۴ ۲۹ العنکبوت ۱۷ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ .

۸۶۴۔ پس اللہ ہی کے پاس سے رزق طلب کرو۔

۸۶۵ ۲۹ العنکبوت ۶۰ وَكَأَيِّنْ مِنْ ذَّابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ ۝

۸۶۵۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ ہی اُن کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی۔ اور سننے والا اور جانتے والا ہے۔

۸۶۶ ۲۹ العنکبوت ۶۲ ۚ اللّٰهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ

۸۶۶۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔

۸۶۷ ۳۰ الروم ۳۷ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ ۝

۸۶۷۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کرتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

۸۶۸ ۳۳ الاحزاب ۳۸ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝

۸۶۸۔ اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا ہے۔

۸۶۹ ۳۴ سبا ۲۴ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۚ

۱۶۹۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے۔ کہو کہ اللہ۔

۳۶ سبا ۸۷۰ ۳۴ قُلْ اِنَّ رَبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

۸۷۰۔ کہہ دو کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے۔ روزی فراخ کر دیتا ہے (اور جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۳۹ سبا ۸۷۱ ۳۴ قُلْ اِنَّ رَبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا تَنْفَقُ مِنْ

شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلُقُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ۝

۸۷۱۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے اور تم جو چیز خرچ کرو گے۔ وہ اس کا (تمہیں) عوض دے گا۔ اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

۳۵ فاطر ۸۷۲ ۳ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ

يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ

۸۷۲۔ لوگو! اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں اُن کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق (اور رازق) ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے۔

۳۸ یسٰ ۸۷۳ ۳۸ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۚ ۳۸ وَالْقَمَرَ

قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

۸۷۳۔ اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ (اللہ) غالب اور دانا کا (مقرر کیا ہوا) اندازہ ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں۔ یہاں تک کہ (گھٹتے گھٹتے) کجھور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔

۵۲ الزمر ۸۷۴ ۳۹ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝

۸۷۴۔ کیا اُن کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے۔ اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اُن کے لیے اس میں (بہت سی) نشانیاں ہیں۔

۱۰ اٰۤیٰتِ السَّجْدَةِ ۚ وَبَرَكٌ فِيْهَا وَقَدْرٌ فِيْهَا اَقْوَانُهَا ۚ

۵۵ اور زمین میں برکت رکھی اور اُس میں سب سداں معیشت مقرر کیا۔

۱۲ اٰۤیٰتِ السَّجْدَةِ ۚ ۱۲ اَوَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

- ۸۷۶۔ یہ زبردست (اور) خبردار کے (مقرر کیے ہوئے) اندازے ہیں۔
- ۴۲۸۷۷ الشوری ۱۲ یَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝
- ۸۷۷۔ وہ جس کے لئے چاہتا ہے۔ رزق فراغ کر دیتا ہے (اور جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔
- ۴۲۸۷۸ الشوری ۱۹ اَللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝
- ۸۷۸۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا (اور) زبردست ہے۔
- ۴۲۸۷۹ الشوری ۲۷ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ اِنَّهٗ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝
- ۸۷۹۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جو چیز چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔
- ۴۳۸۸۰ الزخرف ۱۱ وَ الَّذِیْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً یَّقْدِرُ
- ۸۸۰۔ اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا۔
- ۵۱۸۸۱ الذّٰرِیۡتِ ۲۲ وَفِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تَوْعَدُوْنَ ۝ ۲۳ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقُّ مَثَلٍ مَّا اَنْتُمْ تَنْطَفُوْنَ ۝
- ۸۸۱۔ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم! یہ (اسی طرح) قابلِ یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔
- ۵۱۸۸۲ الذّٰرِیۡتِ ۵۸ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّیۡنِ ۝
- ۸۸۲۔ اللہ ہی تو رزق دینے والا زور آور اور مضبوط ہے۔
- ۵۴۸۸۳ القمر ۱۲ وَفَجَعَلْنَا الْاَرْضَ عِیۡوُنًا فَاَلْتَقٰی الْمَا عَلٰی اَمْرِ قَدَرٍ ۝
- ۸۸۳۔ اور زمین میں چٹھے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لئے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔
- ۵۴۸۸۴ القمر ۴۹ اِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ۝
- ۸۸۴۔ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔
- ۵۶۸۸۵ الواقعة ۶۰ نَحْنُ قَدَرْنَا بَیۡنَکُمُ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسۡبُوۡقِیۡنِ ۝
- ۸۸۵۔ ہم نے تم میں مرنا تمہارا دیا ہے۔ اور ہم اس بات سے عاجز نہیں۔
- ۶۲۸۸۶ الجمعة ۱۱ وَاللّٰهُ خَبِیۡرُ الرَّزِقِیۡنِ ۝
- ۸۸۶۔ اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
- ۶۵۸۸۷ الطلاق ۳ وَیَرْزُقُهٗ مِنْ حَیۡثُ لَا یَحْسِبُ ۚ وَمَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ

اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

۸۸۷۔ اور اُس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے (وہم و) گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا۔ تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کلام کو (جو وہ کرنا چاہتا ہے) پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

۶۷ ۸۸۸ الملك ۲۱ اَمِنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ

۹۱۸۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟

۷۳ ۸۸۹ المزمل ۲۰ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ

۹۱۹۔ اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔

۷۷ ۸۹۰ المرسلات ۲۲ اِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ ۲۳ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝

۸۹۰۔ ایک معین وقت تک پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔

۸۰ ۸۹۱ عبس ۱۹ مِنْ نُّطْفَةٍ ۖ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝

۸۹۱۔ نطفے سے بنایا۔ پھر اُس کا اندازہ مقرر کیا۔

۸۷ ۸۹۲ الاعلىٰ ۳ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝

۸۹۲۔ اور جس نے (اُس کا) اندازہ نمیرایا (پھر اُس کو) رستہ بتایا۔

ذاتِ الہی سے عجز کی نفی

۲۸۹۳ البقرة ۲۵۵ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ

الْعَظِيمُ ۝

۸۹۳۔ اُس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ اور اُسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں اور وہ بڑا اعلیٰ رتبہ اور جلیل القدر ہے۔

۶۸۹۴ الانعام ۱۳۴ اِنْ مَاتُوْا غَدَوْنَ لَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

۸۹۴۔ کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ (وقوع میں) آیا والا ہے۔ اور تم (اللہ کو) مغلوب نہیں کر سکتے۔

۸۸۹۵ الانفال ۵۹ وَلَا يَخْسِبُنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبْتًا ۚ اِنَّهُمْ لَا يَنْجِرُوْنَ ۝

۸۹۵۔ اور کافر یہ نہ خیال کرے کہ وہ بھاگ بھگے ہیں۔ وہ (اپنی چالوں سے ہم کو) ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔

۹۸۹۶ التوبہ ۲ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ

۸۹۶۔ اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔

۹۸۹۷ التوبہ ۳ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ

۸۹۷۔ تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہر انہیں سکو گے۔

۱۰۸۹۸ یونس ۵۳ وَيَسْتَبْشِرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ؕ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

۸۹۸۔ اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے۔ کہہ دو ہاں اللہ کی قسم سچ ہے۔ اور تم (بھاک کر اللہ کو) عاجز نہیں کر سکو گے۔

۱۱۸۹۹ ہود ۲۰ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

۸۹۹۔ یہ لوگ زمین میں (کہیں بھاک کر اللہ کو) ہر انہیں سکتے۔

۱۶۹۰۰ النحل ۴۶ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ فَيَأْخُذْهُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

۹۰۰۔ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑے وہ (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے۔

۲۴۹۰۱ النور ۵۷ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ؕ

۹۰۱۔ اور ایسا خیال نہ کرنا کہ تم پر کافر لوگ غالب آجائیں گے زمین میں (وہ جاہی کہاں سکتے ہیں)۔

۲۹۹۰۲ العنکبوت ۴ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ؕ مَا يَحْكُمُونَ ۝

۹۰۲۔ کیا وہ لوگ جو بُرے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم سے پہلے چل جائیں گے جو خیال یہ کرتے ہیں بُرا ہے۔

۲۹۹۰۳ العنکبوت ۲۲ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

۹۰۳۔ اور تم (اُس کو) نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں۔

۳۵۹۰۴ فاطر ۴۴ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ؕ

۹۰۴۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اُس کو عاجز کر سکے۔

۴۲۹۰۵ الشوریٰ ۳۱ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

۹۰۵۔ اور تم زمین میں (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتے۔

۵۶۹۰۶ الواقعة ۶۰ نَحْنُ قَدْ زَيَّنَّا لَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝ ۶۱ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ

أَمْثَلَكُمْ وَتُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

۹۰۶۔ ہم نے تم میں مرنا ٹھیرا دیا ہے۔ اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور ہم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔

۷۰۹۰۷ الماعراج ۴۰ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۝ ۴۱ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ

خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝

۹۰۷۔ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں۔ (یعنی) اس بات پر (قادر ہیں) کہ اُن سے بہتر لوگ بدل لائیں۔ اور ہم عاجز نہیں ہیں۔

۷۲۹۰۸ الجن ۱۲ وَآنَا ظَنَنَّا أَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ۝

۹۰۸۔ اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں (خواب نہیں ہوں) اللہ کو برا نہیں کہتے اور نہ بھاگ کر اُس کو تھکا سکتے ہیں۔

رحمت الہی کی وسعت اور مایوسی کی ممانعت

۶۹۰۹ الانعام ۱۴۷ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۝

۹۰۹۔ اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے۔

۷۹۱۰ الاعراف ۱۵۶ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۝ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۝ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝

۹۱۰۔ اور جو میری رحمت ہے۔ وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اُس کو اُن لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

۱۵۹۱۱ الحجر ۵۶ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي إِلَّا الضَّالُّونَ ۝

۹۱۱۔ (ابراہیمؑ نے) کہا کہ اللہ کی رحمت سے (میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے) مایوس ہونا مگر اہل گمراہی کے ہے۔

۳۹۹۱۲ الزمر ۵۳ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۝ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

۹۱۲۔ (اے پیغمبرؐ میری طرف سے لوگوں سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ (اور) وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

۴۰۹۱۳ المؤمن ۷ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا .
۹۱۳۔ اور مومنوں کے لئے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

تخلیق ارض و سماء

۷۹۱۴ الاعراف ۵۴ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .
۹۱۴۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔
۱۱۹۱۵ ہود ۷ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ○
۹۱۵۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا۔
۱۵۹۱۶ الحجر ۸۵ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ○
۹۱۶۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو (مخلوقات) اُن دونوں کے درمیان میں ہے اُس کو مددیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔
۲۱۹۱۷ الانبیاء ۱۶ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ○ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ
لَهُوَ لَا تُخَذَّنَا مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَعِلِينَ ○
۹۱۷۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو (مخلوقات) ان دونوں کے درمیان ہے اس کو ہود و لعب کے لئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ کھیل (کی چیزیں یعنی زن و فرزند) بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنالیتے۔

۲۵۹۱۸ الفرقان ۵۹ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ○
۹۱۸۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا۔
۲۹۹۱۹ العنكبوت ۴۴ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ○ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ○
۹۱۹۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لئے اس میں نشانی ہے۔

۳۰۹۲۰ الروم ۸ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ○ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ○
۹۲۰۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا۔ کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اُن دونوں کے درمیان

كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِيلِينَ ۝ ۱۷۳ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا

ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ؕ اَفْتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْكَابِتُونَ ۝

۹۲۸۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی اُن کی بیٹھوں سے اُن کی اولاد بھلی تو اُن سے خود اُن کے مقابلے میں اقرار کرایا (یعنی اُن سے پوچھا کہ) کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں۔ ہم گواہ ہیں (کہ تو بھلا پروردگار ہے) (یہ اقرار اس لئے کرایا تھا) کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی یا یہ (نہ) کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا۔ اور ہم تو اُن کی اولاد تھے (جو) اُن کے بعد (پیدہ ہوئے) تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔

اسماء محسنی سے پکارنے کا وجوب اور الحاد سے ممانعت

۷۹۲۹ الاعراف ۱۸۰ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا سَوّٰ ذُرّٰوَالَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِمْ ؕ

سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

۹۲۹۔ اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اُس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ اور جو لوگ اُس کے ناموں میں کمی (اختیار) کرتے ہیں اُن کو جھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔

۱۲۹۳۰ الاسراء ۱۱۰ قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَا تَدْعُوْا فَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ؕ ۹۳۰۔ کہہ دو کہ تم (اللہ کو) اللہ (کے نام سے) پکارو یا رحمن (کے نام سے) جس نام سے پکارو اُس کے سب نام اچھے ہیں۔

۲۰۹۳۱ طہ ۸ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۝

۹۳۱۔ (وہ معبود برحق ہے کہ) اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اُس کے (سب) نام اچھے ہیں۔

۵۹۹۳۲ الحشر ۲۴ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۝

۹۳۲۔ وہی اللہ (تمام مخلوقات کا) خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صور عین بنانے والا اس کے سب نام اچھے ہیں۔

تقدیر انسانی کی تبدیلی کا انحصار عمل پر

۸۹۳۳ الانفال ۵۳ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرَ وَا مَا

بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

۹۳۳۔ یہ اس لئے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لئے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔

۱۳ ۹۳۴ الرعد ۱۱ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ

۹۳۴۔ اللہ اُس (نعمت) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔

۱۶ ۹۳۵ النحل ۱۱۲ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ

مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا

يَفْسُقُونَ ۝

۹۳۵۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ کہ (ہر طرح) امن چین سے بستی تھی ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا۔ مگر اُن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اُن کے اعمال کے سبب اُن کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر (ناشکری کا) مزہ چکھا دیا۔

حلم الہی اور مواخذہ الہی

۱۰ ۹۳۶ یونس ۱۱ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ۚ

فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

۹۳۶۔ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلبِ خیر میں جلدی کرتے ہیں تو اُن کی (عمر کی) میعاد پوری ہو چکی ہوتی جو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

۱۶ ۹۳۷ النحل ۶۱ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

۹۳۷۔ اور اگر اللہ لوگوں کو اُن کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جگہ ان کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن اُن کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیجئے جاتا ہے۔

۱۸ ۹۳۸ الکہف ۵۸ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ وَلَوْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ لَعَجَلَ لَكُمْ الْعَذَابَ ۚ

بَلْ لَّكُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ۝

۹۳۸۔ اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحبِ رحمت ہے۔ اور اگر وہ اُن کے کرتوتوں پر اُن کو پکڑنے لگے تو اُن پر جہنم عذاب بھیج دے۔ مگر اُن کے لیے ایک وقت (مقرر کر رکھا) ہے۔ کہ اُس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

۳۵۹۳۹ فاطر ۴۵ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِنْ ذَاتِبَةٍ وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ

۹۳۹۔ اور اگر اللہ لوگوں کو اُن کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا۔ تو روئے زمین پر ایک پٹنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ لیکن وہ اُن کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتے جاتا ہے۔

۴۳۹۴۰ الزخرف ۵ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝ ۹۴۰۔ بھلا اس لئے کہ تم سے مجھے ہوئے لوگ ہو۔ ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔

۸۹۹۴۱ الفجر ۱۴ إِنَّ رَبَّكَ لَبَاِئِرٌ صَادٍ ۝

۹۴۱۔ بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے۔

عزت و بزرگی اللہ و رسول اور مسلم کا حق ہے

۱۰۹۴۲ یونس ۶۵ وَلَا يَخْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

۹۴۲۔ اور (اے پیغمبرؐ) اِن لوگوں کی باتوں سے آزرہ نہ ہونا (کیونکہ) عزت سب اللہ ہی کی ہے۔ وہ (سب کچھ) سنتا (اور) جانتا ہے۔

۱۷۹۴۳ الاسراء ۸۱ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

۹۴۳۔ اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا۔ بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔

۲۱۹۴۴ الانبیاء ۱۸ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ

۹۴۴۔ (نہیں) بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اُس کا سر توڑ دیتا ہے۔ اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔

۲۴۹۴۵ سباء ۴۸ قُلْ إِنْ رَبِّي يَنْقِذْ بِالْحَقِّ ۖ غَلَامُ الْعُيُوبِ ۝

۹۴۵۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق لاتا ہے۔ (اور وہ) غیب کی باتوں کا جانتے والا ہے۔

۳۵۹۴۶ فاطر ۱۰۰ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السُّيُتَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ
وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُنَوَّرُ ۝

۹۴۶۔ جو شخص عزت کا طلبکار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اُس کو بلند کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بُرے بُرے مکر کرتے ہیں اُن کے لئے سخت عذاب ہے۔ اور اُن کا مکر نابود ہو جائے گا۔

۴۲۹۴۷ السورۃ ۲۴ وَيَمْنَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُجِئُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتٍ ۚ

۹۴۷۔ اور اللہ بھٹ کو نابود کرتا اور اچھی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔

۵۸۹۴۸ المجادلۃ ۲۱ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

۹۴۸۔ اللہ کا حکم ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ زور آور (اور) زبردست ہے۔

۶۱۹۴۹ المنتحنۃ ۸ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِمْ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۙ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

۹۴۹۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ (کے چراغ) کی روشنی کو منہ سے (بھونک مار کر) بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ تاکہ اُسے اور سب دینوں پر غالب کرے۔ خواہ مشرکوں کو بُرا ہی لگے۔

۶۳۹۵۰ المتفقون ۸ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۹۵۰۔ حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اُس کے رسول کی اور مومنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ کی غناء اور انسانوں کی فقیری

۱۴۹۵۱ ابرہیم ۸ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ جَمِيدٌ ۝

۹۵۱۔ اور موسیٰ نے (صاف صاف) کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی بے نیاز (اور) قابلِ تعریف ہے۔

۱۶۹۵۲ النحل ۹۶ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

۹۵۲۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے (کہ کبھی ختم نہیں ہو گا) اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم اُن کو اُن کے اعمال کا نہایت اچھا بدلہ دیں گے۔

۲۹۹۵۳ العنکبوت ۶ وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّا يُجَاهِدُ لِنَقِمِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○
۹۵۳۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لئے محنت کرتا ہے۔ اور اللہ تو سارے جہان سے بے پروا ہے۔

۳۵۹۵۴ فاطر ۱۵ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ○
۹۵۴۔ لوگو تم (سب) اللہ کے محتاج ہو۔ اور اللہ بے پروا سرِاوار (عز و شفا) ہے۔
۳۹۹۵۵ الزمر ۷ إِنَّ تَكْفُرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ تَضَ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ التَّكْفُرَ ۚ
۹۵۵۔ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پروا ہے۔ اور وہ اپنے بندوں کے لئے ناشکری پسند نہیں کرتا۔
۵۱۹۵۶ الذریت ۵۶ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○ ۵۷ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ○

۹۵۶۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ میں اُن سے طالبِ رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے (کھانا) کھلائیں۔

۵۵۹۵۷ الرحمن ۲۹ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ○
۹۵۷۔ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اُس سے مانگتے ہیں۔ وہ ہر روز کلام میں مصروف رہتا ہے۔

وعدۃ الہی کی صداقت

۱۴۹۵۸ ابراہیم ۴۷ فَلَا تَحْزَنْ لِلَّهِ خُلَيفٌ وَعَدِمُ رَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○
۹۵۸۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا بے شک اللہ زبردست (اور) بدلہ لینے والا ہے۔

۱۸۹۵۹ الکہف ۲۱ لَيَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ
۹۵۹۔ خبردار کر دیا تاکہ وہ جانتیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت (جس کا وعدہ کیا جاتا ہے) اس میں کچھ بھی شک نہیں۔

۱۹۹۶۰ مریم ۶۱ جَنَّتْ عَذْنُ ابْنِ النَّبِيِّ وَغَدَّ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَغْدَهُ مَانِيًا ۝
 ۹۶۰۔ (یعنی) بہشت جاودانی (میں) جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے (اور جو اُن کی آنکھوں سے) پوشیدہ (ہے) بے شک اُس کا وعدہ (نیکی کاروں کے سامنے) آنے والا ہے۔

۲۱۹۶۱ الانبیاء ۹ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝
 ۹۶۱۔ پھر ہم نے اُن کے بارے میں (اپنا) وعدہ سچا کر دیا تو اُن کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے بھل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔

۲۲۹۶۲ الحج ۴۷ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
 كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

۹۶۲۔ اور (یہ لوگ) تم سے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے رُو سے ہزار برس کے برابر ہے۔

۲۸۹۶۳ القصص ۱۳ فَرَزْنَاهُ إِلَىٰ إِمَامٍ نَّحْنُ نَقْرُءُ عَنِّيهَا وَلَا تَحْزَنُ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
 ۹۶۳۔ تو ہم نے (اس طریق سے) اُن کو اُن کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اُن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں۔ اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

۲۸۹۶۴ القصص ۶۱ أَفَمَنْ أَوْغَدْتَهُ عَذَابًا حَسَنًا فَهُوَ لَا يَجِدُ لَاقِيَهُ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ
 هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ ۝

۹۶۴۔ بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا۔ اور اُس نے اُسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو (ہمارے روبرو) حاضر کیے جائیں گے۔

۳۰۹۶۵ الروم ۶ وَعَدَ اللَّهُ ۚ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 ۹۶۵۔ (یہ) اللہ کا وعدہ (ہے) اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۳۰۹۶۶ الروم ۶۰ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ۝
 ۹۶۶۔ پس تم صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور (دیکھو) جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوجھانہ بنا دیں۔

۳۱۹۶۷ لقمان ۳۳ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ
 الْفَرُورُ ۝

۹۶۷۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور نہ فریب دینے والا (شیطان) تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔

۳۵۹۶۸ فاطر ۵ یٰٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا

يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝

۹۶۸۔ اے لوگو! اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور نہ (شیطان) فریب دینے والا تمہیں فریب دے، اللہ کے بارے میں۔

۳۹۹۶۹ الزمر ۲۰ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمْ غُرِّ عَنْهُمْ عَنْهَا عُرْفٌ مُّبِينَةٌ ۖ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَعَدَ اللَّهُ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَاتِ ۝

۹۶۹۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اُن کے لئے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں (اور) ان کے نیچے نہریں ہیں (یہ) اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

۳۹۹۷۰ الزمر ۷۴ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ ۝

۹۷۰۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا۔

۴۰۹۷۱ المؤمن ۵۵ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ

۹۷۱۔ تو صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

۴۰۹۷۲ المؤمن ۷۷ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَإِمَّا نُرَبِّتْكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْكَ

فَالْيَتَامَىٰ يَرْجِعُونَ ۝

۹۷۲۔ تو (اے پیغمبر) صبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں (یعنی کافروں پر عذاب نازل کرے) یا تمہاری مدتِ حیات پوری کر دیں۔ تو ان کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔

۴۶۹۷۳ الاحقاف ۱۶ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَرُ عَنْ سَيِّئِهِمْ فِي

أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

۹۷۳۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کر دیں گے اور اُن کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے۔ اور (یہی)

اہلِ جنت میں (ہوں گے) (یہ) سچا وعدہ (ہے) جو ان سے کیا جاتا ہے۔

۵۱۹۷۴ الذّٰرِیٰۤت ۵ اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٍ ۝

۹۷۴۔ کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔

۷۳۹۷۵ المزمل ۱۸ السَّمَاءُ مُنْفِطِرٌ ۖ اِمْۢمًا ۖ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

۹۷۵۔ (اور) جس سے آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ اس کا وعدہ (پورا) ہو کر رہے گا۔

۷۷۹۷۶ المرسلٰت ۷ اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعٍ ۖ

۹۷۶۔ کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گی۔

آسمان دنیا کی ستاروں سے آراستگی اور شیاطین سے حفاظت

۱۵۹۷۷ الحجر ۱۶ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّظِيرِينَ ۱۷۰ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ

شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۱۸۰ إِلَّا مِنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَيْطَانٌ مُبِينٌ ۝

۹۷۷۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اس کو سجادیا۔ اور ہر شیطان رائدہ و رکاب سے اُسے محفوظ کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو پھلتا ہوا اٹھارہ اُس کے پیچھے لپکتا ہے۔

۲۶۹۷۸ الشعراء ۲۱۰ وَمَا تَنْزِلُ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۲۱۱ وَمَا يَنْتَفِعُونَ لَهُمْ وَمَا يُسْتَطِيعُونَ ۲۱۲

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزٌ وَلَوْ نَشَاءُ ۝

۹۷۸۔ اور اس (قرآن) کو شیطان لے کر نازل نہیں جوئے۔ یہ کام نہ تو اُن کو سزاوار ہے۔ اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ (آسمانی باتوں کے) سننے (کے مقدمات) سے الگ کر دیے گئے ہیں۔

۳۷۹۷۹ الصّٰفّٰت ۶ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۷ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ

مَارِدٍ ۸ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْأَعْلَىٰ وَلَا يُغْنُونُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۹ ۝

ذُخْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۱۰ إِلَّا مَنْ خِطَبَ الْخَطِيفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَيْطَانٌ

ثَاقِبٌ ۝

۹۷۹۔ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا۔ اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ کھاسکیں اور ہر طرف سے (اُن پر اٹھارے) پھینکے جاتے ہیں۔ (یعنی وہاں سے) نکال دینے کو اور اُن کے لئے دائمی عذاب ہے۔ ہاں جو کوئی (فرشتوں کی کسی بات کو) چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے۔ تو جلتا ہوا اٹھارہ اُن کے پیچھے لپکتا ہے۔

۶۷۹۸۰ الملك ۵ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا

لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝

۹۸۰۔ اور ہم نے قرب کے آسمان کو (ستاروں کے) چراغوں سے زینت دی اور اُن کو شیطان کے مدد کے لئے کا آہ بنایا۔ اور اُن کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۷۲۹۸۱ الجن ۸ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجدْنَاهَا مُلْتَئِحَةً حَرَمًا شَدِيدًا ۹ وَهَبْنَا

نَقْعًا مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۱۰ فَمَنْ يَسْمَعِ ۱۱ إِلَّا أَنْ يَجْذَلَ شَيْطَانًا رَصَدًا ۝

۹۸۱۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو مٹولا تو اُس کو مضبوط چوکیداروں اور انکاروں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں (خبریں) سننے کے لئے بیٹھا کرتے تھے۔ اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لئے انکارا تیار پائے۔

امتوں کی ہلاکت کی سنت الہی

۱۷۹۸۲ الاسراء ۱۶ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ○

۹۸۲۔ اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو (خواہش پر) مامور کر دیا۔ تو وہ نافرمایاں کرتے رہے۔ پھر اُس پر (عذاب کا) حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اُسے ہلاک کر ڈالا۔

۱۷۹۸۳ سبا ۳۴ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ○

۹۸۳۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

شرف آدمیت

۱۷۹۸۴ الاسراء ۷۰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ○

۹۸۴۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اُن کو جنگل اور دریا میں سواری دی۔ اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔

امتوں کی وحدت دین اور احزاب و طبقات کی کثرت

۱۹۹۸۵ مریم ۳۶ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۳۷ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۴

۹۸۵۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اُسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر (اہل کتاب کے) فرقوں نے باہم اختلاف کیا۔

۲۱۹۸۶ الانبیاء ۹۲ اِنْ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝۹۳ وَتَقَطُّوْاْ

اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ الْبَنِيّٰ رَاجِعٌۢ بِاَمْرِ رَبِّهِمْ ۝

۹۹۶۔ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے۔ اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے۔ (مگر) سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

۲۳۹۸۷ المؤمنون ۵۳ وَاِنْ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُواْ ۝۵۴ فَتَقَطُّوْاْ اَمْرَهُمْ

بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ لَّدَيْهِمْ فُرْحُوْنَ ۝

۹۹۷۔ اور یہ تمہاری جماعت (تحقیقت میں) ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ تو پھر آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا جو پیہ پیس فرقت کے پاس ہے وہ اُس سے خوش ہو رہا ہے۔

اللہ ہی زمین اور اہل زمین کا وارث ہے

۱۹۹۸۸ مريم ۴۰ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالْبَنِيّٰ رَاجِعُونَ ۝

۹۹۸۔ ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر (بستے) ہیں اُن کے وارث ہیں اور ہماری طرف اُن کو لوٹنا ہو گا۔

۲۸۹۸۹ القصص ۵۸ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبٰى بَطُرَتْ مَعِيشَتُهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْجِدُهُمْ لَمْ يَكُنْ اَمِيْنٌ

بَعْدَهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۚ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ ۝

۹۹۹۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی (فرانی) معیشت میں اترارہے تھے۔ سو یہ اُن کے

مقصدات میں جو اُن کے بعد آبادی نہیں ہوئے مگر بہت کم اور اُن کے پیچھے ہم ہی اُن کے وارث ہوئے۔

۵۷۹۹۰ الحديد ۱۰ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُتَّقُوْاْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

۹۹۰۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں فرج نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔

کرسی الہی اور عرش پر استواء الہی

۲۹۹۱ البقرة ۲۵۵ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۖ

۹۹۱۔ اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔

۷۹۹۲ الاعراف ۵۴ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَی الْعَرْشِ ۝۱۰ یونس ۳، ۱۳ الرعد ۷، ۲۵ الفرقان

۵۹، ۳۲ السجدة ۴، ۵۷ الحديد ۴۔

۹۹۲۔ بحر عرش پر جانحیرا۔

۱۱۹۹۳ ہود ۷ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .

۹۹۳۔ اُس کا عرش پانی پر تھا۔

۲۰۹۹۴ طہ ۵ اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی ۝

۹۹۴۔ (یعنی اللہ) رحمن جس نے عرش پر قرار پکڑا۔

۳۹۹۹۵ الزمر ۷۵ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ .

۹۹۵۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا بندھے ہوئے ہیں۔

۴۰۹۹۶ المؤمن ۷ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

۹۹۶۔ جو لوگ عرش کو اٹھانے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد (حلقہ بندھے ہوئے) ہیں (یعنی فرشتے) وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور مومنوں کے لئے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔

۶۹۹۹۷ الحاقة ۱۷ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنًا ۝

۹۹۷۔ اور فرشتے اُس کے کناروں پر (اُتر آئیں گے) اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اُس روز اُٹھ فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے۔

زمان الہی و انسانی کا تفاوت

۲۲۹۹۸ الحج ۴۷ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ

كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

۹۹۸۔ اور (یہ لوگ) تم سے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی رُو سے ہزار برس کے برابر ہے۔

۳۲۹۹۹ ختم السجدة ۵ يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَنْعُرُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ .

۹۹۹۔ وہی آسمان سے زمین تک (کے) ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے

مطابق ہزار برس ہوگی۔ اس کی طرف صود (اور رجوع) کرے گا۔

۷۰۱۰۰۰ المعارج ۴ تَنْعُرُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝

۱۰۰۰۔ جس کی طرف روح (الہین) اور فرشتے چڑھتے ہیں (اور) اُس روز (نازل ہو گا) جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہو گا۔

ستگی اور آسانی میں اللہ کے حکم کی تعمیل

۱۲۱۰۰۱ یوسف ۱۱۰ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۖ فَنَجَّىٰ مَن نَّشَاءُ ۚ

۱۰۰۱۔ یہاں تک کہ جب ہر پیغمبر کا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ (اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں) وہ سچے نہ تھے۔ تو ان کے پاس جاری مدد آ پہنچی۔ پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا۔

۱۰۰۲ ۶۵ الطلاق ۷ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

۱۰۰۲۔ اور اللہ عسر و یسر تک کی بعد کشائش بخشنے کا۔

۱۰۰۳ ۹۴ الانشراح ۵ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ ۶ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

۱۰۰۳۔ ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ (اور) بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔

لشکر الہی کی کثرت

۹۱۰۰۴ النوبہ ۲۶ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ

۱۰۰۴۔ لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے (آسمان سے) اتارے۔

۹۱۰۰۵ النوبہ ۴۰ وَابْدَأَ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ۚ

۱۰۰۵۔ اور اُن کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے۔

۳۳۱۰۰۶ الاحزاب ۹ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودُ فَارِضَلَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ

۱۰۰۶۔ جب فوجیں تم پر (مدد کرنے) کو آئیں تو ہم نے اُن پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر (نازل کئے) جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔

۴۸۱۰۰۷ الفتح ۷ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

۱۰۰۷۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر (سب) اللہ ہی کے ہیں۔

۷۴۱۰۰۸ المدثر ۳۱ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ

۱۰۰۸۔ اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

قریش پر فضل و انعام الہی

۱۰۶۱۰۰۹ قریش ۱ لَا يَلْبِسُ قُرَيْشٌ ۲۰ إِلَيْهِمْ رِحْلَةَ الْشِتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ ۳ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ

۱۱۱۰۱۵ ہود ۱۵ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَغْنَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا

لَا يَتَخَسَّرُونَ ۱۶ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

وَخِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطْلٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

۱۰۱۵۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اُس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم اُن کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش (جہنم) کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع۔

۱۷۱۰۱۶ الاسراء ۱۸ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ۱۹ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا

سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۲۰ كُلًّا نَبْدُ

هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۲۱

أَنْتَظِرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ

تَفْضِيلًا ۝

۱۰۱۶۔ جو شخص دنیا (کی آسودگی) کا خواہشمند ہو تو ہم اُس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دیتے ہیں۔ پھر اُس کے لئے جہنم کو (ٹھکانا) مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ تقریباً سن کر اور (درگاہ اللہ سے) راتہ ہو کر داخل ہو گا۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اُسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ ہم اُن کو اور اُن سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کی بخشش (کسی سے) رُکے ہوئی نہیں۔ دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اور آخرت درجوں میں (دیا ہے) بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے۔

۱۷۱۰۱۷ الشوریٰ ۲۰ مَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي خَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْثَ

الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝

۱۰۱۷۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواستگار ہو، اُس کو ہم اُس میں سے دے دیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اُس کو ہم اس میں سے دے دیں گے۔ اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو گا۔

اللہ اپنے کلام میں

ڈاکٹر محمد یسین مظہر صدیقی

حرفِ آغاز

علمی دنیا کا ایک مسئلہ قاعدہ یہ ہے کہ اولین و بنیادی مآخذ کی فراہم کردہ معلومات کو عموماً معتبر تسلیم کیا جاتا ہے بشرطیکہ وہ مآخذ شکِ شبہ سے بالاتر اور کسی عادل و منصف مزاج کا تحریر کردہ ہو۔ قرآن مجید اس تعریف و قاعدہ سے تمام بنیادی مآخذ و مصادر پر یک گونہ فضیلت یہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلامِ مطلق ہے گویا کہ اس کی عظیم صفات میں سے ایک صفت ذاتی کلام کا مستند و پختہ اظہار ہے۔ لہذا جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ علی اور صفاتِ نسبی کا تعارف و بیان مل سکتا ہے وہ کسی اور کے کلام و عبارت میں نہیں مل سکتا خواہ اس کا صاحب کیسا ہی ترجمانِ حقیقت اور مالکِ فصاحت و بلاغت کیوں نہ ہو۔

اس مقالہ میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف اسی کے کلامِ بلاغت نظام کے آئینہ میں پیش کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ صاحبِ کلام خود اپنا تعارف کیسے کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں دو اہم نکات کو ہر جگہ ہمیش نظر رکھا گیا ہے: اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی توضیح و تشریح صرف قرآن مجید کی آیاتِ کریمہ کی روشنی میں کی جائے اور علماءِ اسلام، فلاسفہ اور متکلمین کی بحثوں اور مفسرین و محدثین کی روایتوں سے اس کو خالص رکھا جائے تاکہ کلامِ الہی اور کلامِ انسانی خطا ملط نہ ہو، اگر متنِ بحث میں کہیں کلامِ انسانی کا حوالہ آگیا ہے تو وہ تائیدی نوعیت کا ہے لہذا اٹھانوی ہے۔ اصل بحث کلامِ الہی کی فہم و تفہیم پر مبنی رُفہی گئی ہے اور انسانی تشریحات کو حواشی و تعلیقات میں جگہ دی گئی ہے تاکہ نہ صرف ہمارے بزرگوں کی کوششوں اور تشریحوں کا علم ہو سکے بلکہ ہماری اپنی فہم و بصیرت قرآنی میں اُن کا جو حصہ و تصرف ہے اس کا بھی سراغ لگ سکے اور دوم یہ کہ صفاتِ الہی کو ان کے قرآنی سیاق و سباق اور محلِ کلام کے پس منظر میں بیان کیا جائے۔ اس مقصد کی خاطر عموماً صفاتِ الہی کو ان کے قرآنی پس منظر سے جوڑنے کے علاوہ ان کے باہمی ارتباط و تعلق کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو اس بحث میں ایک نئے طریق مطالعہ کا پتہ دیتی ہے۔

تعلیقات و حواشی میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ متن کے تمام اہم مباحث و نکات پر پیچیدہ مفسرینِ کرام کی آراء پیش کی گئی ہیں۔ ان میں حافظِ ابنِ کثیر، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا امین احسن اسلامی کی تفسیروں پر اکتفا کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ یہ حضرات چار مختلف تفسیری مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں اور آج کی علمی و تفسیری دنیا میں ان کے کام کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ زرخشری، یضوی، ابنِ جریر طبری اور دوسرے قدیم مفسرین کی کتابوں اور تشریحوں سے عزا اس لئے پہلو تہی کی گئی کہ ان بزرگانِ سلف کے مباحث سے ہمارے چاروں مفسرینِ کرام نے خوب کسبِ فیض کیا ہے لہذا ان کا حوالہ دینا مزید تحصیلِ حاصل ہوتا۔ زرخشری اور بعض قدیم و جدید مفسرین کی تشریحات سے اس لئے بھی اجتناب کیا

کیا کہ وہ صفاتِ الہی کے باب میں اور بعض دوسرے عقائد کے معاملہ میں اکثریت کے نقطہ نظر کے مخالف ہیں۔ پھر کہیں نہ کہیں تو انتخاب و چیدگی کو محدود ہونا بھی تھا۔ اس ضمن میں یہ کوشش ہر جگہ کی گئی ہے کہ تمام صفاتِ الہی اور تمام اہم قرآنی الفاظ کی لغوی تشریح بھی ضرور پیش کی جائے اور اس کے لیے عربی زبان کی سب سے بڑی اور اہم ترین لغت ”لسان العرب“ سے رجوع کرنا ناگزیر تھا مگر بائیں ہمہ بعض دوسرے اہل لغت اور علماء و مفسرین کی لغوی تشریحات سے گریز نہیں کیا گیا ہے۔ آیاتِ قرآنی کے ترجمہ کے لئے شاہ عبد القادر دہلوی کے ترجمہ پر کونگوں اسباب سے انحصار کیا گیا ہے۔

ذاتِ الہی اور اس کے صفات و اسمائے حسنیٰ پر علماء و متکلمین اسلام کے اہم ترین مباحث کو بھی تعلیقات میں تقریباً ہر اہم مقام پر دیا گیا ہے اور اس ضمن میں امام غزالی، امام رازی، امام ابن تیمیہ، امام ابن رشد، امام ابن الہمام، امام نسفی، امام تفتازانی اور امام طحاوی کی اہم ترین تشریحات و مباحث کو بیان کیا گیا ہے تاکہ عقلی و منطقی طور سے جو کوششیں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں ان سے تعارف ہونے کے ساتھ قرآن مجید کے بیان و طریق بیان کا مقابلہ و موازنہ بھی ہوتا رہے۔ بعض اہم مقلات پر احادیثِ نبویہ جو قرآن مجید کی شارح و مفسرین، سے بھی استشہاد کیا گیا ہے اور اس کے لیے اکثر و بیشتر حافظ ابن کثیر کی تفسیر پر اعتماد کیا گیا ہے۔ جدید علماء و مفسروں میں مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے علاوہ مولانا جلال الدین انصاری کی اہم کتاب سے بھی بعض مقلات پر استفادہ کیا گیا ہے۔ افسوس کہ امام رازی کی ایک اہم کتاب ”لواعب البینات شرح اسماء اللہ تعالیٰ والصفات“ مجھے دیر سے ملی جس سے کماحقہ استفادہ نہ کر سکا۔

اس حقیر علمی کوشش کے تعارف کے بعد یہ اعتراف ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نقوش لاہور کے مدیر اعظم حضرت محمد طفیل مرحوم نے اپنی آخری ملاقاتِ دنیاوی میں جو مارچ ۱۹۸۵ء میں اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور تک وسیع رہی اس ہجیمہ اس سے فرمایا کہ نقوش کے قرآن نمبر کی پہلی جلد صاحبِ قرآن کے لیے مختص ہوگی۔ مجھے ان کی تجویز بہت پسند آئی مگر اس کا انعام یہ ملا کہ صاحبِ کلام کا اس کے کلام کے آئینہ میں تعارف کرائنے کی ذمہ داری میری فہمبری جس کا میں بہت زیادہ اہل نہ تھا اور نہ ہوں۔ مگر ایک صاحبِ دل، صاحبِ خیر اور عظیم انسان کی فرمائش کو اپنی خواہش سمجھا اور اس کی تکمیل کا سلمان کرنے لگا۔ اسی دوران وہ باقی خیر اول تو اپنے رب کے حضور جا پہنچا اور اس کے ہونہار فرزند و قابلِ جانشین موجودہ مدیر نقوش عزیزی جاوید طفیل سلمہ نے مجھے میرا وعدہ یاد دلادیا۔ موجودہ مقالہ ان دونوں محبت کرنے والی روحوں اور علم و علماء کے قدر دانوں کے ہیتم مطالبہ و اصرار کا نتیجہ ہے اور ظاہر ہے کہ تحریک کا ثواب انھیں دونوں پر و فرزند کو جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی حسن و سلیقہ اور کلام کی بات ہے تو اس کا شرف فضلِ خداوندی کے بعد مدیرانِ نقوش کے ہیتم اصرار و تقاضے کو جاتا ہے اور اس میں پائی جانے والی تمام خامیوں اور خرابیوں کے لیے خاکسار کا عاجز قلم اور محدود علم ذمہ دار ہے۔

جس ذات گرامی کی صفات حمیدہ و اور اوصاف ستودہ کا ، یہ ناقص بیان ہے اس سے بس اتنی التجا ہے کہ اس سے
 قادرین کرام کو نفع پہنچائے ، سامعین کو فیض عطا کرے ، اس کے اجر و ثواب سے مرموم طفیل صاحب کو نوازے کہ
 ان کے نام یہ 'مغفون' ہے ، عزیز گرامی جاوید طفیل سلمہ کے لیے پیغامِ حیات و سعادت بنائے اور راقمِ آئٹم کے لیے
 توشہِ آخرت ۔

محمد یسین مظہر مدہ یقی

شعبہ علوم اسلامیہ

مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ

اللہ اپنے کلام میں

ڈاکٹر محمد یسین مظہر صدیقی

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کا مقصد نزول تحصیل معرفت الہی ہے (۱)۔ لہذا یہ فطری بات ہے کہ اس کی ہر سورت، ہر آیت اور ہر کلمہ و فقرہ اس کا تعارف کراتا، اس سے روشناس بناتا اور اس کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکرِ خیر سے، اس کی تعریف و تسبیح سے، اس کی حمد و توصیف سے، اس کے اسمائے حسنیٰ اور اس کی صفاتِ عالیہ سے پوری کتاب بھری پڑی ہے تو یہ ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کتاب ہے جو صاحبِ کتاب نے خود کی ہے۔ کسی مخلوق کے بس کی بات بھی نہ تھی کہ وہ اپنے بزرگ و برتر، غیر مجسم و لامکاں اور عقل و فہم سے ماوراءِ خالق و مالک کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنائیاں کر سکے۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے:

قُلْ لَوْ كَانُ الْبَحْرُ مِذَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِذَادًا ○
(الکہف ۱۰۹)

(تو کہہ: اگر دریا سیاہی ہو کہ لکھے میرے رب کی باتیں، بے شک دریا نہڑ چکے، ابھی نہ نہڑیں میرے رب کی باتیں، اور اگر دوسرا بھی لاویں، ہم ویسا اس کی مدد کو) (۲)۔ دوسری جگہ اس حقیقت کی اور وضاحت فرمائی:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (لقمان ۲۷)

(اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہوں، اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اس کے پیچھے سات سمندر، نہ نہڑیں باتیں اللہ کی۔ بے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا) (۳)۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اس کی تعریف و تعارف، تسبیح و ثنا اور حمد و توصیف ہے خواہ اس کی حکمتوں اور قدرتوں کا بیان ہو، خواہ اس کے کارناموں اور کمالوں کا ذکر ہو۔ تخلیقِ انسان و کائنات کا بیان ہو یا تخلیقِ جن و ملائکہ کا ذکر، آسمانوں، زمینوں اور خلاؤں کا حوالہ ہو یا دوسرے عالموں، جہانوں اور دنیاؤں کا اشارہ، دنیا کے عجائبات کی تفصیل و تشریح ہو یا غیبی کی بشادتوں اور سرزنشوں کی تغیر و تبدل، غرض کہ بات کسی چیز یا کسی شے کے حوالے سے کی گئی ہو، وہ گہوم بھر کر اللہ تعالیٰ

کی تعریف و تمجید پر مشتبہی جوتی ہے (۲)۔

اللہ : ذات الہی کا اسمِ اعظم

کتاب الہی کو لے جی انسان کا پہلا تعارف اللہ سے جو تا ہے (د) - یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ ذات الہی کا اسم خاص ہے۔ یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعہ قرآن مجید اپنے منتظم کا تعارف شروع کرتا ہے۔ اسی ایک لفظ میں تمام صفات الہی کو جمع کر دیا گیا ہے۔ وہ اس کی ذات والا صفات کی معرفت کی کلیہ ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے لئے اسی کو اپنا خاص الٰہی نام پنا اور اپنی مخلوق سے اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا (۶) - کلام الہی میں اس کا یہ نام سب سے زیادہ آیا ہے اور ایک مطالعہ کے مطابق وہ دو ہزار چھ سو ستانوے بار قرآن مجید کے مختلف مقامات پر مذکور ہوا ہے (۷) - اس کے دوسرے اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ (۸) - اس کے علاوہ ہیں جو اس کی ذات والا جلہ کی طرح طرح سے تعریف و توصیف کرتی اور اس کو روشناس خلق کرتی ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ کلام الہی نے اللہ تعالیٰ کو کس کس رنگ اور کس کس انداز میں اس کی مخلوق کے سامنے پیش کیا ہے :

اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو اس کے اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے کیونکہ وہ میسران و لاسکس اور عقل الہی کی فہم سے ماوراء ہے۔ ظاہر ہے کہ عقل انسانی محدود و محصور ہے اور وہ ذاتِ ارفع و اعلیٰ ہر سہ جہ گمان و تصور سے پرے ہے۔ علماء غلط و کلام اور ماہرین منطق و عقل نے اس کی ذات کو سمجھنے اور سمجھانے کی اپنے اپنے انداز میں کوشش ضرور کی ہے (۹) مگر وہ حائل سلجھانے سے زیادہ الجھانے (۱۰)۔ اور پھر عام انسان جس کا علم محدود، بصیرت معمولی اور عقل سادہ ہوتی ہے ان کے پیچیدہ مباحث کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی کی نارسائی اور اس کی علمی کمزوری کو جو نظر رکھ کر سیدھے سادے مگر دلنشین انداز میں اپنی ذات کا تعارف اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ گوشِ نبوش سے یا محاورہ بیٹا سے گذر کر قلب کی گہرائیوں میں مستنکب ہو جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص میں وہ اپنا تعارف یوں کر سامنے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (اخلاص ۱-۴)

(تو کہ: وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بڑا واحد) (بے نیاز) ہے۔
 نہ کسی کو جتا، نہ کسی سے جتا، اور نہیں اس کے جواز کا کوئی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس تعارف میں واضح کر دیا کہ اس کی ذات بے ہمتا ہے ، وہ ایک اور صرف ایک ہے اور وہ اپنی ہستی کے لئے کسی اور وجود (۱۷) ، ہستی یا شے کا محتاج نہیں ۔ وہ تہا قائم بالذات ہے ۔ مخلوقات میں سے کوئی دوسری ہستی یا وجود نہ تو تہا ، واحد ، اور اکیلی ہے اور نہ تہا قائم بالذات ہے ۔ سارے انسان و جن اور ملائک اور تمام دوسری جاندار چیزیں نہ تو اکیلی ہیں اور نہ کسی دوسری ہستی سے بے نیاز ہیں ۔ اس کی بے نیازی اور مصداقیت و

احدیت کی مزید تعریف یہ بیان کی کہ وہ نہ تو کسی کا زائید و اولاد ہے اور نہ کسی کا پیدا کرنے والا باپ و والد ہے اور آخر میں ایک جامع تعریف یہ بیان کر دی کہ اس کے جوڑ کا، برابر کا اور اس کا کوئی ہم پٹہ و ہمسر بھی نہیں ہے جبکہ مخلوقات کسی نہ کسی کے زائید و بھی ہوتے ہیں اور ان کے جوڑ اور ہم سر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ دو ایسی ظاہر حقیقتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتِ اقدس کے لئے ”احد“ اور ”صمد“ کی تعریضات پورے قرآن مجید میں پھر کہیں استعمال نہیں فرمائیں۔ انسان کی فطرت، کائنات کی برائے اور عقل کی ہر دلیل یہ تقاضا بھی کرتی ہے اور صراحت بھی کہ اللہ یکہ و تنہا اور بے نیاز اور قائم بالذات ہو جیسا کہ فی الحقیقت وہ ہے۔ سورہ ص ۶۵، سورہ زمر ۴ اور سورہ غافر ۱۶ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ”اللہ الواحد“ (اللہ اکیلا) استعمال فرمایا ہے (۱۳) اور اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں واضح کیا ہے۔

اپنی ذاتِ اقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ بندوں کو مطلع فرماتا ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة ۲۵۵)

(اللہ، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، جیسا ہے سب کا تھامنے والا، نہیں پکڑتی اس کو لوگوں، اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ کون ایسا ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس، مگر اس کے اذن سے؟ جیسا ہے جو خلق کے رویہ و رو ہے، اور پیٹھ پیچھے۔ اور یہ نہیں گھبر سکتے، اس کے علم میں سے کچھ، مگر جو وہ چاہے، گنجائش ہے اس کی کرسی میں آسمان اور زمین کو، اور تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے۔ اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا)

اس آیتِ مبارکہ میں جو آیۃ الکرسی (۱۴) کے نام سے خلق میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض ایسی صفات بیان کی ہیں جو کسی دوسری جگہ نہیں بیان کیں اور بعض ایسی ہیں جو اس کی ذاتِ بزرگ و برتر کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ یہ صفت قرآن مجید میں صدہا مقلدات پر بیان ہوئی ہے اور ہم اس کی تشریح و تعبیر ذرا بعد میں کریں گے۔ دوم اس نے اپنے کو ”حی“ اور ”قیوم“ قرار دیا ہے بعض دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات بیان ہوئی ہیں (مثلاً آل عمران ۲، طہ ۱۱۱، الفرقان ۸، غافر ۶۵) ان آیات کریمہ پر مدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ”حی“ اپنی زندہ و جاوید ہستی کے لئے استعمال کیا ہے جس کو نہ کبھی عدم کا عارضہ لاحق تھا اور نہ کبھی موت آنے کی۔ یعنی وہ ازل سے تابد رہے گا، وہ نہ کبھی فنا ہوا تھا اور نہ کبھی فنا ہوا۔ وہ بقا ہی بقا ہے۔ اپنی حیاتِ دوام اور بقائے عام کا اظہار و اعلان اس نے دوسری متعدد آیات میں

کیا۔ سورہ القصص ۸۸ میں فرماتا ہے :

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص ۸۸)

(کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ) سورہ رحمان - ۲۷ میں ارشاد ہے :

وَيُنْفِیْ وَجْهَ رَبِّكَ ذُوالْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ (رحمن ۲۷)

(اور رہے گا تیرے رب کا، بزرگی اور تعظیم والا) سورہ طہ ۷۳ میں فرماتا ہے :

وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَابْقِیْ (طہ ۲۷)

(اور اللہ بہتر ہے اور دیر رہنے والا) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندہ جاوید ہستی کے بارے میں تصریح کی ہے کہ اس کو کبھی فنا سے واسطہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہر نفس کا مقدر ہے۔ قیوم کی صفت سے اس پر مزید یہ صراحت کی کہ وہ نہ صرف اپنی ذات سے قائم اور زندہ ہے بلکہ وہ اپنی مخلوقات کی زندگی، بقا اور قیام کا بھی ذمہ دار ہے اور ان کی ہستی اور وجود کو باقی رکھنے والا ہے۔ سو اس نے

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

کہہ کر یہ بھی اعلان کر دیا کہ اسے نہ صرف مستقل اور دوامی فنا سے تحفظ حاصل ہے بلکہ اونگو اور نیند کے عارضی عارضے سے بھی جو فنا، غفلت اور موت کی فروتر صورتیں ہیں بالکل بے نجات اور تحفظ حاصل ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے یا اپنی ذات عالی کے لئے یہ دونوں صفتیں استعمال نہیں کی ہیں۔ آخری بات یہ کہ اس آیت کریمہ میں مذکورہ بالا دوسری صفات میں اس کی حاکمیت، ہم دانی اور قدرتِ کاملہ کے علاوہ اس کی ذات گرامی کے کائنات میں نہ سما سکنے کا خوبصورت پیرایہ میں اظہار کیا گیا ہے۔

تھیل کے پیرائے میں ذاتِ الہی کو آسمانوں اور زمین کے نور سے تعبیر کیا گیا ہے اور پھر اس نور کی جو تشریح و تفسیر کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظِ عالیہ ہی میں سننے کے لائق ہے :

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ (النور ۳۵)

(اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، کہات اس کی روشنی کی، جیسے ایک طاق اس میں ایک چراغ، چراغ دھرا ایک شیشہ میں، شیشہ جیسے ایک تار ہے جھمکتا۔ تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت برکت کے سے، وہ زیتون ہے، نہ سورج بجھنے کی طرف نہ دُوبنے کی طرف، گلتا ہے اس کا تیل سلگ اٹھے، ابھی نہ لگی ہو اس کو آگ، روشنی پر روشنی۔)

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نورِ آسمان و زمین سے تعبیر کیا اور اس کی تشریح میں ایسی تشبیہات استعمال کیں جن سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ کوئی معمولی نور نہیں ہے اور غیر معمولی ہونے کے علاوہ وہ سارے جہان کو اپنے نور سے معمور کر دیتا ہے۔ ارشادِ باری ہے :

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا (الزمر ۶۹)

(اور چمکی زمین اپنے رب کے نور سے)۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات والا کے لئے نور کی تعبیر کہیں اور استعمال نہیں کی ہے اور جہاں اللہ کا نور اور اس کا نور کی ترکیبیں استعمال کی گئی ہیں ان سے دوسری چیزیں مراد ہیں۔

غیر مجسم ذاتِ میکران

ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے بعض اعضائے جسمانی جیسے وجہ (چہرہ) یہ / ایدی (ہاتھ) استعمال ہوئے ہیں (مثلاً سورہ رحمن ۲۷، سورۃ القصص ۸۸ وغیرہ اور سورہ مائدہ ۶۳، سورۃ الفتح ۱۰، الحدید ۲۹، آل عمران ۳۶، المؤمنون ۸۸ یس ۷۱، ۸۳، الملک ۱، الحجرات ۱، التوبہ ۵۲ وغیرہ)۔ ظاہر ہے کہ معمولی عقلِ سلیم کا مالک بھی جانتا ہے کہ ذاتِ خداوندی مجسم یا جسم والی نہیں ہے اور یہ تعبیرات ہمارے فہمِ نارسا کے لئے ہیں نہ کہ اس کی ذات کے اعضائے جسمانی۔ علمائے کرام کا اس مسئلہ پر اختلاف ہے کہ ان اعضائے جسمانی سے کیا مراد ہے لیکن جمہور علماء کا مسلک ہے کہ یہ تعبیرات الہی ظاہری ہیں اور ان کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہند ان کی کیفیت و ماہیت و حقیقت کو اسی ذاتِ گرامی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض علمائے کرام اور مفسرین کرام کی آراء اور تشریحات بھی بیان کر دی جائیں۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ”عقل کے ساتھ ساتھ شریعت سے بھی یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے نہ تو اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ ہی اس کے افعال میں۔ فرمانِ الہی ہے :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

سورۃ الشوریٰ ۱۱: نہیں اس کی طرح کا سا کوئی) دوسری جگہ فرماتا ہے :

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

(سورۃ مریم ۶۵: کوئی پہچانتا ہے تو اس کے نام کا)۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے :

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○

(سورۃ بقرہ ۲۲: سو نہ ٹھہراؤ اللہ کے برابر کوئی اور تم جانتے ہو) اور فرمایا :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(الاخلاص ۴: اور ہمیں اس کے جوڑ کا کوئی)۔ عقل سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں ایک کے لئے جو کچھ جائز، واجب اور ممنوع ہوتا ہے وہ دوسرے کے لئے بھی اسی طرح جائز، واجب اور ممنوع ہوگا۔ اگر مخلوق خالق کے مشابہ ہو تو ان دونوں کا جائز، واجب اور ممنوع چیزوں میں اشتراک لازم آنے کا۔ خالق کا وجود اور قدیم ہونا واجب و لازمی ہے جب کہ مخلوق کے لئے یہ دونوں چیزیں محال و ناممکن ہیں بلکہ مخلوق کے لئے حادث (فانی) اور ممکن ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ دونوں مشابہ ہوتے تو دونوں اس باب میں مشترک ہوتے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کے بعد بھی کافی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ مخلوق و خالق میں کوئی مشابہت نہیں لہذا انہی اعضا کی دوسری تشریح و تعبیر کرنی ہوگی اور یہ واضح ہے کہ اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے (۱۶)۔

مشہور مفسر اور فلسفی امام رازی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کسی مادی جسم کا ہونا ناممکن ہے کیونکہ اجسام ایک دوسرے کے مشابہ اور مماثل ہوتے ہیں اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ اس لئے یہ عقیدہ و خیال قرآن مجید کی نص صریح کے بالکل منافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مادی جسم مانا جائے۔ کیونکہ اس نے واضح طور پر فرمایا ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(شوری ۱۱: ہمیں اس کی طرح کا سا کوئی) اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے تو یہ بھی ماننا لازم آئے گا کہ اس کا جسم جائز اشیا میں سے اپنی مخصوص صفات کا بھی حامل ہوگا۔ اور اس سے اس کا کسی مدبر (مدیر کرنے والے) اور مختص (تحصیل کرنے والے) پر احتیاج و انحصار بھی لازم آئے گا اور ایسی صورت میں اس کا عالم کا الہ ہونے کا قول باطل ہو جائے گا دوم یہ کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جسمیت میں تو سارے اجسام کے ساتھ اشتراک رکھتا ہے لیکن وہ اپنی مخصوص ماہیت میں ان سب سے الہ اور مخالف ہے تو ذات الہی میں کثرت لازم آنے کی کیونکہ جسمیت تو اللہ کی ذات اور غیر اللہ کی ذات میں مشترک ہوگی اور اس کی ذات کی خصوصیت ذات الہی اور غیر ذات الہی میں غیر مشترک ہوگی لہذا اس کی ذات میں کثرت پیدا ہو جائے گی جو محال ہے۔ لہذا یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جسمانی ہیئت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ غیر محدود ہے (۱۷)۔

ذات الہی کے غیر جسمانی اور غیر محدود ہونے کی وجہ سے انسان جو اپنے ادراک و فہم کے لئے اپنے مخصوص حواس کا محتاج ہے ذات الہی کا مشابہہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے:

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ - وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ (الانعام ۱۰۳)

اس کو نہیں پاسکتی آنکھیں، اور وہ پاسکتا ہے آنکھوں کو، اور وہ مجید جانتا ہے خبردار) چونکہ انسانی

عقل ، حاسہ اور محاکہ وغیرہ کی پابند و محتاج ہے اس لئے انسانی محاکمیں اس ذاتِ باری تعالیٰ کا نہ مشاہدہ کر سکتی ہیں اور نہ اور اک کر سکتی ہیں ۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ، مادی وجود نہیں جو کسی خاص مکان و زمان میں ہو اور اس کا کوئی طول و عرض ، اونچائی نہائی ہو لہذا اس کی ذات تک ہماری محاکموں کی رسائی نہیں ہو سکتی ۔ یہی حال انسانی عقل کا ہے کہ وہ محدود اور بعض چیزوں اور لوازم کی محتاج ہے لہذا وہ بھی اس کی ذات کا اور اک کرنے سے قاصر رہتی ہے ۔ پھر یہ واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات علی مکان و زمان ، جسم و مادہ اور ہر حد اور اک و فہم سے ماوراء ہے تو وہ انسانی عقل و فہم اور حواس کی گرفت میں کیسے آسکتی ہے (۱۸) ۔

بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور وجود پر طبیعت و فطرتِ انسانی کے جوہر اور کائنات کے ذرے ذرے سے دلائل قائم کئے ہیں اور عقلی اور وجدانی دونوں طور سے ثابت کر دیا ہے کہ اس کی ذات والا صفات ہر مکان و زمان میں موجود ہے ۔ اسی کو قرآن مجید نے انفس و آفاق کے دلائل قرار دیا ہے ۔ ارشاد فرماتا ہے :

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (خَم السجده ۵۳)

(اب ہم دکھائیں گے ان کو اپنے نمونے دنیا میں ، اور آپ ان کی جان میں ، جب تک کہ کھل جاوے ان پر ، کہ یہ ٹھیک ہے ۔ کیا تیرا رب تھوڑا ہے ہر چیز پر گواہ ؟ سنتا ہے !) ۔ انسانی فطرت کا داعیہ اور کائنات کی تمام اشیا اس کی ذات اور وجود پر گواہی دیتی ہیں ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کا ذکر متعدد مقامات پر کیا ہے (آل عمران ۹۰ ، مائدہ ۷۵ ، انعام ۲۷ ، اعراف ۲۲ ، توبہ ۱۱ ، یونس ۶-۵ ، زمرہ ۳-۲ ، کہف ۱۷ ، طہ ۵۳ ، حج ۱۶ ، نور ۳۶ ، نمل ۸۶ ، عنکبوت ۴۹ ، روم ۳۷-۳۱ ، لقمان ۳۱ ، جاثیہ ۴ اور متعدد دوسری) اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و وجود پر خود اپنی شہادت بھی دی ہے اور ان گنت آیات میں اس کا ذکر موجود ہے (سورہ آل عمران ۱۸) میں ارشاد الہی ہے :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ (۱۸: ۳)

(اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے ، وہی حاکم انصاف کا) ۔ سورہ نساء ۴۱ میں فرماتا ہے :

فَكَفِّفْ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۚ (۴ : ۴۱)

(پھر کیا حال ہو گا ، جب بلاویں گے ہم ، ہر امت میں سے احوال کہنے والا اور بلاویں گے تجھ کو ، ان لوگوں پر احوال بتانے والا) سورہ آل عمران ۹۸ ، مائدہ ۱۱۷ ، انعام ۱۹ ، یونس ۴۶ ، حج ۱۷ ، سباء ۴۷ ، مجادلہ ۶ ، بروج ۹ میں نہ صرف ذاتِ الہی کے وجود پر شہادتِ حق دی گئی ہے بلکہ اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اثبات کیا گیا ہے (۱۹) ۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے غیر محدود ہونے کا عقلی تقاضا بھی ہے اور قرآن مجید کی صاف تصریح بھی کہ وہ ازل وابد ، زمان و مکاں اور وقت و مقام کی حد بند یوں سے آزاد اور ہر جگہ موجود اور حاضر و ناظر ہو ۔ متعدد آیات میں اوپر حوالہ گذر چکا ہے کہ اسنے اپنے آپ کو ہر شے پر گواہ و شہید ، انسانی اعمال کا ناظر و نگراں اور کائنات کی ہر ذہکی چھپی چیز کا واقف کہا ہے ۔ وہ اپنی باخبر و عالم ذات کے لئے سورہ حدید ۳ میں فرماتا ہے :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۵۷: ۳)

(وہ ہے پہلا اور پچھلا ، اور باہر اور اندر ، اور وہ سب چیز جانتا ہے)۔ اس آیت میں اس کے ازل و ابدی اور ظاہری اور باطنی ہونے کی وضاحت کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے (۲۰)۔

حاضر و ناظر اور عالم الغیب

اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا بڑا قریبی تعلق اس کی صفات سماعت و بصارت اور علم غیب و شہادت سے ہے (۲۱)۔ قرآن مجید میں بیشمار مقلعات پر اور بہت سے سیاق و سباق میں اس کی ان صفات لازمی اور ذاتی کا ذکر کیا گیا ہے ۔ ایک مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ذات اقدس کے لئے کم از کم تینتالیس مقلعات پر لفظ سمیع (سننے والا) استعمال کیا ہے اور ان میں سے صفت عظیم (خبردار/ جانتے والا) اس کے ساتھ اکتیس بار جوڑی گئی ہے جب کہ متعدد جگہ صفت بصیر (دیکھنے والا) کافی گئی ہے اور خال خال صرف صفت سمیع استعمال ہوئی ہے یا اس کی کسی اور شے کی طرف اضافت کی گئی ہے (۲۲)۔ سورہ بقرہ ۱۳۰ میں غیر مسلموں کی کرتوتوں کے حوالہ سے سمیع عظیم کی صفت استعمال کی گئی ہے جبکہ آیت ۲۴۴ میں جہاد فی سبیل اللہ میں مسلموں کے اعمال کے حوالہ سے اور آیت ۲۵۶ میں اللہ تعالیٰ کی مضبوطی کو قوت کے ساتھ تھامنے والوں کے حوالہ سے ۔ سورہ آل عمران ۳۴ میں گذشتہ قوموں کی ذریت اور ان کے آپس میں رشتہ سے صفت کا استعمال ہوا ہے جبکہ سورہ مائدہ ۶۷ میں ایسے غیر اللہ کی عبادت کے سلسلہ میں بیان ہوئی ہیں جو انسانوں یا اپنے عابدوں کے لئے کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں ۔ سورہ النعام ۱۳ میں اس کا استعمال رات اور دن میں ہر اس چیز کے حوالہ سے کیا گیا ہے جو اس میں سکون پذیر ہوتی ہے ۔ سورہ انفال ۱۷ میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش کے ضمن میں، آیت ۴۲ میں مرنے اور جینے والوں کی دلیل و نجات کے حوالہ سے اور آیت ۵۳ میں قوموں کے عروج و زوال ، انعامات الہی اور اپنی تقدیر کے بدلنے کے حوالہ سے استعمال ہوئی ہے ۔ سورہ انبیاء ۴ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ رَبِّیْ یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّحَابِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ○

(اس نے کہا میرے رب کو خبر ہے بات کی ، یا آسمان میں ہو یا زمین میں ، وہ ہے سنتا جانتا) اور سورہ لقمان ۲۸ میں ارشاد ہے :

مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بُعِثُكُمْ إِلَّا تَنْفُسُ ۖ وَاجِدَ أَنْ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

(تم سب کا بنانا اور مرے پر چلانا، وہی جیسا ایک جی کا، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے)۔ اسی طرح دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے موت، خیر، تزکیہ، رسولوں کے انتخاب، شیطان کے فریب اور اپنی رحمت عام کے حوالہ سے اپنے حاضر و ناظر ہونے کا اعلان کیا ہے (۲۳)۔

ذکورہ بالا آیات کریمہ میں صفت بصیر کے استعمال کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی وہ استعمال ہوئی ہے اور فواد محمد عبد الباقی کے مطابق ایسی تمام آیات کریمہ کی تعداد چھتیس ہے (۲۴)۔ سورہ بقرہ کی آیات ۹۶ اور ۱۱۰ میں بالترتیب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غائب و حاضر اشخاص کے اعمال کا بصیر (دیکھنے والا) قرار دیا ہے۔ اسی طرح اپنے مخاطبوں کے اعمال کا بصیر متعدد دوسری آیات میں بتایا ہے (سورہ بقرہ ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۶۵، آل عمران ۱۵۶، انفال ۷۲، ہود ۱۱۳، سبا ۱۱، فصلت ۴۰، حجرات ۱۸، حدید ۴، ممتحنہ ۳، تغابن ۲) بعض دوسری آیات میں غائب لوگوں کے اعمال کا نگران اسی طرح قرار دیا ہے (آل عمران ۱۶۳، مائدہ ۷۱، انفال ۳۹)۔ پھر کئی آیات میں اپنے بندوں پر بصیر (بصیر بالعباد) ہونے کا اعلان کیا ہے (سورہ آل عمران ۱۵، ۲۰، فاطر ۳۱، غافر ۴۲، شوریٰ ۲۷) ان کے علاوہ کئی اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بصارت کو مطلق بیان کیا ہے مگر اس کا تعلق کسی نہ کسی حقیقت یا انعام الہی سے جوڑا ہے۔ مثلاً سورہ اسراء میں ارشاد ہے :

لِنُرِيهٖ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(کہ دکھادیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے، وہی ہے سنتا دیکھتا) اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران معراج بیت المقدس (المسجد الاقصیٰ) لے جانے کا مقصد و انعام کا حوالہ دے کر اپنے سمیع و بصیر ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سورہ حج ۶۱ میں ارشاد ہے :

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَانَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

(اللہ بیٹھاتا) (داخل کرتا) ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے)۔ اسی سورہ کی آیت ۵، میں اپنی صفت کا تعلق ملائکہ اور انسانوں میں سے اپنے فرستادوں کے انتخاب و چیدگی سے جوڑا ہے۔ سورہ لقمان نمبر ۲۸ کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق اول اور بعث آخر کو پلک مارنے کی مدت سے جوڑا ہے۔ آخر میں سورہ شوریٰ ۱۱ میں فرماتا ہے :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(نہیں اس کی طرح کا سا کوئی، اور وہی ہے سنتا دیکھتا) اس آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے ہمتا کے ہم گیر حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود و قائم ہونے کی صراحت کو عروج پر پہنچا دیا گیا ہے (۲۵)۔

ذاتِ الہی کے علیم (جاتے والا جانتا) ہونے کی صفت کو مذکور بالا صفات سے نہ صرف تعداد کے لحاظ سے زیادہ مقامات پر (۱۲۰) بیان کیا ہے بلکہ اس کی مختلف لفظی صورتوں کو بھی بہت سی جگہوں پر استعمال کیا ہے:

اعْلَمُ (۴۹ مقامات) ، عَلَامٌ (۴ آیات) عالم (۱۳ مرتبہ) غَالِبٌ (۲ جگہ)

اس کے علاوہ فعل و مصدر علم کے مختلف مشتقات کو بھی متعدد جگہ استعمال کیا ہے :

الْعِلْمُ ، عَلِمَ ، عَلِمَ يَعْلَمُ وغیرہ ۔ یہ تمام آیات کریمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے عالمِ کل ،

حاضر و ناظر ، ہمہ دان اور ہر جا موجود ہونے کا اظہار کرتی ہیں۔ (۲۷) متعدد آیات میں اس کے عالمِ غیب و شہادت کی صراحت کی گئی ہے ۔ سورہ انعام ۱۳ میں اس کی دنیاوی و اخروی ملکیت اور صور کے پھونکنے جانے کے حوالہ سے اس کو عالمِ الغیب و الشہادۃ کہا ہے ۔ سورہ توبہ ۹۳ اور ۱۰۵ اور سورہ جمعہ ۸ وغیرہ میں مخاطبوں کو یاد دلایا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو ایک دن عالمِ الغیب و الشہادۃ ان کے تمام ڈھکے چھپے اور ظاہر اعمال سے آگاہ کرے گا ۔ بعض دوسری آیات میں بھی بندوں کے اعمال سے آگاہی اور خبرداری کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے غیب و حاضر کے عالم ہونے کا ذکر آیا ہے ۔ سورہ فاطر ۲۸ میں ارشاد فرماتا ہے :

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

(اللہ ہمید جانتے والا ہے آسمانوں کا، اور زمین کا، اس کو خوب معلوم ہے، جو بات ہے دلوں میں) دلوں میں چھپے رازوں (ذات الصدور) اور ان سے اللہ تعالیٰ کی واقفیت کا ذکر کم از کم پچیس ۲۵ آیات قرآنی میں مختلف سیاق میں آیا ہے۔ اسی حقیقت کا اظہار بتکرار سورہ زمر ۳۶، سورہ حشر ۲۲، تغابن ۱۸ میں ہے اور پوشیدہ چیزوں (غیوب) کا سب سے بڑا جانتے والا (عَلَام) ہونے کا اعلان سورہ مائدہ ۱۰۹، ۱۱۶، توبہ ۷۸ اور سب ۲۸ میں کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ وہ نہ صرف آسمانوں اور زمین کے غیب و شہادت کو جانتا ہے بلکہ انسانوں، فرشتوں، جنوں اور تمام دوسری ذوحس مخلوقات کے دلوں اور اس کی پہنائیوں میں چھپی ہوئی باتوں اور خیالات سے بھی آگاہ ہے ۔ وہ انسانوں کی سرگوشیوں اور رازوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے مظاہروں اور اطلاعات کو بھی ۔ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ ذاتِ علیم و غیر چاہے

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (الجن ۲۶، ۲۷)

(جاتے والا ہمید کا، سو نہیں خبر دیتا اپنے ہمید کی کسی کو، مگر جو پسند کر لیا کوئی رسول) حتیٰ کہ اس کے عرشِ بریں کے ارد گرد رہنے والے اور ہمہ وقت حاضر باش فرشتے بھی اس کو نہیں جانتے :

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (البقرہ ۳۲)

(بولے تُو سب سے نرالا ہے، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تُو نے سکھایا، تُو ہے اصل داناپختہ کار)۔ اصل بات یہ ہے

کہ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا ہے وہ جتنا ہے چاہتا ہے علم بخش دیتا ہے اور چاہے جتنا وہ بخش دے وہ علم الہی کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہوتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے :

وَمَا أَوْثَقْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (اسراء ۸۵) (اور تم کو خبر دی ہے تھوڑی سی) (۲۸) -

متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اصلی اور بندوں کے علم مستعار کا موازنہ کیا ہے اور بہت سے حقائق کا اثبات کر کے اپنی ذات کو زیادہ جاتے والا (اعلم) قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ ۱۲۰، آل عمران ۱۶۷، مائدہ ۶۱ اور سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے حق کو چھپانے، رازوں کو پوشیدہ رکھنے، ظاہر و باطن میں فرق روا رکھنے یا محض کسی شے کو چھپانے کی حقیقت یا فطرت انسانی کا ذکر کر کے واضح کیا ہے کہ وہ بندوں کے پوشیدہ کاسوں، رازوں اور باتوں کو ان سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ کئی آیات میں یہ بتایا ہے کہ وہ ایمان و ہدایت والوں اور گمراہی و ضلالت اور کفر والوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے (سورہ مائدہ ۶۱، انعام ۱۱۷، نحل ۱۲۵، اسراء ۸۳، قصص ۴۷، ۵۶، ۸۵، نجم ۳۰، ۳۲، ممتحنہ ۱۰، قلم ۷، الشقاق ۲۳)۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شکر گزاروں، قالموں، حد سے تجاوز کرنے والوں، فساد کرنے والوں اور تقوا لے الہی رکھنے والوں سے بھی سب سے زیادہ واقف ہے (سورہ انعام ۵۳، ۵۸، ۱۱۹، یونس ۴۰، نجم ۳۲)۔ وحی الہی اور اس کے برگزیدہ نازل کرنے والے فرشتوں، اس کو بندوں کی ہدایت کے لئے وصول کرنے والے رسول اور کلام الہی کے عظیم منتظم کے بارے میں جو کچھ دشمنانِ دین اور حریفانِ دانش و ادبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب بلکہ سب سے زیادہ آگاہ ہے (سورہ یوسف ۷، نحل ۱۰۱، اسراء ۴۷، مومنون ۹۶، ق ۴۵، الشقاق ۲۳)۔ انسانوں کے اعمال سے وہ سب سے واقف ہے (ج ۶۸، شعراء ۱۸۸، زمر ۷۰، احقاف ۸، نجم ۳۲) اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال و افعال کو، ان کی تقدیر کو، ان کے جنتی اور جہنمی ہونے کو اسی دن سے سب سے زیادہ جانتا ہے جس دن ان کو پیدا کیا گیا ہے (اسراء ۵۳، ۸۳، مریم ۷۰، طہ ۱۰۴)۔ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان کے حقائق کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید نے حضرت مریم کی پیدائش پر ان کی ماں کے بیٹھانہ پیدا ہونے پر افسوس و رنج کا حوالہ دیا ہے (آل عمران ۳۶)، اصحابِ کہف کی تعداد، غار میں ان کی مدتِ قیام اور دوسرے کوائف کو بطور نمونہ بیان کیا ہے (کہف ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۶)۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ (ہود ۳۱) (اللہ بہتر جانتے جو ان کے جی میں ہے)

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ (الاسراء ۲۵) (تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے)

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (العنکبوت ۱۰)

(کیا یوں نہیں کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ جیوں میں ہے جہان والوں کے)

وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ (ممتحنہ ۱)

(اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو کھولا تم نے) اور آسمانوں اور زمین کی ہر شے کو سب سے زیادہ جانتا ہے (سورہ الاسراء ۵۵، کہف ۳۶ اور سورہ النجم ۳۲) - کائنات کی ہر شے کا علم الہی میں ہونے کا صریح ذکر مختلف آیات میں موجود ہے -

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرہ ۲۹) (اللہ کو معلوم ہے ہر چیز) مزید ملاحظہ ہو:

سورہ بقرہ ۲۳۱، ۲۸۲، النساء ۳۳، ۱۵۶، مائدہ ۹۷، انعام ۱۰۱، انفال ۷۵، توبہ ۱۱۵، نور ۳۵، ۶۴، عنکبوت ۶۲، احزاب ۴۰، ۵۴، یس ۷۹، شوریٰ ۱۲، حجرات ۱۶، فتح ۲۶، حدید ۳، مجادلہ ۱، تغابن ۱۱) - متعدد آیات میں علم الہی کو حکمت الہی کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کا علم حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے (سورہ بقرہ ۳۲، نساء ۱۱، ۱۷، ۲۳، ۳۶، ۹۲، ۱۰۴، ۱۱۱، ۱۵۰، الاحزاب ۱، الفتح ۱، المدثر ۳۰، انعام ۹۳، ۱۲۸، ۱۳۹، انفال ۷۱، توبہ ۱۵، ۲۸، ۶۰، ۹۷، ۱۱۰، ۱۰۶، یوسف ۶، ۸۳، ۱۰۰، الحجر ۲۵، الحج ۵۲، النور ۱۸، ۹، ۵۸، نمل ۶، زخرف ۸۳، الحجرات ۸، ذاریات ۳۰، ممتحنہ ۱۰، تحریم ۲) اس لئے وہ اپنی حکمت کے مطابق انسانوں اور فرشتوں میں سے اپنے رسول و فرستادے منتخب کرتا ہے (سورہ الانعام ۲۴)

اور انسانوں کی تقدیر بناتا ہے (سورہ الاسراء ۵۴، ۹۳، سورہ النجم ۳۲، نیز ملاحظہ ہو بقرہ ۲۴، ۳۶، آل عمران ۷۳، مائدہ ۵۴، انعام ۸۳، ۹۶، توبہ ۲۸، یونس ۶۵، یوسف ۷۶، نمل ۷۰، حج ۵۹، نور ۳۲، عنکبوت ۶۰، شوریٰ ۱۲، ۵۰، ممتحنہ ۱۰ وغیرہ) وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کے لئے بہتر ہے اور کس کے لئے بدتر خواہ وہ انسانوں کو پسند ہو یا نا پسند (سورہ البقرہ ۲۱۶) وہ صاف اعلان کرتا ہے:

وَمَا يَغْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (یونس ۶۱)

اور غائب نہیں رہتا تیرے رب سے، ایک ذرہ بحر زمین میں، نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا، جو نہیں کھلی کتاب میں (نیز سب ۲۹)

قرآن مجید نے بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے ساتھ بعض دوسری صفات کو بھی موقع و محل کی مناسبت سے جوڑا ہے جیسا کہ ہم اوپر حکیم، سمیع، بصیر اور خبیر کی صفات الہی کے جمع کرنے کے ضمن میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ علم الہی کو اس کی حکمت کے ساتھ چھتیس آیات میں جمع کیا گیا ہے (۲۰)۔ اور ان کے تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ ۳۲ میں علم الہی کی سیکرانی اور فرشتوں کی علمی حد بندی بلکہ عاجزی کا موازنہ کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ مخلوق کو خواہ وہ فرشتے ہوں یا کوئی اور کتنا علم دیا جائے۔ سورہ نساء ۳۶، سورہ توبہ ۱۵، ۱۰۶ میں توبہ کی قبولیت اور اثابت خداوندی کو جوڑا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں پر اثابت کرنے کی حکمت کو جانتا ہے۔ اسی طرح مخلوقات میں درجاتی بندی و پستی اور طبقاتی اونچ نیچ کا تعلق بھی علم و

حکمتِ الہی سے ہے (انعام ۸۳) - یہ درجاتی اونچ نیچ اور تقسیم دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی، جنتی بھی ہو سکتی ہے اور جہنمی بھی (انعام ۱۲۸) - فضلِ خداوندی کی بدولت مالداری اور غنا سے بہرہ مندی بھی علم و حکمتِ الہی پر مبنی ہے (سورہ توبہ ۲۸، حجرات ۸) اور وہ دنیاوی طبقاتی بلندی کی ایک علامت ہے اور ساتھ ہی ایمان و عمل کے آزمائش کی ایک کسوٹی سورہ توبہ کی متعدد آیات (۶۰، ۹۷، ۱۱۰ وغیرہ) میں واضح کیا گیا ہے کہ فرائضِ الہی کی تنزیل اور ان سے مختلف انسانی طبقات کی واقفیت اور پابندی بھی علم و حکمتِ الہی سے قریبی تعلق رکھتی ہے - سورہ یوسف کی کئی آیات (۶، ۸۳، ۱۰۰) میں حضرت یوسف کے خواب، برادرانِ یوسف کی باپ سے دوری اور اس پر حضرت یعقوب کی دعائے خیر اور امید وصال، اور خاندانِ یعقوب کے دربارِ یوسفی میں اجتماع اور ملاپ کے اسباب و عوامل کو علم و حکمتِ الہی سے جوڑا گیا ہے - آیاتِ الہی کی تنزیل و تفصیل، تحکیم و تبیین اور تشریح و توضیح ظاہر ہے علم و حکمتِ الہی پر مبنی ہے (حج ۵۲، نور ۱۸، ۹-۵۸، نمل ۶، ذاریات ۳۰، ممتحنہ ۱۰) - اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں اپنے معبود کل والہ واحد ہونے، مسلمانوں کے مولیٰ، دوست و آقا ہونے کو بھی اپنی حکمت و علم سے متصل کیا ہے - (سورہ زخرف ۸۴، سورہ تحریم ۲) ظاہر ہے قیامت کے دن کے تمام معاملات کا تعلق بھی علم و حکمتِ الہی سے ہے (انعام ۱۲۸، حجر ۲۵، اور دوسری متعلقہ آیات) (۳۱) -

علیم حکیم کے بعد سمیع علیم کے قرآن السعدین کی باری ہے جو کم از کم قرآن مجید میں بیس بار ایک دوسرے کے ساتھ جمع کئے گئے ہیں (۳۲) - (بقرہ ۱۲۷، ۱۳۷، ۱۸۱، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۳۳، ۳۵۶، آل عمران ۵-۳۳، ۱۲۱، نساء ۱۴۸، مائدہ ۷۶، انعام ۱۳، ۱۱۵، اعراف ۲۰۰، انفال ۱۷، ۴۲، ۵۲، ۶۱، توبہ ۹۸، ۱۰۳، یونس ۶۵، یوسف ۲۳، اٰیہاء ۴، نور ۲۱، ۶۰، شعراء ۲۲، عنکبوت ۵، ۶۰، فصلت ۳۶، دخان ۶، حجرات ۱) دوسری جن صفاتِ الہی کا علمِ الہی کے ساتھ قرآن کیا گیا ہے وہ ہیں: واسع (سات آیات) حلیم (تین آیات) عزیز (چھ آیات) خلاق (صرف دو آیات) قدیر (چار آیات) خبیر (چار آیات) اور فتاح (صرف ایک آیت) شاکر (دو آیات) - ان آیات کے تجزیاتی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم کو اس کی دوسری صفاتِ حسنہ کے ساتھ سیاق و سباقِ کلام کی مناسبت کے علاوہ بعض افعالِ الہی اور احکامِ خداوندی سے قریبی تعلق (خود وہ اندرونی ہویا بیرونی) کی وجہ سے جمع کیا ہے - مثلاً واسع کے ساتھ علمِ الہی کو جہاں جمع کیا گیا ہے وہاں ذاتِ خداوندی کی ہمہ گیری و ہمہ جہتی (سورہ بقرہ ۱۱۵) ملک و حکومت کا حلیہ خداوندی (سورہ بقرہ ۲۴۷)، فضل و نعمت اور مغفرتِ الہی (بقرہ ۳۱، ۳۸، آل عمران ۷۳، مائدہ ۵۴، نور ۳۲) کا ذکر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان احسانات و عطایائے الہی کا علمِ الہی سے گہرا تعلق ہے - اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم کو اس کے علم کے ساتھ وصیت، رحمت و شفقت کے باب میں مربوط کیا گیا ہے (سورہ نساء ۱۲، سورہ حج ۵۹ اور سورہ احزاب ۵۱) - جب کہ اللہ تعالیٰ کے قدیر (قدرت والے) اور عزیز (طاقت و شوکت والے) ہونے کی صفت کو اس کے علم کے ساتھ جن آیات میں جمع کیا گیا ہے وہاں قدرت، کارگیری، عظمت اور شان و شوکتِ الہی کا ذکر ہے

(انعام ۹۶، نمل ۷۰، نمل ۷۹، روم ۵۴، یحٰیٰ ۳۸، غافر ۲، فصلت ۱۲، یہی معاملہ خلیق (زبردست پیدا کرنے والے) کی صفت کا ہے۔ بندوں کی اطاعت گزاری کے مقام پر شاکر (قبول کرنے والا) کی صفت آئی ہے۔ غرض کہ علم الہی کو نہ صرف مختلف افعال الہی، اشیائے دنیوی و اخروی اور دوسرے مفعولوں کے ساتھ ربط دیا گیا ہے بلکہ اس کی بعض دوسری صفات مسند کے ساتھ بھی تاکہ اس کے علم کی پورے جہتی، پورے گیری اور آفاقیت کو واضح کیا جائے (۳۳)۔

لامکاں ذات مطلق

ذات الہی کے بارے میں ایک مشکل مقام "استواء علی العرش" کا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا ذکر مختلف اہم از اور مختلف سیاق میں کیا گیا ہے۔ ان میں سے دو مقامات پر استواء الی السماء

کی ترکیب استعمال ہونی ہے چنانچہ سورہ بقرہ ۲۹ میں ارشاد ہے :

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

۷۰ : (پھر چڑھ گیا آسمان کو تو ٹھیک کیا ان کو سات آسمان) جبکہ سورہ فصلت ۱۱ میں - یہی بات دوسرے انداز میں کہی گئی ہے :

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

(پھر چڑھ گیا آسمان کو، اور وہ دھواں ہو رہا تھا)۔ باقی سات مقلات پر

استنوی علی الغرض

کے بارے میں فرمایا گیا ہے ۔ سورہ اعراف ۵۴ میں ارشاد ہے :

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ
النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حُنَيْنًا ۖ

(تمہارا رب اللہ ہے، جس نے بنائے آسمان وزمین، چودہ دن میں، ہجرینے ماتحت پر، اوڑھاتا ہے رات پر دن اس کے پیچھے کھاتا ہے دوڑتا) سورہ یونس ۳ میں سورہ اعراف کی مائدہ فرمایا گیا ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ

إِسْتَوَى عَلَى الْغُرْسِ

کے ”وہ تمہیہ کرتا کام کی“ (یہ بڑا اللہ) بچانے رات دن کی تخلیق کے ذکر کے ۔ سورہ رعد ۲ میں البتہ کافی فرق پایا جاتا ہے :

لَهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتَ بِغَيْرِ عَمِدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ

(اللہ وہ ہے جس نے اونچے بنائے آسمان بن ستون ، دیکھتے ہو ، پھر قائم ہوا عرش پر ، اور کام نکلیا سورج اور

چاند) - سورہ طہ ۵۰ میں آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والے رحمن کے عرش پر قائم ہونے کا ذکر ہے :

تَنَزَّلَا بِمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُوتِ الْعُلَى ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

(اتارا ہے اس شخص کا، جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے، وہ بڑی مہر والا تخت کے اوپر قائم ہوا) - سورہ فرقان ۵۹ میں اور سورہ سجدہ ۴ میں یکساں الفاظ و عبادت میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی دنیا چھ دنوں میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے - جبکہ سورہ حدید ۴ میں یہی بات اس فرق کے ساتھ کہی گئی ہے کہ اس میں چھ دنوں میں تخلیق آسمان و زمین کے بعد عرش پر مستوی ہونے کا ذکر تو ہے مگر ان دونوں کے درمیان والا فقرہ (وما بینہما) نہیں ہے - آیات کریمہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف استواء کرنے والی پہلی دو آیات کے علاوہ بقیہ تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر اس کے آسمان و زمین کی تخلیق کرنے کے بعد ہی کیا گیا ہے خواہ اس تخلیق کی مدت کا ذکر ہو یا نہ ہو آسمان و زمین کے درمیان کی دنیا کی تخلیق کا حوالہ ہو یا نہ ہو - بعض آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق آسمان و زمین کے بعد اللہ تعالیٰ جب عرش پر مستوی ہوا تو اس نے تدبیر امر کی یا دوسرے معنوں میں سورج چاند، رات دن وغیرہ کی تسخیر کا کام انجام دیا - قرآن مجید کی ان تصریحات کو جب دوسری آیات کریمہ کے ضمن میں ملاحظہ کیا جاتا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ استواء علی العرش علی تخلیق سے کسی تحکان کے لاحق ہونے کے سبب نہ تھا جیسا کہ انجیل و تورات وغیرہ کے شارحوں اور محرف کرنے والوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے بلکہ وہ تدبیر امور خلق یا تسخیر اجرام کائنات کی منزل تھی جو پروردگار عالم نے اپنے عرش پر مستوی ہو کر انجام دی - استواء علی العرش کی پوری کیفیت قرآن مجید کی ان آیات سے نہیں معلوم ہوتی (۳۴) البتہ عرش الہی کے بارے میں بعض اہم تفصیلات ضرور ملتی ہیں - کم از کم بائیس آیات میں عرش کا ذکر آیا ہے جن میں سے غالب اکثریت کا تعلق عرش الہی سے ہے - ان میں سے کئی جگہ اس کو عرش عظیم (توبہ ۱۲۹، مومنون ۸۶، غل ۳۶) کہا گیا ہے اور کسی جگہ عرش کریم (مومنون ۱۱۶) اور بیشتر جگہ بلا صفت ذکر آیا ہے - بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کو عرش کا رب کہا گیا ہے جن کا ذکر بعد میں رب پر بحث میں آنے کا - کہیں اس کو ذوالعرش (غافر ۱۵) کہا ہے جس سے مراد اس کی بادشاہی ہے - سورہ زمر ۵۵ میں عرش کے مقام کے بارے میں مزید انکشاف یہ ہے :

وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِئِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝

(اور تو دیکھے فرشتے، گہر رہے ہیں عرش کے گرد، پکلی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں) جبکہ سورہ غافر ۱۷ میں فرشتوں کے عرش اٹھانے اور اس کے گرد تسبیح پڑھنے کا ذکر ہے :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝

(جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش، اور جو اس کے گرد ہیں پکلی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں) ان حامل عرش فرشتوں

کے بارے میں مزید ذکر سورہ حاقہ ۱۷ میں ہے :

وَيَخْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

(اور اٹھارہ ہیں تخت تیرے رب کا اپنے اوپر اس دن آٹھ شخص) لیکن سب سے اہم آیت ہے سورہ ہود، جس میں اس کے عرش کو پانی پر بتایا گیا ہے :

وَكُنَّ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

(اور تھا تخت اس کا پانی پر) جس طرح استواء علی العرش کی کیفیت کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں اسی طرح اس کے عرش کے بارے میں ان تفصیلات کو جانتے سے قاصر ہیں۔ البتہ آیات سے یہ واضح ہے کہ وہ بادشاہ مطلق اپنے عرش سے ہمہ گیر مملکت کرتا ہے اور ہم کو اسی پر ایمان رکھنا چاہئے۔ علماء و مفسرین نے اس مشکل مقام الہی کو واضح کرنے کی اپنی اپنی کوششیں کی ہیں اور ان سے اس کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں آسانی ہوئی ہے خاص کر علامہ ابن تیمیہ کی تشریحات ملاحظہ کرنی چاہئیں (۳۵)۔

الہ : الہ واحد

ذات الہی کو اس کی صفات کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بیشمار صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سب نے اہم صفت الہ (بندگی، معبود، رب) ہے جسکی تعبیر و تشریح مختلف طریقے سے کی گئی ہے۔ مگر ایک مفہوم سب میں مشترک ہے اور وہ ہے معبود، قابل پرستش اور پوجے جانے کے لائق ہونے کا تصور (۳۱) قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو الہ واحد کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ ۱۶۳ میں انسانوں کو خطاب کر کے اعلان کیا ہے :

وَالْهَكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

(اور تمہارا رب ایک (ب) ہے)۔ اسی سورہ کی دو مزید آیات ۱۶۳ اور ۲۵۵ میں اسی کو الہ قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی چار آیات (۲، ۶، ۱۸، ۶۲) میں اسی لہ حقیقی کا اعادہ کیا ہے جن میں دوسری اور آخری آیات بالترتیب واضح کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی گواہی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی الہ (معبود) نہیں اور یہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی دوسرا الہ نہیں سورہ نساء کی آیت ۸۷ میں صرف اس کے الہ ہونے کا ذکر ہے تو آیت ۱۷۱ میں ارشاد ہے :

إِنَّمَا إِلَهُ الْوَاحِدُ مُبْخَنَةٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ

(اللہ جو ہے، سو ایک معبود ہے، اس لائق نہیں کہ اس کے اولاد ہو)۔ سورہ مائدہ ۳، میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید کر کے صراحت کی گئی ہے کہ ایک الہ کے سوا اور کوئی دوسرا الہ نہیں

لَقَدْ خَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثٍ ۚ وَمِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ

(بے شک کافر جو نے جنھوں نے کہا، اللہ ہے تین میں کا ایک اور بندگی کسی کو نہیں مگر ایک معبود کو) سورہ الاحقاف کی

چار آیات (۱۹، ۴۶، ۱۰۲، ۱۰۶) میں اسی کو الٰہ واحد قرار دیا گیا ہے اور غیر اللہ کے الٰہ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی پانچ آیات (۵۹، ۶۵، ۷۳، ۸۵، ۱۵۸) میں اللہ تعالیٰ کے الٰہ ہونے کا اثبات اور غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کی گئی ہے۔ آخری آیت کریمہ میں ارشاد ہے :

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

(جس کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، جلاتا ہے اور مارتا ہے)۔ سورہ توبہ ۳۱ سورہ حود ۵۰، ۶۱، ۸۴ سورہ انبیاء ۲۹، سورہ مومنون ۲۳، ۳۲، ۹۱ سورہ نمل ۲-۶، سورہ قصص ۲-۶۱، ۷۸، سورہ فاطر ۳، سورہ طور ۴۳، اور دوسری متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کے الٰہ ہونے اور ماسویٰ اللہ کے الٰہ ہونے کا اعلان و اظہار کیا گیا ہے اور انسانوں کو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنے سے روکا گیا ہے۔ (۲۷) جبکہ سورہ توبہ ۱۲۹، حود ۱۴، رعد ۳۰، ابراہیم ۵۲، نمل ۲، ۲۲، ۵۱، کہف ۱۱۰، طہ ۱۴، ۹۸، انبیاء ۲۵، ۷۷، ۱۰۸، حج ۳۳، مومنون ۱۱۶، نمل ۳۶، قصص ۷، صافات ۳۵، ص ۶۵، زمر ۶، غافر ۴، ۶۲، ۶۵، فصلت ۶، زخرف ۸۴، دخان ۸، محمد ۱۹، حشر ۳-۲۲، تغابن ۱۳ اور متعدد دوسری آیات میں اس کی الوہیت یا اس کی وحدانیت کا اثبات کیا گیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں بعض اپنے معنی و مفہوم اور اثرات کے لحاظ سے بہت اہم ہیں مثلاً:

سورۃ النعام ۳ میں ارشاد ہے :

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(اور وہی ہے اللہ آسمان و زمین میں) سورہ زخرف ۸۴ میں اس کی مزید تائید یوں فرمائی :

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ

(اور وہی ہے جس کی بندگی ہے آسمان میں، اور اس کی بندگی ہے زمین میں)۔ ان دونوں آیات میں عالم خلوی اور عالم بخلی دونوں میں اس کی الوہیت ثابت کی ہے۔ متعدد آیات کریمہ میں اس کی وحدانیت ثابت کرنے کے علاوہ اس نے دو یا تین یا زیادہ خداؤں کے وجود کی تردید کی ہے۔ سورہ انبیاء ۲۲ میں ارشاد فرماتا ہے :

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۖ فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

(اگر ہوتے ان دونوں میں اور حاکم، سوا اللہ کے، دونوں خراب ہوتے، سو پاک ہے اللہ، تحت کا صاحب، ان باتوں سے جو بتاتے ہیں) اسی حقیقت کی گونج سورۃ بنی اسرائیل ۳-۴۲ میں سنائی دیتی ہے :

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مِثْلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

کہہ۔ اگر جوتے اس کے ساتھ اور حاکم، جیسا یہ بتاتے ہیں تو نکالتے تخت کے صاحب کی طرف راہ۔ وہ پاک ہے، اوپر ہے ان کی باتوں سے بہت دور) سورہ مومنون ۹۱ میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور غیر اللہ کی نفی الوہیت کی دلیل یوں دیتا ہے:

مَا اخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذَا لَذَقْبُ كُلُّ اِلٰهٍ بِنَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
(اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا۔ اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے، یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنے بنائے کو اور چڑھ جاتا ایک پر ایک)۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی الوہیت کی نفی اور اپنی الوہیت و وحدانیت کے لئے مختلف تعبیرات مختلف دوسری سورتوں میں اختیار کی ہیں (مثلاً سورہ انعام ۱۹)

اِنَّكُمْ لَشٰهَدُوْنَ اَنْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَةٌ اُخْرٰی ۚ قُلْ لَا اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنِّیْۤ اِبْرَیۡءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

(کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں۔ ٹوکہ، میں نہ گواہی دوں گا۔ ٹوکہ، وہی ہے معبود ایک، اور میں قبول نہیں رکھتا جو تم شریک کرتے ہو) نیز ۴۲، جس میں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو اسنام کے خدا بنانے پر سرزنش کی تھی یا سورہ اعراف ۱۲۸، کہف ۱۵، مریم ۸۱، انبیاء ۲۱، ۲۲، ۳۳، ۹۹، فرقان ۲، یس ۲۳، صافات ۸۶، قس ۵، زمر ۲۵ اور متعدد دوسری آیات الہی میں ہے (۲۸)۔

اللہ کا ثبات:

اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو یکہ و تنہا، واحد و غیر مشترک، تخلیق و مثنیٰ سے بری، زمین و آسمانوں کا اللہ اور معبود قرار دیا بلکہ تمام انسانوں کا اقرار دیا (اللہ الناس ناس ۵) پھر انسانوں کو مختلف انداز میں مطالب کر کے تیرا (اِنَّكَ) اور تم سب کا (اِنَّكُمْ) بیان کیا (ملاحظہ ہو سورہ بقرہ ۱۳۳، سورہ کہف ۱۱۰، طہ ۸۸، ۹۸، انبیاء ۱۰۸، حج ۳۱، عنکبوت ۲۶، صافات ۲ اور فصلت ۶) پھر کہیں ان کی نسبت انبیاء کرام کی طرف کی جیسے سورہ بقرہ ۱۳۳ میں حضرات یعقوب، اسماعیل و ابراہیم اور (حضرت اسماعیل) کی طرف کی ہے۔ کبھی ان کو مومن بنو اسرائیل کا الٰہ کہا (سورہ یونس ۹۰) حضرت یونس کی زبان سے اس کے الٰہ ہونے کا اقرار کرایا (انبیاء ۸۷) اور موسیٰ کا (طہ ۸۸، قصص ۲۸، غافر ۲۷) بتایا۔ انبیاء سابقین اور گذشتہ مومنین کی طرف اپنی الوہیت کی نسبت کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت اس کے جادہی تسلسل اور بندوں کے دواہی اقرار کی طرف توجہ دلائی ہے اور اسکی حقیقت ثابتہ کو واضح کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تخلیق آدم بلکہ تخلیق کائنات سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہر زمانہ ہر آن اور ہر لمحہ ہوتا چلا آیا ہے اور اسی طرح اللہ کے بندے اور دوسری مخلوقات خداوندی اس کا اقرار و احترام ہر آن، ہر مکان اور ہر زمان میں تا قیامت کرتے رہیں گے اور قیامت کے دن تو منکر بن حق

بھی اس کی الوہیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اس دن وہ حقیقت ظاہر ہو کر ان کی مچلیوں کے سامنے جلوہ گر ہوگی دنیا میں اگر کافر و مشرک اور منکر حق اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کر بھی دیں تو اس پر کوئی اثر یا فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انکار حق سے روکنے اور اپنی الوہیت کا اعتراف کرانے کے لئے آسمان و زمین، شجر و حجر، بارش و بجلی، سبز و سبزی و غنم کائنات کی ہر شے کی شہادت دلوانی اور خود بھی شہادت دی جس سے بڑھ کر اور کوئی دوسری شہادت نہیں ہو سکتی اور پھر انہیں جیسے انسانوں اور ان سے افضل فرشتوں اور رسولوں کی شہادت بھی پیش کی تاکہ وہ انکار، کفر اور شرک سے باز آجائیں۔ اور اگر وہ باز نہ بھی آئیں تو یہ واضح ہو جائے کہ مومنین اور اہل عقل اور صاحبانِ دل تو اس کی الوہیت کے قائل ہیں۔ بالفرض اگر ساری دنیائے انسانی اس کی الوہیت کی منکر ہو جائے تو بھی اس کی الوہیت پر ذرا فرق نہیں پڑتا کہ کائنات اور فرشتوں کی جماعت اس کی الوہیت کی قائل ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اسے اپنی الوہیت ثابت کرنے کے لئے کسی کے اقرار و ایمان، اعتراف و تسلیم کی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔ وہ جس طرح اپنی ذاتِ علی میں زندہ اور قیوم، صمد و بے نیاز اور غیر محتاج ہے اسی طرح وہ اپنی ذات سے الگ ہے اور کسی مخلوق کی موجودگی یا اعتراف سے اسکی الوہیت وابستہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تخلیق کائنات سے قبل بھی وہ الگ تھا اور اس کے بعد بھی وہ الگ ہے اور اس تخلیق کے خاتمہ کے بعد بھی وہ الگ رہے گا۔ اس کی الوہیت انہی اور ابدی اور استمراری ہے اور اس کی ذات کی طرح قائم بالذات اور دوامی ہے (۳۹)۔

اللہ ہی خالق ہے

اپنی الوہیت پر آفاق و انفس اور کائنات سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے شہادت دلوائی اور اپنے بندوں کو اس کے اعتراف و قبول کے لئے آمادہ کیا ہے۔ بہت سی آیاتِ کریمہ میں اس کے خالق (۴۰) ہونے کا ذکر کر کے اس کے الگ ہونے پر دلیل قائم کی گئی ہے۔ مثلاً سورہ انعام ۱۰۲ میں ارشاد باری ہے :

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ؕ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ؕ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ؕ فَاعْبُدُوهُ ؕ

(یہ اللہ ہے رب تمہارا، اس کے سوا کسی کو بندگی نہیں، بنانے والا ہر چیز کا، سو تم اس کی بندگی کرو)۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو رب، الہ اور خالق کی تین صفات سے متصف کرنے کے علاوہ اس کی الوہیت مطلق اور غیر مشترک کا اعلان کر کے اسی کی عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آگے چل کر ہم وضاحت کریں گے کہ ان تینوں صفاتِ الہی میں بڑا منطقی رشتہ ہے اور پھر مطالبہ عبادتِ الہی سے بھی اس کا تعلق بڑا منطقی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے الہ اور خالق ہونے کی حقیقت کا اظہار متعدد آیات کریمہ میں کیا گیا ہے۔ سورہ فاطر ۲، سورہ زمر ۶۲ اور سورہ غافر ۶۲ میں اسی حقیقت کو کم و بیش انہیں الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جن میں مذکورہ بالا سورہ انعام کی آیات میں کیا گیا ہے کہ اللہ، خالق اور رب کی صفات کو ان میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ چار مزید آیات (صدہ ۱۶، الحجر ۲۸، ص ۷۱ اور حشر ۳۳) میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی صراحت کی گئی ہے۔

خالقِ انسان :

اللہ تعالیٰ کی مطلق صفتِ خالقیت کے علاوہ بہت سی قرآنی آیات میں کائنات کی مختلف اور گونا گوں چیزوں کی تخلیقِ الہی کی حقیقت کا اظہار کر کے اس کے الٰہی ہونے پر شہادت قائم کی گئی ہے۔ اگرچہ تخلیقِ کائنات کا عمل انسان کی تخلیق سے زیادہ اہم اور بڑا ہے اور زمانی لحاظ سے پہلے کا ہے تاہم انسان کی تخلیق بجائے خود ایک اہم ترین واقعہ ہے اور ایک لحاظ سے تخلیقِ الہی کا شاہکار ہے کہ وہ خدا کا مخاطب و خلیفہ بھی ہے۔ (۴۱) چنانچہ پہلی وحیِ الہی میں جو اللہ تعالیٰ نے غارِ حرا میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اللہ تعالیٰ کی مطلق صفتِ خالقیت سے کلام کا آغاز کیا اور پھر انسان کی تخلیق سے اس کو خاص کیا (۴۲) :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ (علق ۱-۲)

(پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا، بنایا آدمی لہو کی پھٹکی سے)۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیقِ انسان کو مختلف مراحل سے گزارا ہے۔ اور ان میں سے ہر مرحلہ کو اپنی صفتِ خالقیت پر دلیل بنایا ہے۔ ان مرحلوں کے ذکر کے سلسلہ میں یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی ضروری ہے کہ تخلیقِ انسان کے مختلف مراحل کا ذکر ترتیب وار نہیں کیا ہے۔ بلکہ کلام کا سیاق و سباق، مخاطبین کی ذہنی اور نفسیاتی ضرورت، حالات و واقعات کا تقاضا اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتِ نزول کے مطابق جس مرحلہ کا ذکر جب اور جہاں ضروری سمجھا اسی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن موجودہ مصنف میں محفوظ کلامِ الہی کے تجزیاتی مطالعہ سے ہم انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کو متعین اور اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت کو اس کے صحیح تناظر میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔

تخلیقِ انسانی کا اولین مرحلہ : تخلیقِ آدم

تخلیقِ انسان کا اولین مرحلہ تخلیقِ آدم ہے جیسا کہ قرآن مجید کا صریح اعلان ہے :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (الاعراف ۱۸۹)

(وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے)۔ اس اعلان کو قرآن مجید نے کئی اور جگہ دہرایا ہے جیسا کہ ہم ذرا بعد میں ملاحظہ کریں گے۔ تخلیقِ آدم بھی مختلف مراحل سے گزری ہے جیسے کہ بعد میں ذریتِ آدم کو مختلف مراحلِ تخلیق سے گزرنا پڑا۔ حضرت آدم کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب تخلیقِ انسان کے اپنے ارادہ کا ذکر فرمایا تو ارشاد کیا :

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ (ص ۷۱)

(جب کہا میرے رب نے فرشتوں کو، میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا) اور سورہٴ سجدہ، میں اسکی مزید توثیق کی کہ اس نے انسان کی تخلیق مٹی (طین) سے ہی شروع کی :

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

(اور شروع کی انسان کی پیدائش ایک کارے سے)۔ ابلیس نے جب اپنی ناری فطرت کے سبب حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اسی سبب سے کہ حضرت انسان کی تخلیق طین (مٹی) سے کی گئی ہے (سورہ الاعراف ۲۲ - ص ۷۶)۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مٹی سے تخلیق کا ذکر سورہ انعام ۲ میں بھی کیا ہے۔ پھر سورہ صافات ۱۱ میں اس مٹی کی مزید تشریح یوں فرمائی :

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

(ہم ہی نے ان کو بنایا ہے ایک کارے چپکے سے) اس مٹی کی تخلیق آدم کے ایک اور مرحلہ کا ذکر سورہ مومنون ۱۲ میں اس طرح کیا :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

(اور ہم نے بنایا ہے آدمی چن لی مٹی سے) طین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے لئے تراب (مٹی) یعنی ایک اور مترادف لفظ یا مادہ کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کے لئے سورہ آل عمران ۵۹ میں فرمایا :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ

(عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی۔ بنایا اس کو مٹی سے)۔ پھر بنی نوع انسان کو مٹی سے تخلیق کرنے کا ذکر متعدد آیات میں کیا ہے جیسے سورہ اسراء ۶۱، کہف ۳۷، حج ۵، روم ۲۰، فاطر ۱۱، غافر ۶۷۔ موصوفہ آیت کریمہ کے الفاظ ہیں :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ

(وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے) اس ضمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ ”تراب“ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صفت استعمال نہیں کی ہے جس طرح ”طین“ کے لئے کی ہے۔ تخلیق آدم سے قبل فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ کا ذکر کیا تھا تو فرمایا تھا:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ ۙ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبٍ مُّسْتَوٍ (الحجر ۲۶)

(اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا، ایک بشر، کھنکھاتے سے کارے سے) اور ابلیس نے بھی انسان کی تخلیق کے اسی مادہ کا ذکر کر کے سجدہ آدم سے انکار کیا تھا (سورہ الحجر ۲۲)۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے واضح طور سے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھنکھاتے کارے سے پیدا کیا ہے (سورہ الحجر ۳۱)۔ جبکہ سورہ رومن ۱۴ میں اس مٹی کے ایک اور بلند مرحلے کا ذکر یوں فرمایا :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

(بنایا آدمی کھنکھاتی مٹی سے جیسے نمیکڑا)۔

قرآن مجید کے ان بیانات میں تضاد نہیں ہے بلکہ مٹی — مادہ تخلیقِ آدم — کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے (ص ۷۵) مٹی سے خلکی آدم کا پتلا بنانا چاہا تو ظاہر ہے کہ پہلے خشک خاک کو پانی سے گیلایا گیا تو تراب کو طین کے مرحلہ میں پہونچایا اور پھر اس مٹی کو کارا بنایا جو نری سے سختی کے مرحلہ میں پہونچا اور آخر میں وہ پتھر و کنکر کی طرح سخت ہو گیا۔ اور جب وہ پتلا بن کر تیار ہو گیا تو اس میں روح کا ایک حصہ پھونک کر جیتا جاگتا انسان بنادیا۔ (سورہ حجر ۲۹، سورہ ص ۷۲ اور سورہ سجدہ ۹) (۲۳)۔

تخلیقِ انسانی کا دوسرا مرحلہ : تخلیقِ زوجِ آدم

اوپر بعض آیات میں یہ حوالہ گزر چکا ہے کہ نہ صرف حضرت آدم کو مٹی سے تخلیق کرنے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا بلکہ بنی نوع انسان کے بارے میں بھی واضح طور سے فرمایا کہ اس کی تخلیق مٹی (تراب، طین) سے کی۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ خلکی فطرت انسانی حضرت ابوالبشر کی نسبت و حوالہ سے بتائی گئی ہے (۲۴)۔ ورنہ تخلیق کے ارتقائی مرحلہ میں بنی نوع آدم کی تخلیق حضرت آدم کے جسم سے شروع ہوئی جس کو قرآن مجید میں نفسِ واحدہ (ایک ذاتِ واحدہ) کہا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

(لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے، جس نے بنایا تم کو ایک جان سے)۔ پھر اسی حقیقت کا اظہار متعدد دوسری آیات میں کیا (مثلاً سورہ انعام ۹۸، اعراف ۱۸۹، زمر ۶) ظاہر ہے کہ اس نفسِ واحدہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں جو ابوالبشر ہیں۔ مذکورہ بالا سورہ نساء کی آیت ہی میں ان کے جسم سے پہلے ان کے جوڑے اور ان دونوں سے نسلِ انسانی کے انتشار کا ذکر یوں فرمایا ہے :

وَخَلَقْنَا مِنْهَا رُجُوعَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

(اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، اور بکیر سے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں)۔ اگرچہ قرآن مجید میں حضرت آدم کے جوڑے کا نام نہیں لیا گیا ہے تاہم اس سے مراد بی بی حوا ہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ پوری نسلِ آدمی انہیں دونوں کی اولاد ہے۔ بی بی حوا یا حضرت آدم کے جوڑے (زوج) کا ذکر بعض دوسری آیات میں بھی کیا ہے (مثلاً سورہ الاعراف ۱۸۹، زمر ۶) نیز ملاحظہ ہو (بقرہ ۲۵، اعراف ۱۹، ۱۱۷) اور ان میں سے بعض میں جسمِ آدم ہی سے بی بی حوا کے پیدہ کرنے کا حوالہ بھی دیا ہے۔ بنی نوع انسان کی تخلیق کا یہ دوسرا عظیم مرحلہ ہے جب حضرت آدم یعنی نفسِ واحدہ سے اس کا جوڑا پیدہ کیا (۲۵)۔

تخلیقِ انسانی کا تیسرا مرحلہ : تخلیقِ زوجین :

آدمی اور انسان کی تخلیق کا تیسرا عظیم مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ان دونوں پہلے انسانوں کے اتصال و ملاپ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تخلیقِ کائنات و پیدائشِ اشیا کے سلسلہ میں اپنا یہ اصول مسلمہ بیان فرمایا ہے کہ اس نے ہر شے کا جوڑا پیدا کیا :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورۃ فوریات ۴۹)۔

(اور ہر چیز کے بنانے ہم نے جوڑے، شاید تم وحیان کرو)۔ یہاں تک پہلوں میں، پیداوار میں ہر چیز کے جوڑے بنائے :

وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (الرعد ۳)

(اور ہر میوے کے رکھے اس میں جوڑے ڈہرے)۔ سورہ رحمن ۵۲ میں بھی اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ کائنات کے بعض اور مظاہر اور اشیا کے جوڑوں کا ذکر یا حوالہ آگے آنے کا۔ ظاہر ہے کہ تخلیقِ زوجین کے اسی مسلمہ اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کی تخلیق کی اور ان کا باہمی رشتہ یوں واضح فرمایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے وجہ سکون، باعثِ آرام جان و دل میں اور ایک طرح سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ان کا مقصد تخلیق یہ بیان کیا کہ انسانوں کو چاہیے اپنے الٰہ و خالق اور رب کی تذکیر کریں اور وہ اس کے احسانات کو یاد کر کے اسی کی عبادت بجالائیں۔

تخلیقِ ذریتِ آدم : تین مراحل

اپنی خلافت، نسلِ انسانی پر اپنے احسانات اور ان احساناتِ الہی کے عوض میں ان سے عبادتِ رب کرنے کے مطالبہ کے ضمن میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدمؑ کی خلقتِ فطرتِ ساری کے مختلف مراحل کا ذکر کرنے کے بعد انسان کو یاد دلایا کہ اسی تمہارے الٰہ و رب نے حضرت آدمؑ کا جوڑا انہیں کے جسم سے پیدا کیا اور پھر ان دونوں کے اتصال سے تمام بنی نوع انسان کی تخلیق کی۔ اس نے واضح فرمایا کہ جس جوڑے کو اس نے حضرت آدمؑ کے لئے وجہ تسکین اور باعث سکون بنایا اسی کو ذریعہ انتشارِ نسلِ آدمؑ بنایا۔ مرد و عورت کے اتصال کے سبب تخلیقِ انسان کا پہلا مرحلہ اس اچھلتے پانی کو قرار دیا جو پسلیوں اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ (۴۱) سورۃ الطارق

(اب دیکھو آدمی، کابہ سے بنا، بنالیک اچھلتے پانی سے، جو نکلتا ہے پیٹھ اور جھانک کے بیچ سے)۔ قرآن مجید

میں اس حقیقت کو تذکرہ کی غرض سے اور قدرت و خلافت الہی کے مظاہرہ کے طور پر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پنانچہ کہیں اسے صرف پانی (ماء) کہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی صفت نہیں لکائی مثلاً سورہ فرقان ۵۴ میں ارشاد ہے :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

(اور وہی ہے جس نے بنایا ہے پانی سے آدمی، پھر ٹھہرایا اس کا جد اور سسرال) اس کو بعض دوسری آیات میں بھی ذہرایا ہے لیکن وہاں اسے کسی نہ کسی صفت سے متصف کر دیا ہے مثلاً اوپر سورہ طارق کی مذکورہ بالا آیت میں دافق کی صفت لکائی ہے جب کہ سورہ سجدہ ۹ میں فرمایا :

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مُّهِينٍ ۝

(پھر بنائی اس کی اولاد نچرے پانی بے قدرت سے) اور سورہ رسالت ۲۰ میں ارشاد کیا:

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مُّهِينٍ

(کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی سے)۔ اسی کے آگے تخلیق انسانی کے دوسرے مرحلہ یعنی رحم مادر میں اس کے قرار کو یوں بیان کیا ہے :

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ

(پھر رکھا اس کو اک جے ٹھہراؤ میں ایک وعدہ مقرر تک : سورہ رسالت ۲-۲۱)۔ بعض دوسری آیات میں انسان کی تخلیق کے باعث مادہ کو مٹی سے تعبیر کیا ہے اور کہیں نطفہ سے۔ ارشاد ہے :

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ ۚ أَلَا أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝ (الواقعة ۵۸-۵۹)

(بھلا دیکھو جو پانی پکارتے ہو، اب تم اس کو بناتے ہو، یا ہم ہیں بنانے والے ؟)۔ یہاں یہ واضح کیا کہ انسان صرف مادہ منویہ کا قطرہ پکاتا ہے اور وہ بھی خدا کے حکم و اذن سے اور تخلیق کا عمل اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے۔ اسی واقعہ اور حقیقت کو دو اور مقلات پر یوں واضح کیا ہے :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝ (النجم ۴۶)

(اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا، نر اور مادہ، ایک بوند سے جب پکائے)

أَلَمْ يَكُنْ نُّطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُنْفِثُ ۚ سورہ قیامہ ۴۷

(بھلا نہ تھا ایک بوند مٹی کی)۔ قرآن مجید میں انسان کے تخلیقی مادہ منویہ کو بارہ مقلات پر نطفہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ (النحل ۴)

(بنایا آدمی ایک بوند سے)۔ نطفہ کے ذکر اور اس کے بعد کے مراحل کا ذکر متعدد دوسری آیات میں کیا گیا ہے (سورہ کہف ۳۷، حج ۵، مومنون ۴-۱۳، فاطر ۱۱، یس ۷۷، غافر ۶۷، نجم ۳۶، قیامہ ۳۷، الدھر ۲، عبس ۱۹) مذکورہ بالا آیات میں سے سورہ کہف، سورہ حج، سورہ فاطر اور سورہ غافر کی آیات مذکورہ میں پہلے مرحلہ تخلیق یعنی مٹی (تراب) اور دوسرے مرحلہ پیدوار یعنی نطفہ کی مرحلہ واریت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق اول اصلاً خاکی ہے اور تخلیق دوم نطفہ سے ہے۔ گیارہ مقلات پر نطفہ کی کوئی صفت نہیں بیان کی گئی مگر سورہ دھر کی مذکورہ بالا آیت میں انسان کی تخلیق کو نطفہ اشراج (ایک بوند کے لچھے سے) قرار دیا گیا ہے جو اس کی حقیقت کو مزید واضح کرتا ہے۔

مرد کے مادہ منویہ کے رحم مادر میں قرار پانے کا مرحلہ دراصل تخلیق انسان کے آغاز کا مرحلہ ہوتا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر متعدد آیات میں بطور قدرت الہی اور خلاقیت ربانی کے اظہار و اعلان کے کیا گیا ہے۔ اوپر سورہ مرسلات ۲-۲۱ میں اس کا ایک حوالہ گزر چکا ہے۔ بعض دوسری آیات میں اس کا ذکر زیادہ صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون ۱۳ میں تو وہی تعبیر استعمال کی گئی ہے جو سورہ مرسلات میں ہے۔ لیکن بقرہ ۲۲۸، سورہ آل عمران ۶، سورہ انعام ۴۰-۱۴۳، رد ۸، حج ۵، لقمان ۳۳ میں اس قرار مکین کی وضاحت رحم مادر سے کی گئی ہے۔ سورہ حج کی آیت میں ارشاد ہے:

وَنُقَرِّطُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

(اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک ٹھہرے ہوئے وعدے تک) رحم مادر میں مادہ منویہ جن مراحل سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اس کی خالقیت والوہیت و ربوبیت کی صفات کا انسان کو علم و ایمان ہو سکے۔ سورہ زمر ۶ میں ارشاد ہے:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ ۖ ذٰلِكُمۡ لَہٗ رُبُّکُمۡ لَہٗ اَتَمَّلُکُ ۚ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ فَآَنۡی نُنۡصِرُ نَوۡنَ ۝

(بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں، پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح، تین اندھیروں کے بیچ وہ اللہ ہے رب تمہارا اور اسی کا راج ہے، کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو) اس آیت کریمہ کا اولین حصہ انسان کے نفس واحد سے تخلیق اور اس کے جوڑے کی پیدائش سے متعلق ہے جس کا اوپر ذکر آچکا ہے اور بقیہ حصہ میں واضح کر دیا کہ رحم مادر میں انسان کا تخلیقی عمل تین اندھیروں یا مرحلوں سے گزرتا ہے جو اسکی خالقیت کی نشانی ہے۔

جن تین اندھیروں کا ذکر مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا ہے ان کی تشریح و تفصیل سورہ مومنون ۱۴ میں بیان کی ہے مگر اس آیت کو پہلی دو آیتوں کے ساتھ پڑھنے سے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا پورا علم ہوتا ہے۔
ارشاد الہی ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْسًا فِي قَرَارٍ مُبِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْسَ عِلَاقَةً
فَخَلَقْنَا الْعِلَاقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

اور ہم نے بنایا ہے آدمی، چن لی مٹی سے، پھر رکھا اسکو بوند کر کر (۴۹) ایک جے ٹھہراؤ میں، پھر بنائی اس بوند سے پھٹکی، پھر بنائی اس پھٹکی سے بوٹی، پھر اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں، سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا۔

ان میں سے بعض مراحل کا ذکر سیاق و سباق کلام اور حالات و زمانہ کی ضرورت کے مطابق بعض دوسری آیات میں کیا ہے جیسے سورہ غافر ۶۷ میں انسان کی تخلیق کے دو مرحلوں نطفہ اور علقہ کا ذکر کیا ہے اور بعض دوسرے مراحل کو بیان کیا ہے جن کا ذکر آگے آنے کا۔ بعض دوسری آیات میں محض علقہ / علقہ (پھٹکی) سے تخلیق انسان کا ذکر کیا ہے (سورہ طہ ۲ وغیرہ)۔ یہ ایک درمیانی مرحلہ کا ذکر ہے اور اسے نقطہ آغاز تخلیق انسانی نہیں سمجھنا چاہئے۔
ترتیب وار مراحل تخلیق کا ذکر اوپر کافی وضاحت سے ہو چکا ہے۔

مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں تخلیق انسانی کے جن مراحل کا ذکر کیا ہے وہ اس میں روح زندگی بخش کے پھونکنے جانے کے مراحل ہیں۔ پھر ان مرحلوں میں سے ایک مرحلہ انسان کی رحم مادر میں جنس کے تعین کا ہے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت کے ایک مظہر کے طور پر بیان فرمایا ہے۔
اوپر جن آیات کا ذکر آیا ہے ان میں انسانوں کے جوڑے / جوڑوں (زوجین / ازواج) کا بھی حوالہ ہے۔ بعض دوسری آیات میں بھی انسانی جوڑوں کا مزید بیان ملتا ہے مثلاً سورہ شعراء ۱۶۶، سورہ روم ۲۱، سورہ یس ۳۶، زخرف ۱۲ اور نبا ۸ وغیرہ میں۔ بعض اور آیات میں ان جوڑوں کی تفصیل مرد و عورت کے صریح ذکر سے کی ہے۔ مثلاً سورہ نساء ۱، نجم ۴۵، اعلیٰ ۲ وغیرہ میں۔ سورہ قیامہ ۳۹ میں ارشاد ہے:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

(پھر کیا اس میں جوڑا، نر اور مادہ)۔ یہی بات تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ ہجرات ۱۴، سورہ نجم ۴۵ میں بھی کہی گئی ہے۔ رحم مادر میں جنس جنین کی تعیین بھی خلافت الہی کی نشانی ہے اور وہ اللہ کے امور خاص میں سے ہے حتیٰ کہ ان کے جنس کا علم بھی ان امور غیب میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ - وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ - وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ - وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا -
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ - إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (لقمان ۳۴)

(اللہ جو ہے، اس کے پاس ہے قیامت کی خبر، اور اُتارتا ہے مینہ، اور جانتا ہے جو ہے ماں کے پیٹ میں، اور کوئی جی نہیں جانتا کیا کرے کا کل، اور کوئی جی نہیں جانتا، کس زمین میں مرے گا۔ تحقیق اللہ ہی سب جانتا ہے خبردار)۔ چنانچہ سورہ شوریٰ ۵۰-۴۹ میں واضح اعلان کیا:

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ - يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَآثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إِنَآثًا ، وَيَجْعَلُ
مَنْ يَشَاءُ عَاقِبَتَهُ - إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

(پیدا کرتا ہے جو چاہے، بختتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں، اور بختتا ہے جس کو چاہے بیٹے، یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں، اور کرتا ہے جس کو چاہے بانجھ، وہ ہے سب جانتا، کر سکتا) مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا کہ مادہ منویہ ہی صرف تخلیقی عمل کا باعث ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ بانجھ یا ناقابلِ تولید بنا دیتا ہے ان کے یہاں اس مادہ کا کوئی تصرف و عمل نہیں ہوتا اور تمام کوششوں کے باوجود ان کی کھیتی سرسبز اور بار آور نہیں ہوتی البتہ جن کی صلاحیتِ تولید ہوتی ہے ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے۔ اور پھر اس اولاد کا ذکر یا مؤنث ہونا محض اللہ کی حکمتِ خالقیت پر مبنی ہے۔ یعنی اولاد ہونا یا نہ ہونا اور ہونے کی صورت میں اولاد کا ذکر یا مؤنث یا دونوں ہونا محض اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق کا مظہر ہے۔

انسان کی مطلق تخلیق کا حوالہ اور ذکر دوسری آیات میں بھی آیا ہے (سورہ بقرہ ۲۱، انعام ۵۴، صافات ۹۶، فصلت ۲۱، تغابن ۲، ق ۱۶، واقفہ ۵۷، معارج ۱۹، نوح ۱۴، دھر ۲۸، وغیرہ دوسری آیات کریمہ) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رحمِ مادر میں جنین کے نر اور مادہ ہونے کا ذکر بھی بعض دوسری آیات میں مختلف انداز سے کیا ہے (سورہ آل عمران ۶، انعام ۴-۱۳۳، رد ۸، حج ۵، لقمان ۳۴: نیز ملاحظہ ہوں ذکر اور اثنی سے متعلق دوسری آیات کریمہ) اور ان دونوں سے اپنی صفتِ خلق، کمالِ خلافت پر استدلال کر کے اس کو اپنی الوہیت و ربوبیت سے مربوط کیا ہے۔ اور نہ صرف رحمِ مادر میں انسان کے تخلیق کے مختلف مراحل سے گزرنے کو اپنی خلافت کا ثبوت بنایا ہے بلکہ دنیائے دلی میں انسان کے پیدا ہونے اور پھر عروج و کمال اور انحطاط و زوال کے مختلف ادوار سے گزرنے کو بھی اپنی خلافت، الوہیت اور ربوبیت کا مظہر بتایا ہے۔ سورہ روم ۵۴ میں ارشاد فرماتا ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ شَيْبَةً -
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ - وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (۵۱)

اللہ ہے جس نے بنایا تم کو کمزوری سے، پھر دیا کمزوری سے بڑھ کر زور، پھر دے گا زور سے بڑھ کر کمزوری اور سفید بال،

بناتا ہے جو چاہے اور وہ ہے سب جانتا، کر سکتا۔

ہو حقیقت اس آیت میں اصول الہی کے پس منظر میں بیان کی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بالکل واضح کر دیا ہے اور نہ صرف رحم مادر سے بچنے کے بعد کے مراحل حیات اور ادوار ارتقا و زوال کا ذکر کیا ہے بلکہ اس سے پہلے تخلیق انسانی کے تمام مراحل و ادوار کا احاطہ کر لیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخْلَطَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لَّتَبَيِّنَ لَكُمْ ۖ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ۚ ثُمَّ يَرْجِعُكُمْ فِي بَطْنٍ ۚ

لوگو! اگر تم کو دھوکا (شک) ہے جی اٹھنے میں، تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر ہوند سے، پھر پھٹکی سے، پھر بوٹی سے نقشہ بنی اور بن نقشہ بنی، اس واسطے کہ تم کو کھول سناویں، اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم پیٹ میں جو کچھ چاہیں، ایک ٹھہرے ہونے وعدہ تک، پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا، پھر جب تک کہ پہونچو اپنی جوانی کے زور کو۔ اور کوئی تم میں پورا بھر لیا، اور کوئی تم میں پھر چلایا نکلی عمر تک، تا سمجھو کے پہنچے کچھ نہ سمجھنے لگے۔

بعض الفاظ و تعبیرات کے اختلاف کے ساتھ حیات و تخلیق انسانی کے انہیں ادوار و مراحل کا ذکر سورہ غافر ۶۷ میں کیا ہے۔ اسی طرح متعدد دوسری آیات میں کہیں انبیاء، صالحین اور اقوام و افراد گذشتہ کے حوالہ سے اور کہیں مطلقاً انسانی حیات کے مدارج کا ذکر کیا ہے اور ان سے اپنی قدرت خلق، الوہیت اور ربوبیت پر استدلال کیا ہے (سورہ الانعام ۱۵۲، یوسف ۲۲، اسراء ۳۴، نمل ۶۰، انبیاء ۴۴، حج ۵، قصص ۱۲، کہف ۸۲ اور احقاف ۱۵) (۵۲)۔ اگرچہ موت کے بعد کی زندگی کا تسلسل انسان کی خلکی قدرت اور اولین تخلیق کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلافت کا ایک مظہر، ثبوت اور استدلال ہے تاہم اس موضوع پر ہم بحث بعد میں آخرت کے باب میں کریں گے۔ تخلیق انسان سے متعلق مذکورہ بالا آیات کریمہ پر جب ہم تہہ بر کی نگاہ ڈالتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی خلکی تخلیق میں ان کے مادہ تخلیق یا جسم آدم کو مختلف مراحل سے گزارا اور پھر یہ اسی کی خالقیت تھی کہ اس نے جسم آدم یا نفس واحدہ سے اس کا جوڑا تخلیق کیا۔ اور ان دونوں ”آدمیوں“ کے ملاپ و اتصال سے ذریت آدم کو دنیا میں بھیجا۔ پہلے دو انسانوں کی تخلیق کے عمل کو پورا کرنے کے بعد بنی نوع انسان کا توالد و تناسل کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا کہ ان کے باہمی اتصال اور مردانہ مادہ تولید کے رحم مادر میں استحصال سے تخلیق انسانی کا عمل جاری کر دیا۔ لیکن اس میکاکی عمل میں بھی اپنی خلافت کا مظاہرہ اور اپنی الوہیت و ربوبیت پر استدلال کرتا رہا کہ رحم مادر میں مادہ منویہ کے بار آور ہونے یا نہ ہونے۔ جنین کی جنس کی تعیین اور مختلف مراحل سے اس کے گذرنے اور پیدا ہونے کے بعد حیات مستعد کے مختلف مراحل و ادوار سے اس کے سرخرو ہونے کو اپنی خلافت

کے مکمل تابع رکھا۔

بہترین تخلیقِ انسانی

پھر تخلیقِ انسانی کے ضمن میں اپنی صفتِ خلافت کا ایک اور شاندار مظاہرہ یہ کیا کہ انسانوں کو بہترین شکل و صورت اور عمدہ ترین خمیر سے اٹھایا اور جاندار اشیاء یا مخلوقات میں خلقی اور صوری لحاظ سے اسکو سب سے افضل بنایا۔ سورہ تین ۵ میں ارشاد فرمایا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۵۳)

(ہم نے بنایا آدمی خوب سے خوب اندازہ پر) قرآن مجید کی دوسری آیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بہترین تقویم و ساخت و اندازہ پر پیدا کئے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ اسکو بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، اس کے اعضا و جوارح میں اعتدال و تسویہ پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونک کر اسے خیر و شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نوازا۔ تخلیقِ انسانی اور رحمِ مادر میں اسکی شکل و صورت گری کے بعض حوالے اوپر بیان کردہ آیات میں آپکے ہیں جن سے انسان کے بہترین ساخت (احسن تقویم) پر پیدا کئے جانے کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض دوسری آیات میں اسکی مزید توضیح کی گئی ہے۔ رحمِ مادر میں انسانی ساخت و صورت گری سراسر اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا اور حکمت و علم پر منحصر ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران ۶ میں صراحت کی:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے حکمت والا)۔ اسی حقیقت کا اظہار سورہ انفطار ۸ میں ایک دوسرے انداز سے کیا:

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

(جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا)۔ سورہ اعراف ۱۱ میں ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ

(اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر صورت دی)۔ آیت کریمہ میں لفظ ثم (پھر) کے استعمال سے تدریجی عمل کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ اولین عملِ خداوندی ہے اور صورت گری انسان اس کے بعد کا عمل۔ ظاہر ہے کہ یہ تدریجی ارتقاء انسان سازی میں حکمتِ الہی کے مطابق ہونے کے علاوہ واقعی مطابقت بھی رکھتا ہے کہ تخلیق کا عمل تو مادہ منویہ کے رحمِ مادر میں پہنچنے اور بار آور ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے جبکہ صورت گری کی نوبت کافی مدت کے بعد آتی ہے۔ کم از کم دو آیات کریمہ (غافر ۶۴، تغابن ۴) میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت کے بارے میں فرمایا:

وَصُوْرُكُمْ فَاَحْسَنُ صُوْرَكُمْ

(اور تم کو صورت بنائی پھر اہم بنائیں صورتیں تمہاری) - یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے انسان کو بہترین صورت عطا کی ہے اور وہ شکلاً تمام دوسری مخلوقات سے بہتر ہے - اسی بہترین صورت گری اور احسن تقویم (بہترین ساخت) کی تشریح بعض دوسری آیات کریمہ میں تسویر و تعدیل سے تعبیر فرمائی ہے - حضرت آدم کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہدایت فرمائی تھی :

فَاِذَا سُوِّيْتُمْ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ (الحجر ۲۹ ص ۷۲)

(پھر جب ٹھیک کروں اس کو، اور پھونک دوں اس میں اپنی جان سے، تو گر پڑو اس کیلئے سجدے میں) - اسی طرح انسان کے بے قیمت پانی سے تخلیق کرنے کے بعد اس کے جسم میں تسویر پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے:

ثُمَّ سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (السجده ۹)
(پھر اسکو برابر کیا، اور پھونکی اس میں اپنی جان میں سے، اور بنا دیے تم کو کان اور آنکھیں اور دل، تم تھوڑا شکر کرتے ہو) - آیت کریمہ میں تسویر کی تشریح اعضائے جسمانی کی تخلیق سے کی گئی ہے - سورہ قیامہ ۳۸ اور سورہ اعلیٰ ۲ میں انسان کی تخلیق اور تسویر کا درجہ بدرجہ ذکر فرمایا ہے اور دوسرے درجہ تخلیق کو اول درجہ کے بعد کا ارتقائی عمل قرار دے کر اپنی خلافت و الوہیت پر استلزام کیا ہے - اس کی مزید توضیح سورہ انفطار ۷۷ میں کی ہے :

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوَّيْكَ فَعَدَلَكَ

(اے آدمی! کابھی سے یہکا تو اپنے رب کریم پر؟ جس نے تجھ کو بنایا، پھر تجھ کو ٹھیک کیا، پھر تجھ کو برابر کیا) آیت کریمہ میں تخلیق انسانی کی تین طرح سے درجہ بندی کی جو تخلیق، تسویر اور تعدیل کے مرحلوں سے گزری - اسی طرح تخلیق و تسویر کا ذکر سورہ کہف ۲۷ میں بھی کیا ہے :

اَكْفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيْكَ رَجُلًا ۝

(کیا تو منکر ہو گیا اس شخص سے جس نے بنایا تجھ کو مٹی سے، پھر بوند سے، پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد) - قرآن مجید میں مدلل کرنے (برابر کرنے) کا ذکر ایک ہی مرتبہ آیا ہے مگر تسویر جسم انسانی کا ذکر کئی بار آیا ہے (۵۴) اور آخر میں سورہ شمس کا حوالہ :

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا ۝ فَالْتَمَسْنَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا ۝

(اور جی کی [قسم ہے] اور جیسا اسکو ٹھیک بنایا، پھر سمجھ دی اسکو ڈھٹائی کی اور بیچ چلنے کی) - مذکورہ بالا آیات کریمہ میں انسان کی بہترین ساخت، بہترین صورت اور بہترین صلاحیت کے ساتھ تخلیق کا حوالہ دیا اور اسکو خیر و شر، تھوڑی اور فہور میں تمیز کرنے کی صلاحیت بخشنے کا ذکر فرمایا اور واضح کیا کہ انسان اس سب کے باوجود اپنے خالق و

مصور ، باری اور بادی کا شکر گزار نہیں ہوتا ۔ وہ اس کے وجود کا اعتراف ، اپنی بندگی کا اقرار اور اسی کے نتیجہ میں اسکی عبادت و پرستش کا فریضہ انجام نہیں دیتا اور اپنی صلاحیت تقویٰ اور خیر کے بجائے اپنی قوت شر و فجور کے کام میں لاتا اور خدا کے احکام و فرائض سے روگردانی کرتا ہے ۔ حالانکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی شکر گذاری اور عبادت کرے ۔

خیر و شر ، تقویٰ و فجور اور نیک و بد میں امتیاز کرنے کی صلاحیت اور ان میں اول الذکر اختیار کرنے اور آخر الذکر کو ترک کرنے کی قوت و تربیت کرنے کا جو حوالہ اوپر سورہ شمس کی آیت میں آیا ہے اسکا دوسرے الفاظ اور انداز میں دوسری آیات میں وضاحت و صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ۔ سورہ البلد (آیات ۱۰-۴) میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق انسانی ، تسویہ ، اعضا و جوارح کا عطیہ دینے پر احسان جتا کر واضح کیا ہے کہ صرف اسے جسم مادی ہی نہیں دیا گیا بلکہ اسکو دونوں راستے بھی سمجھا دئے ہیں (وہدینہ النجدین : ۱۰) : اور سو مجاہدیں اسکو دو گھائیاں) ۔ اسی طرح سورۃ الدھر میں انسان پر اسکو نطفہ سے پیدا کرنے اور آلات سماعت و بصارت سے نوازنے کے ذکر کے بعد یہ احسان بھی بتایا ہے :

إِنَّا هَذَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا

(ہم نے اسکو سو جائی راہ ، یا حق مانتا یا ناشکر) ۔ قرآن مجید میں ہدایت الہی کو مختلف انداز و الفاظ سے بیان کیا ہے جن میں لفظ سبیل ، سواء السبیل ، صراط اور صراط مستقیم یا ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت (جیسے سبیلی یا صراطی) زیادہ اہم ہیں (سورہ بقرہ ۱۰۸، نساء ۴۴، مائدہ ۱۲، ۶۰، ۷۷، انعام ۷۷، ۱۱۶، ۱۵۳، ردہ ۳۳، نمل ۹، فرقان ۱۷، نمل ۲۴، قصص ۲۲، انزاب ۴، فاطر ۲۹، ۳۷، صس ۲۰، صراط : سورہ الفاتحہ ۷، ۶، بقرہ ۱۴۲، ۲۱۳، آل عمران ۵۱، ۱۰۱، مائدہ ۱۶، انعام ۱۵۲ اور متعدد دوسری آیات) ان تمام آیات میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین جسمانی اور روحانی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اس کو بہترین شکل و صورت اور ساخت پر پیدا کر کے اپنی ہدایت و نور سے بھی سرفراز کیا ہے تاکہ وہ خیر و شر میں تمیز کر سکے اور اپنے خالق و الٰہ کی عبادت کر سکے (۵۶) ۔

انسان کی بہترین صورت گری کا تعلق اس کا مادی جسم ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں انسان کی جسمانی ترکیب اور اعضا و جوارح کے عطیہ کا ذکر فرمایا ہے اور جن میں سے بعض کا اوپر ذکر آچکا ہے (مزیدہ حوالوں کے لئے ملاحظہ کیجیے : سورہ اعراف ۱۷۹، ۱۹۵، اسراء ۳۸، حج ۳۶، نیز ملاحظہ ہو سورہ مائدہ ۴۵ وغیرہ دوسری آیات کریمہ جن میں انسانی اعضا و جوارح جیسے ہاتھ پیر ، آنکھ ، کان ، ناک ، دل و دماغ وغیرہ کا ذکر مختلف انداز سے کیا گیا ہے) ۔ لیکن جس شے کو احسن تقویم کہا ہے اور انسان اپنی زبان میں جسے فطرت ، طبیعت وغیرہ کہتا ہے اس کا تعلق انسان کی روح سے ہے ۔ اور متعدد آیات قرآنی سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی روح ، روح الہی سے ہے ۔ اوپر سورہ فجر اور سورہ ص کی آیات کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ آدم کے خلقت سے پہلے میں زندگی روح الہی سے آتی تھی : فَخَلَقْتُ يَتِيمًا

مِنْ رُوحٍ۔ یہی بات انسان کی جسمانی تخلیق کے ضمن میں بھی کہی ہے۔ (سورہ سجدہ ۹) حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ کی تخلیق روح الہی ہی کا کرشمہ تھا (سورہ انبیاء ۹۱، تحریم ۱۲)۔ روح الہی کے بارے میں جب لوگوں نے سوال کیا تو ارشاد الہی ہوا:

الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

(سورہ اسراء ۸۵: روح ہے، میرے رب کے حکم سے)۔ یہ روح ربانی دراصل ایک معاملہ حق ہے اور انسان میں روح الہی کی بھونک نہ صرف اسکو زندگی سے سرفراز کرتی ہے بلکہ اس میں خلی اور تودہ مٹی کو خیر و شر، نیک و بد، ہدایت و گمراہی، تقویٰ و فجور اور اللہ و ابلیس کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت بخشی ہے اور صرف صلاحیت و لیاقت تیزی عطا کرنے کے بعد وہ بے عمل نہیں ہو جاتی بلکہ خیر و نیکی، ہدایت و تقویٰ اور اللہ کو اختیار کرنے اور شر و بد، گمراہی و فجور اور ابلیس و شیطان کو ترک کرنے پر بھی اکساتی ہے اور نفسانی قوتوں اور شر کی پسندوں سے عارضی طور سے مغلوب ہو جانے کے بعد بھی حق و خیر کی طرف بلاتی اور شر و گمراہی سے روکتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ سے گمراہ انسان جو خالص بدی کا پیکر بن چکا ہو وہ بھی حق کو حق، خیر کو خیر سمجھتا ہے اگرچہ اس کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیکر شر ابلیس و شیطان بھی اس سے تہی دامن نہیں ہے لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فطرت انسانی میں جو خیر کا رجحان اور شر سے انحراف پایا جاتا ہے وہ روح الہی کی کارسازی کا کرشمہ ہے اور اسی کے نتیجہ و اثر میں انسانی جسم اسکی چاکری کرتا ہے کہ سلیم الفطرتی کے سبب اس کے اعضا و جوارح منہ سے گریزاں اور ثواب کے لئے کوشاں رہتے ہیں (۵۷)۔

مقصد تخلیق: عبادت الہی

تخلیق انسانی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح و آشکاف انداز میں اپنی عبادت کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذّٰریت ۵۶)

(اور میں نے جو بنائے ہیں جن اور آدمی، سو اپنی بندگی کو) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بطور خالق اپنی مخلوقات میں سے دو صاحب ارادہ و اختیار طبقات سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے یہ اصول واضح ہوا کہ خالق کا حق مخلوق پر یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے شکر یہ میں اپنے خالق کی عبادت کرے اور مخلوق پر یہ خالق کا فریضہ ہے۔ عبادت کے مفہوم پر مفصل بحث وقت طلب ہے مگر یہاں استاکہنا کافی ہے کہ اس سے محض بندگی، پوجا، پرستش یا اس کی بعض مخصوص رسمیں مراد نہیں ہیں بلکہ عبادت یہاں بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ان کا احاطہ مختصر آ یوں کیا جاسکتا ہے کہ انسان و جن بالخصوص اللہ کے مخلوق ہونے کی بنا پر اس کو اپنا معبود و خالق اور مالک کل سمجھیں اور اپنے کو اسکا بندہ محض۔ اور وہ اس کے احکام و اوامر سے تجاوز نہ کرس۔ نوابی اور مشتبہات کے قریب نہ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ۝

(اور ہمیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کسی کی بندگی نہیں سوا میرے سو میری بندگی کرو)

ان آیات کے علاوہ بہت سی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے الٰہ ہونے کی حیثیت سے اپنی عبادت کے حق کی ادائیگی کا اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے (مثلاً مومنون ۳۲، نجم ۶۲، نوح ۳، یس ۶۱، نیز ملاحظہ ہو: آل عمران ۵۱، یونس ۳ وغیرہ) بطور خالق جن آیات میں اپنی عبادت کا مطالبہ انسانوں سے کیا گیا ہے ان میں سورہ انعام ۱۰۲ کی آیت بہت اہم ہے :

ذٰلِكُمْ اِلٰهُ رَبُّكُمْ : لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ : خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ : فَاعْبُدُوْهُ :

(یہ اللہ ہے رب تمہارا، اس کے سوا کسی کو بندگی نہیں، بنانے والا ہر چیز کا سو تم اسکی بندگی کرو) متعدد دوسری آیات میں بطور خالق اپنی عبادت کا مطالبہ موجود ہے (سورہ زمر ۴-۶۲، سورہ غافر (المومن) ۶۲، اور متعدد دوسری) اگرچہ ضمناً اوپر یہ بات آچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور الٰہ، بطور خالق اور بطور رب اپنی عبادت کا مطالبہ اپنے بندوں سے اس لئے کیا ہے کہ یہ اس کا ان پر حق ہے اور بندوں کا اس کے لئے فریضہ ہے (۵۹) -

خالق کائنات : آسمان و زمین کا خالق

قرآن مجید کی بہت سی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انسان و جن کے علاوہ کائنات کی دوسری بہت سی چیزوں کا خالق قرار دیا ہے - اس کے خالق کل اور خالق ہر شے اور خالق مطلق کے حوالے اوپر آچکے ہیں - تخلیق انسانی کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتِ خلق کا بہترین اور افضل نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غالباً آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کی تخلیق سے زیادہ مشکل اور سخت کام تھا - ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق ہو یا انسانوں کی یا ان سے بھی کتر چیزوں / جانداروں کی خدا کے لئے کوئی مشکل کام نہیں بلکہ وہ اس کے حکم کن کے بعد فوراً وقوع پذیر ہو جاتی ہے - تخلیق کائنات اور مظاہر کائنات کے ضمن میں جو تعادل کیا گیا ہے وہ مخلوقات کی تخلیق اور فہم کے اعتبار سے کیا گیا ہے - خالق کی قدرتِ خلق کے اعتبار سے زمان و مکان یا وقت کی محدودیت کے لحاظ سے نہیں کیا گیا - بیشتر آیات میں آسمان و زمین دونوں کی تخلیق کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جوڑے جوڑے پیدا کرنے کے اصول اپنی کا ایک شاندار مظہر ہے - سورہ انعام کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۝ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرٰهُمْ يَعْبُدُوْنَ ۝

(سب تعریف اللہ کو جس نے بنائے آسمان و زمین اور ٹھہرایا اندھیرا اور اُجالا پھر یہ منکر اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر کرتے ہیں) اسی سورہ کی آیت ۷۳ میں ان کی پیدائش کا مقصد بھی بیان فرما دیا ہے :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

(اور وہی ہے جس نے ٹھیک بنائے آسمان و زمین) - سورہ اعراف ۵۴ میں اس مدت کا ذکر فرمایا جو آسمان و زمین کی تخلیق میں لگی :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

(تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان و زمین، چھ دن میں پھر بیٹھا تخت پر) آسمانوں اور زمین کی چھ دن میں تخلیق کا ذکر بعض دوسری آیات میں بھی کیا ہے (سورہ یونس ۳، ہود، ص ۷۷، ص ۴ اور کئی دوسری) بعض آیات میں آسمان و زمین کے ساتھ ان کے درمیان کی دنیا (بینہما) کی تخلیق کو بھی اسی مدت میں واقع ہونا بتایا ہے - سورہ فرقان ۵۹ میں ارشاد ہے :

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

(جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ ہے چھ دن میں) اس حقیقت کو اور کئی سورتوں میں دہرایا گیا ہے (سورہ الروم ۸، السجدہ ۴، الحجر ۸۵، انبیاء ۱۶، ص ۲۷، احقاف ۳، ۲۸ وغیرہ) - بعض آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق آسمان اور تخلیق زمین میں کتنی مدت لگی اگرچہ آسمان کے ضمن میں اس کا صریح ذکر نہیں کیا ہے تاہم تخلیق زمین میں لگنے والی مدت کا واضح ذکر موجود ہے اور اس سے آسمان اور زمین و آسمان کی بیچ کی دنیا کی مدت تخلیق کا استنباط کیا جاسکتا ہے - سورہ فصلت ۹ میں ارشاد فرماتا ہے :

قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ فَتْرَةٌ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ فَلَيْتَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(تو کہہ، کیا تم منکر ہو اس سے، جس نے بنائی زمین دو دن میں اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو؟ وہ ہے رب جہان کا) - اس کی اگلی آیت میں مزید توضیح ملتی ہے :

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۚ سَوَاءٌ لِّلْسَائِلِينَ ۝

(اور رکھے اس میں بوجھ اوپر سے، اور برکت رکھی اس کے اندر اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی، چار دن میں، پوری پوچھنے والوں کو) - اس سے اگلی دو آیتوں میں تخلیق آسمان و زمین کی مدت کی مزید توضیح کی گئی ہے -

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۚ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

(پھر چڑھا آسمان کو، اور وہ دھواں ہو رہا تھا، پھر کہا اس کو پور زمین کو، آؤ دونوں خوشی سے یازور سے، وہ بولے ہم آنے خوشی سے پھر ٹھہرائے دو سات آسمان دو دن نہیں، اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا اور رونق دی ہم نے ور لے آسمان کو چراغوں سے اور نگہبانی - یہ سادھا ہے زبردست خبر دار کا)۔ بظاہر ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کی دنیاؤں کی تخلیق میں کل مدت آٹھ دن (۲+۳+۳) لگی مگر اصلاً ایسا نہیں ہے۔ مجموعی طور سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی تخلیق کی مدت جو دو دن ہے وہ بعد کے چار دنوں میں شامل ہے۔ گویا کہ زمین کی تخلیق اور اس میں تمام رزق و برکت کے انتظام میں کل چار دن کی مدت لگی اور باقی دو دن آسمان کی تخلیق میں لگے۔ قرآن مجید کی دوسری آیات سے بہر حال یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ زمین و آسمان اور ان دونوں کی بنیاد کی دنیاؤں کی تخلیق میں کل چھ دن کی مدت لگی تھی (۶۲)۔

دن کی مدت کی تعریف کیا ہے اس پر مفسرین نے مختلف رایوں کا اظہار کیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ خدائی دن ہے جس کی لمبائی پچاس ہزار انسانی دنوں کے برابر ہوتی ہے جیسا کہ بعض دوسری قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے (سورہ معارج ۴) مگر ظاہر ہے کہ یہ تعریف بھی ہمارے سمجھانے کے لئے ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے زمان و مکان کی بندش نہیں اور اس کو کسی کام کے کرنے میں کوئی وقت و عرصہ نہیں لگتا کہ وہ ماورائے تحدید ہے (۶۳)۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ تخلیق کے لئے خواہ وہ انسان کی ہو یا جن کی، آسمان کی ہو یا زمین کی یا کائنات کی کسی چیز کی اس کا حکم ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ اودھ لفظ کن (ہو جا) نکلا اور اودھ وہ شے موجود ہو جاتی ہے (فیکون)۔ اس حقیقت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض دوسری آیات میں کیا ہے (سورہ انعام ۷۳، نمل ۴۰، مریم ۳۵، یس ۸۲، غافر ۶۸، نیز بقرہ ۱۱۷، آل عمران ۴۷ اور ۵۹) (۶۴) اصل بات یہ ہے کہ آسمان و زمین اور کائنات کی تخلیق میں جس مدت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اس کارخانہ قدرت کی تخلیق ایک مہتمم بالشان واقعہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور قدرتِ کمال کا ایک ناقابلِ تردید ثبوت ہے۔ اور پھر وہ اپنی ان عظیم تخلیقات کے ذریعہ اپنی خالقیت، الوہیت اور ربوبیت پر استدلال کرتا ہے اور انسانوں سے صرف اپنی عبادت و بندگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بنیادی طور سے انسانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اس عظیم الشان تخلیق کے خالق کا حق ہے کہ انسان اس کی بلاچون و چرا عبادت و اطاعت کرے جیسا کہ آسمان و زمین اور پوری کائنات کرتی ہے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے وقت سے اطاعتِ الہی میں مصروف ہیں اور انحراف و سرکشی کا خیال بھی نہیں لاسکتیں۔ جب اتنی بڑی تخلیق اس طرح اپنے خالق و مالک کی چاکری میں بخوشی لگی ہوئی ہے تو انسان کو بدرجہ اولیٰ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہئے کہ وہ ان کے مقابلہ میں ذرہ بے مقدار اور تخلیق کے لحاظ سے رائی کا دانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے :

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (غافر ۵۷)

(سورہ غافر ۵۷: البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے)۔ اسی حقیقت کا اعادہ انسانوں کو مخاطب کر کے سورہ نازعات ۲۷ میں کیا ہے :

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ السَّمَاءُ طَبَقًا ۝ ۲۷

(کیا تم ہو مشکل بنانے یا آسمان، اس نے وہ بنایا؟) تخلیقِ انسانی اور تخلیقِ آسمان و زمین کا یہ موازنہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور خالقیتِ مطلقہ کی حقیقت کا اظہار اور انسانوں کو اپنے خالق و مالک کی اطاعت کی تذکیر کے لئے ہے۔

اسی مقصدِ تذکیر اور مطمحِ تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تعداد، زمین کی تعداد اور ان کے متعلقات کا ذکر کیا ہے۔ اوپر ایک آیت کریمہ میں سات آسمانوں کا ذکر آچکا ہے۔ متعدد دوسری آیات میں سات آسمانوں کا ذکر بڑی صراحت سے کیا ہے (سورہ مومنون ۱۲ طلاق ۱۲، ملک ۲، ۱۴، نوح ۱۵، نیز ملاحظہ ہو بقرہ ۲۹، ۳۶۱، اسراء ۴۴، ۸۶ فصلت ۱۲)۔ اگرچہ زمین کی تعداد کا صریح ذکر نہیں کیا ہے تاہم سورہ طلاق ۱۲ میں ان کی تعداد بھی سات بتائی گئی ہے۔ ارشاد ہے :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

(اللہ وہ ہے جس نے بنائے سات آسمان اور زمینیں بھی اتنی، اترتا ہے حکم ان کے منج، تاہم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے اور اللہ کی خبر میں سمائی ہے ہر چیز کی) آیت کریمہ میں خود اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس سے مقصود اظہارِ قدرت و علم اور انسانوں کی تذکیر ہے (۶۵)۔ بہت سی دوسری آیات مقدسہ میں آسمان و زمین کی تخلیق کا حوالہ اسی غرض سے دیا گیا ہے۔ بعض آیات کریمہ میں اس غلط فہمی یا خدشہ کی تردید کی گئی ہے کہ اتنی عظیم الشان تخلیق کے بعد خالقِ کل کو ممکن یا تمکاوت لاحق ہو گئی تھی :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ ۚ وَمَا مَسْنَأْ مِنْ لُغُوبٍ ۝ (ق ۳۸)،

(اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے منج ہے، چھ دن میں، اور ہم کو نہ آئی کچھ مانہ کی) اسی حقیقت کو مزید وضاحت کے ساتھ سورہ احقاف ۳۳ میں بیان کیا ہے :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُمْ بَدِيلًا ۚ يَبْقَىٰ ۚ أَوَلَمْ يَتَذَكَّرْ ۚ أَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

(کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان و زمین، اور نہ تمکا ان کے بنانے میں، وہ کر سکتا ہے کہ جلا دے مردے، کیوں نہیں؟ وہ ہر چیز کر سکتا ہے)۔ اس آیت مقدسہ میں آسمان و زمین کی تخلیق سے قیامت کی اقامت پر

بھی استدلال کیا ہے کہ وہ کامل و قادر اللہ جو آسمان و زمین جیسی عظیم الشان تخلیق کر سکتا ہے اور بلا کسی تمکنا و تمکناٹ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو پھر سے چلا کر اٹھا سکنے پر بھی قادر ہے (۶۶) -

اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں آسمان و زمین کے حق کے ساتھ پیدا کرنے کا صاف و صریح اعلان کیا ہے جیسا کہ اوپر ایک حوالہ گزر چکا ہے - اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اتنی اہم حقیقت ہے اور فی الواقع وہ ہے بھی ایسی کہ بار بار مختلف پیرایوں اور صورتوں میں اس کا اظہار و اعادہ فرمایا جائے سورہ ابراہیم ۱۹ میں ارشاد ہے :

اَلَمْ تَرَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

(کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بنائے آسمان و زمین جیسے چاہے) - سورہ الجمرہ ۸۵ میں فرمان ہے:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ

(اور ہم نے بنائے نہیں آسمان و زمین، اور جو ان کے بیچ ہے بغیر تدبیر) - اسی طرح بعض اور آیات کریمہ میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے (سورہ عنکبوت ۴۴، روم ۸، زمر ۵، دخان ۲۹، جاثیہ ۲۲، احقاف ۳، تغابن ۳، وغیرہ) - تخلیق آسمان و زمین کو ان آیات کریمہ میں محض قدرتِ خلق کے اظہار کے لئے نہیں بیان فرمایا بلکہ ان کے ذریعہ حق کے اثبات کا ہم مقصود ہے، چنانچہ اسی چیز کو بعض دوسری آیات میں اس طرح تعبیر فرمایا کہ ان کی تخلیق خالق کا کھلونا نہیں ہے جس کو بنا کر وہ اپنی تخلیق پر ناز کرتا اور اپنی خالقیت پر خوش ہوتا ہے - چنانچہ سورہ انبیاء ۱۶ میں فرماتا ہے :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبٍ

(اور ہم نے نہیں بنایا آسمان و زمین اور جو ان کے بیچ ہے کھیلے) سورہ دخان ۳۸ میں انہیں الفاظ میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس حقیقت کا اعادہ کیا ہے - ان واضح بیانات کے علاوہ مضمحل طور سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی دوسری آیات میں آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی دنیاؤں کی تخلیق کو با مقصد، اپنی قدرتِ خالقیت پر دلیل اور اس کے نتیجہ میں انسانوں کو اس کو بطورِ خالق و مالک تسلیم کرنے اور اس کی عبادت و اطاعت کرنے کا لازمی سہم بتلایا ہے -

یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں واضح طور سے فرمایا کہ آسمان و زمین وغیرہ کی تخلیق میں واضح اور روشن نشانیوں میں جو اس کی قدرت و خالقیت کا اعلان اور اس کے نتیجہ میں انسانوں اور دوسری مخلوقات سے عبادت و بندگی کا احترام کراتی ہیں - کہیں ان نشانیوں پر غور و تدبر کرنے کا حکم دیا ہے یا براہِ گنجہ کیا ہے اور کہیں صلح بندوں کی زبان سے ان کی تخلیق کے با مقصد اور آیتِ الہی ہونے اور باطل و کھلونا نہ ہونے کا اقرار و اعلان کرایا ہے - پہلی قسم کی آیات میں سورہ عنکبوت ۴۴ شامل ہے جس میں ارشاد ہے :

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیۃٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

(اللہ نے بنائے آسمان و زمین جیسے چاہیں، اس میں پتا ہے یقین لانے والوں کو) دوسری قسم کی نامیدہ آیات ہیں : سورہ اعراف ۱۸۵ :

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ

(کیا نگاہ نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کے اور جو اللہ نے بنائی ہے کوئی چیز) - سورہ ابراہیم ۱۹ مذکورہ بالا، سورہ اسراء ۹۹، سورہ احقاف ۲۳ مذکورہ بالا اور متعدد دوسری آیات کریمہ - اصل بات ہے کہ جہاں جہاں تخلیق آسمان و زمین کا ذکر آیا ہے وہاں ان کا آیات الہی، تذکرہ ربانی اور تذکرہ خدائی کا ذکر صریح یا مضمر طور سے موجود ہے - ان کے علاوہ آسمان و زمین کی عام مخلوقات کے ضمن میں بھی ان کی تخلیق میں مضمر تذکرہ ربانی کا حوالہ اور غور و تدبر کی دعوت موجود ہے - سورہ یونس ۶ میں ارشاد ہے :

اِنَّ فِيْ اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

(البتہ بدلنے میں رات اور دن کے اور جو بنایا اللہ نے آسمان و زمین میں پتے ہیں ایک لوگوں کو جو ڈر رکھتے ہیں)۔ ایسی آیات الہی کی تعداد بہت زیادہ ہے (ابراہیم ۱۹، اسراء ۹۹، احقاف ۲۳ نیز ملاحظہ ہو بقرہ ۱۶۴، آل عمران ۱۹۰، روم ۳۲) اسی میں سورہ لقمان کی آیت ۱۰ بھی شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پلاستون پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار کیا ہے: خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بَغِيْزَ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا (۱۰: ۳۱) بنائے آسمان بن ٹیکے، اسے دیکھتے ہو عیسری قسم کی آیات کو دو مزید ذیلی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: مومنین اور صالحین کی شہادت پر مشتمل آیات اور کافروں اور مشرکوں کے اقرار و اعتراف پر مبنی آیات - سورہ آل عمران ۱۹۱ میں اعلان مومنین ہے:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

(اے رب ہمارے تو نے یہ عبث نہیں بنایا) جبکہ کافروں کی زبان سے اس حقیقت کا اعتراف کئی سورتوں میں مذکور ہے - سورہ عنکبوت ۶۱ میں ہے :

وَلٰٓئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

(اور جو تو لوگوں سے پوچھے کس نے بنائے آسمان و زمین اور کام لگائے سورج اور چاند تو کہیں اللہ تعالیٰ نے) پھر اسی حقیقت کا اعادہ سورہ لقمان ۲۵، زمر ۳۸، زخرف ۹ میں کیا گیا ہے (۶۷) -

تخلیقِ اجرامِ فلکی

اگرچہ آسمانوں اور زمین کی تمام اشیاء کے خالق ہونے کا ذکر اوپر بیان کردہ آیات میں آچکا ہے تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اشیاء و اجرام کا مختصر ذکر ضرور کیا جائے جن کا ذکر صراحت سے قرآن مجید میں کیا گیا ہے -

آسمان کی نسبت سے ایسے اہم ترین اجرام شمس و قمر اور نجوم بنیں۔ شمس (سورج) کا ذکر کم از کم بتیس آیات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ ان میں سے بعض میں انکے طلوع و غروب کے قبل اور بعد عبادت و نماز کے اوقات کی تعیین ایک خاص راستہ اور مستقر پر اس کے چلنے، روز قیامت اس کے گہنا جانے اور بے نور ہو جانے وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جن مقامات پر ان کی تسخیر کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور قدرت کا اظہار مقصود ہے۔ ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند وغیرہ کے یہاں (خلق) کرنے کا ذکر کم کیا ہے اور تسخیر کا زیادہ اور بطور مسخر جس میں خالق کا مفہوم بھی مضمر ہے اپنی خالقیت، الوہیت اور ربوبیت پر استدلال کیا ہے۔ سورہ اعراف ۵۴ میں ارشاد ہے :

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ ۙ الْإِلَهِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ ۚ نَبِّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(اور سورج اور چاند اور تارے کام لگے اس کے حکم پر، سن لو اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔ بڑی برکت اللہ کی جو صاحب ساری جہان کا) آیت کریمہ کے دوسرے فقرہ :

الْإِلَهِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ

سے واضح ہوتا ہے کہ تسخیر میں خلق اور تدبیر امور دونوں کا مفہوم شامل ہے۔ اسی حقیقت کا اظہار بعض دوسری آیات میں کیا ہے (سورہ نحل ۱۲ وغیرہ) لیکن سورج اور چاند کا ایک ساتھ ذکر زیادہ کیا ہے (انعام ۹۶، یونس ۵، رد ۲، ابراہیم ۳۳، ایشاء ۳۳، حج ۱۹، عنکبوت ۶۱، لقمان ۲۹، فاطر ۱۳، یس ۴۰، زمر ۵، فصلت ۳۰، رحمن ۵، نوح ۱۶، قیامہ ۹)، ان تمام آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے امر الہی کے تابع و مسخر ہونے، منارۃ نور اور منبع روشنی ہونے، ایک مقررہ مدت تک جاری رہنے، تخلیق الہی سورج و چاند کے ایک وقت میں یکجا نہ ہونے اور ان کے آیات الہی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ جن آیات کریمہ میں سورج کا تہا ذکر کیا ہے ان میں زیادہ تر اس کے آیت الہی، منارۃ نور طلوع و غروب، حرارت و تمازت، سایہ کے وجود پر دلیل ہونے کے علاوہ بعض کافر اقوام کے معبود طاغوت ہونے کا ذکر کیا ہے (بقرہ ۲۵۸، انعام ۷۷، اسراء ۷۸، کہف ۹۷، ۹۸، ۹۹، طہ ۱۳۰، فرقان ۴۵، نمل ۲۴ وغیرہ)۔ قمر (چاند) کا ذکر ہجرتیں آیات میں اور بیشتر سورج کے ساتھ کیا ہے اور یہی موضوعات پیش کئے ہیں۔ یہی حال نجوم و کواکب وغیرہ کا ہے کہ موضوعات ان کے بھی یہی ہیں اگرچہ تذکرہ کم کیا ہے۔ مجموعی طور سے اللہ تعالیٰ نے ان اجرام فلکی و سماوی کا خلق و مالک الہ و رب ہونے کا ذکر فرما کر اپنی عبادت و الوہیت اور ربوبیت پر استدلال کیا ہے (۶۸)۔

شب و روز کی تخلیق

ان اجرام فلکی اور کواکب کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کریمہ میں رات دن (لیل و نہار) کی تخلیق و تعلق، اختلاط و اختلاف اور آمد و رفت پر اپنی خالقیت، الوہیت اور ربوبیت کے استدلال کی عادت اٹھائی ہے

اور دن، کہ اس میں چین بھی پکڑو اور تلاش بھی کرو، کچھ اس کا فضل، اور شاید تم شکر کرو) ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رات دن کی تخلیق اور ان میں حاصل ہونے والے فوائد کو گنا کر اپنی خالقیت والوہیت اور ربوبیت پر زور دیا ہے۔ دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آسمان و زمین کو اس نے اپنی خالقیت والوہیت پر گواہ بنا کر پیش کیا ہے اور ان کی قسم لیا کہ اپنی ذات والا صفات اور صفات عالیہ کی طرف توجہ دلائی ہے اسی طرح رات دن کو آیت الہی بتا کر، ان کے فوائد و انعامات گنا کر متعدد آیات میں ان کی قسم کھائی ہے (مذثر ۳۳، نکوہ ۱۷، انشقاق ۴، شمس ۴، لیل ۱، فہمی ۲-۱ وغیرہ)۔ اپنی اشیائے مخلوقات کی قسم کھانا دراصل اپنی قدرت خلق، رحمت اللہ اور ربوبیت عام کی طرف انسانوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اگرچہ سیاق و سباق کلام میں مختلف اقسام سے مختلف دعویٰ، وعدوں، وعیدوں اور حقیقتوں پر استدلال کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مگر ان سب کا منہبائے مقصود صرف ایک ذات الہی کی طرف انابت و رجوع اور اسکی صفات عالیہ کی طرف محاذ و توجہ مبذول کرنا ہے تاکہ انسان اپنے خالق و مالک، آقا و رب، اللہ و معبود کی معرفت حاصل کر سکے اور اس کے احسانات و انعامات کے بدلے اس کا شکر کرے اور اس شکر کی خالص صورت عبادت الہی ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں یہ واضح کیا ہے اور اسی طرح دوسری آیات کریمہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ خالق و مخلوق کے تعلق، خالق کے احسان، مخلوق کی احسان مندی، اللہ کل کے حق بندگی اور اطاعت اور مخلوق کا فریضہ اطاعت و عبادت اور رب کی نعمت و پرورش اور مربوب کی شکرگزاری کی طرف متوجہ کرے اور مخلوق کو اپنے خالق و مالک معبود و اللہ کے حقوق ادا کرنے پر ابھارے۔

تخلیق کائنات ارضی

زمین اور اس کی متعلقات سے انسان کا رشتہ استماری پختہ ہے جتنا آسمان اور اس سے متعلق اجرام و اشیاء سے۔ بلکہ آسمان کی بہ نسبت کچھ زیادہ ہی تعلق و رشتہ ہے کہ وہ زیادہ تر پابہ کل اور وابستہ خاک ہے۔ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور اس میں پائی جانے والی تمام اشیاء جاندار و بے جان کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا اعلان کیا ہے سورہ لقمان ۲۰ میں ارشاد ہے:

اَلَمْ تَرَ اَنْ اَللّٰهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَةً ظٰہِرَةً وَّیٰۤاٰتِیَّةٌ ؕ

(کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ نے کام کھانے تمہارے جو کچھ میں آسمان و زمین میں، اور بعد دس تم کو اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی)۔ تسخیر زمین و مافیہا کا ذکر و حوالہ اوپر کئی آیات میں گذر چکا ہے۔ زمین اور اس کی تمام چیزوں کو مسخر کرنے والے خالق والد اور رب کی حیثیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض بہت اہم چیزوں کے خالق و مالک اور تسخیر کرنے والے کی حیثیت سے بھی اپنا تعارف کرایا ہے۔ یہ تعارف کافی تفصیل کا مستقاضی ہے کہ کم از کم چار سو ساٹھ آیات کریمہ میں زمین کی نسبت و تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنی صفات خالقیت، الوہیت اور ربوبیت کا ذکر کیا

ہے۔ ذیل میں مختصر اس بحث کو پیش کیا جا رہا ہے کہ تفصیل کے لیے دفاتر چاپیش جو ہمیں دستیاب نہیں۔ متعدد آیات میں زمین کی چوڑائی، وسعت اور کشادگی کا حوالہ دیا ہے (آل عمران ۳۳، نساء ۹۷، توبہ ۱۱۸، زمر ۱۰ وغیرہ) اور اس سے اپنی ذات و صفات پر استدلال کیا ہے۔ کئی آیات میں سطح ارض کو فرش خرام و سکون بنانے اور اس کی ساخت کو انسان کے لیے کارآمد و قابلِ آسائش بنانے کے انعام کا ذکر کر کے اپنی ذات و صفات کی طرف متوجہ کیا ہے (بقرہ ۲۳، رعد ۳، ابراہیم ۱۳، حجر ۱۹، اسراء ۳۷)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ، طہ ۵۳ ،
(جس نے بنادی تم کو زمین بھمونا ، اور چلا دیس تم کو اس میں راہیں)

أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلْ خِلَلَهَا أَنْهَارًا ثل ۶۱ :

(بھلا کس نے بنا دیا زمین کو ٹھہراؤ ، اور بنائیں اس کے بیچ ندیاں)

إِنَّ اللَّهَ يُنَسِّكُ السُّعُوتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ، سورہ قاطر ۴۱ :

(تحقیق اللہ تمام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور ٹل نہ جلاوے)

وَالْأَرْضِ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ زخرف ۱۰، ق ۷ ، ذاریات ۴۸ ،

(اور زمین کو بچھایا ہم نے سو کیا خوب بچھانا جاتے ہیں)

وَالْأَرْضِ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ رَحْمٰن ۱۰ :

(اور زمین کو رکھا واسطے خلق کے)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَانْشُرُوا فِي مَنَاجِبِهَا مَلِك ۱۵ :

(وہی ہے جس نے کیا تہدائے آ کے زمین کو پست اب پھرو اس کے کندھوں پر)۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَا جَا ۝ سورہ نوح ۲۰-۱۹ :

(اور اللہ نے بنادی تم کو زمین بھمونا تاکہ چلو اس میں کشادہ رستے) ، سورہ مرسلت ۲۵ :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (سورہ مرسلت ۲۵ :

کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ، سورہ نبا ۶ :

(کیا ہم نے نہیں بنائی زمین بھمونا) سورہ نازعات ۳ اور بہت سی دوسری آیات)

زمین کی عام ساخت اور انسان کے لیے اسے لائق رہائش بنانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض اہم طبیعی مظہر کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک اہم طبیعی مظہر پہاڑوں کی ساخت ، مقصد اور فوائد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں پہاڑوں کا مختلف انداز اور پیرایہ میں ذکر کیا ہے لفظ ”رواسی“ کا ذکر کم از کم نو آیات میں آیا

ہے۔ سورہ رعد ۳ میں ارشاد ہے :

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ

(اور وہی ہے جس نے پھیلائی زمین اور رکھے اس میں بوجھ) اسی حقیقت کا اعادہ و تذکرہ سورہ حجر ۱۹، نمل ۶۱، فصلت ۱۰، ق ۳، رسلات ۲۷ میں کیا ہے۔ اس میں بعض میں اس کی صفات شامحات (اوپنے) اور بلند (من فوقها) کا ذکر بھی کیا ہے۔ بعض دوسری آیات میں ان کے بنانے کا مقصد اور زمین سے ان کے تعلق اور ان دونوں کے ذریعہ اپنے انعام و رحمت کا حوالہ دیا ہے۔

سورہ نمل ۱۵ میں ارشاد فرمایا :

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

(اور ڈالے زمین میں بوجھ، کہ کبھی جھک پڑے تم کو لے کر)۔ اسی بات کو سورہ انبیاء ۳۱ اور لقمان ۱۰ میں بھی ذہر لیا ہے۔ اسی طرح یہ واضح کیا ہے کہ پہاڑوں کی موجودگی زمین کے قائم رہنے کا ایک باعث ہے اور وہ انسانوں پر ان کے خالق و الہ اور رب کی ایک نعمت عظمیٰ ہے جس کا شکر انہیں بجا لانا چاہیے۔ پہاڑوں کے لیے دوسرا لفظ جبل/جبال قرآن مجید میں مختلف سیاق میں کم و بیش استالیس مقامات پر استعمال کیا ہے جن میں سے سورہ نمل ۸۱ میں ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا

(اور اللہ نے بنا دیں تم کو اپنی بنائی چیزوں کی چھاویں اور بنا دیں تم کو پہاڑوں میں چھپنے کی جائیں) سورہ نباہ ۶-۷ میں کہا:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝

(کیا ہم نے نہیں بنائی زمین بھوننا اور پہاڑ سیخیں) سورہ نازعات ۳۲-۳۳ میں فرمایا:

وَالْجِبَالَ أَرْسُلًا ۝ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

(اور پہاڑوں کو بوجھ رکھا، کام چلانے کو تہارے اور تہارے چوپایوں کے) اور سورہ غاشیہ ۱۹ میں ہے،

وَالِی الْجِبَالِ کُتُفٌ نُّصِيبُ

(اور پہاڑوں پر کیسے کھڑے کئے ہیں؟) ان تمام آیات میں پہاڑوں کے زمین سے تعلق کو واضح کیا اور ان کی تخلیق کو ایک آیت الہی اور نشان خداوندی قرار دے کر اپنی ربوبیت اور خالقیت کا اظہار کیا۔ سورہ فاطر ۲۷ میں ان کی مزید تقسیم و تشریح یوں فرمائی :

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝

(اور پہاڑوں میں گھاتیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کے ان کے رنگ اور بھنگ کالے) جبکہ سورہ نور ۴۳ میں آسمان، پہاڑوں اور زمین کے باہمی تعلق و رشتے سے جنم لینے والی ایک اہم حقیقت کا ذکر اس طرح فرمایا ہے:

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ مَّزِيدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَبَصُرَتْهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ

(اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور پھادیتا ہے جس سے چاہے)۔

قدرتِ الہی اور اس کی خالقیت و الوہیت کا ایک مظاہرہ قیامت کے دن ہو گا جب یہ اونچے اونچے جے ہوئے پہاڑ اُون و روئی کے کالوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت و خالقیت کا ذکر بھی کئی آیات میں کیا ہے (سورہ کہف ۴۷، طہ ۱۰۵، نمل ۸۸، طور ۱۰، واقفہ ۵، حاقہ ۱۳، معارج ۹، مرسل ۱۳، مرسلات ۱۰، نبا ۲۰، تکویر ۳، اور قارہ ۵)۔ اس دنیا میں بعض انبیاء و گذشتہ اقوام اور دوسری مخلوقات کے لیے پہاڑوں کے تسخیر کرنے کا احسان بھی اسکی خالقیت کی طرف اشارہ کرتا ہے (اعراف ۶۴، حجر ۸۲، نمل ۶۸، شعراء ۱۲۹، سبا ۱۰، قصص ۱۸) جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے حواٹے سے اس کو ایک آیتِ الہی اور نشانِ راہ قرار دیا ہے (اعراف ۱۴۳، ۱۷۱ وغیرہ) اور قدرت و کلامِ الہی کے سامنے اسے ذرہ بے مقدار اور کمتر و ہیج چیز بتایا ہے (سورہ نمبر ۴۳، حشر ۲۱، ردہ ۳۱، طہ ۱۰۵، احزاب ۷۲ اور قیامت کے ضمن میں مذکورہ بالا آیات کریمہ) جس طرح تجلی الہی کے سامنے کوہِ طور تاب نہ لاکر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اسی طرح تمام پہاڑ لہانتِ الہی کا بار اٹھانے سے عاجز رہ گئے :

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا

(پھر جب نمود ہوا رب اس کا پہاڑ کی طرف کیا، اس کو ڈھا کر برابر اور گر پڑا موسیٰ بیہوش)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

(ہم نے رکائی لمانتِ آسمان کو، اور زمین کو، اور پہاڑوں کو پھر سب نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں) وہ نہ

صرف قدرتِ الہی کے آگے عاجز ہیں بلکہ اپنے خالق و مالک اور الٰہ و رب کے لئے سجدہ شکر بھی بجالاتے ہیں :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

وَالْدَوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ط (حجج ۱۸)

(کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جو کوئی آسمان میں ہے، اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند

اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی)۔ (۷۰)

تخلیقِ ماء و تسخیرِ وسائلِ آب

زمین میں پانی جانے والی جن چیزوں کا خصوصی ذکر بطور انعام الہی اور مظاہر قدرت و خالقیت کے کیا ہے اس میں پانی بہت اہم ہے۔ قرآن مجید میں پانی اور اس کے مختلف سرچشموں کا ذکر متعدد آیات میں کیا گیا ہے۔ ان میں عام پانی کے علاوہ نہروں، دریاؤں، چشموں اور سمندروں اور ان سب سے بڑھ کر بارش کے خالق کے طور سے ذکر کو اور بھی خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ لفظ ماء (پانی) کو کم از کم اُنسٹو آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے اگرچہ ان کا سیاق و سباق کئی مختلف ہے (۱)۔ زمین میں پانی جیسی زندگی بخش چیز کا ذکر سورہ بقرہ ۴۷ میں ہے:

وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۝

(اور ان میں تو وہ بھی ہیں، جو پھٹتے ہیں اور ٹھکتا ہے ان سے پانی) حضرت نوح علیہ السلام کے عہد میں آنے والے سیلاب کا آغاز تنور سے پانی کے ابلنے سے ہوا تھا۔ اس حقیقت کا اور سیلاب کے دوران اور بعد میں زمین کے پانی کا ذکر بھی خالق ماء نے کئی آیات میں کیا ہے (سورہ ہود ۴۰، ۴۲ مومنون ۲۷)۔ اسی طرح سورہ نازعات ۳۱ میں فرمایا:

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْغَهَا

(کھلا اس سے اسکا پانی اور چارا) سورہ کہف ۴۱ میں ایک تھیل کے پیرایے میں اور سورہ ملک ۳۰ میں ایک حقیقت پر یہی کے طور پر انسانوں پر واضح کیا کہ اگر ان کا خالق و پروردگار ان کے استعمال کے پانی کو نہ نشین کر دے تو کون ایسی ذات ہے جو ان کو ٹھنڈے سے پانی سے سیراب کرے گی:

أَوْ يُضْبَحْ مَاوُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا

(یا صبح کو ہوے، اس کا پانی خشک، پھر نہ سکے تو کہ اس کو ڈھونڈ لاوے)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُّعِينٍ ۝ (۶۷: ۳۰)

(تو کہہ، بھلا دیکھو تو! اگر ہووے صبح کو پانی تمہارا خشک، پھر کون ہے جو لاوے تم کو پانی تمہارا؟) خالق کائنات اور پروردگار عالم نے زمین میں موجود پانی کے ذخیروں کو انسانوں کی پرورش و زندگی کے لئے ایک اہم سرچشمہ قرار دے کر اپنی خالقیت و الوہیت اور ربوبیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کیا ہے۔

اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سمندروں، نہروں اور پانی کے دوسرے زمینی ذخیروں اور سرچشموں کے خالق کی حیثیت سے اپنی الوہیت اور ربوبیت پر استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید میں کم از کم اکتالیس مقلات پر لفظ بحر (سمندر) یا اس کی تنخیر اور جمع گوناگوں سیاق میں استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں سمندر کو انسانوں کے مختلف فوائد کے حصول کے لئے مسخر کرنے کی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ سورہ جاثیہ ۱۲ میں فرماتا ہے:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لَتَسْتَفْتُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(اللہ وہ ہے جس نے بس میں دیا تمہارے دریا، کہ چلیں اس میں جہاز اس کے حکم سے اور تلاش کرو اس کے فضل سے، اور شاید تم حق مانو)۔ تنخیر سمندر و جہاز کا ذکر اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و انعام کے طور پر

کیا ہے (سورہ بقرہ ۱۶۴، ابراہیم ۳۳):

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ ۝

(اور کام میں دی تمہارے کشتی، کہ چلے دریا میں اس کے حکم سے اور کام میں دیں تمہارے ندیاں) اسراء نمبر ۶۶،

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

(تمہارا رب وہ ہے جو ہانکتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں، کہ تلاش کرو اس کا فضل، وہ ہے تم پر مہربان)۔

سورہ حج ۶۵:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ

(تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں دیا تمہارے، جو کچھ ہے زمین میں، اور کشتی چلتی دریا میں اس کے حکم سے)

اسی کو سورہ لقمان ۳۱، رحمن ۲۴، شوریٰ ۳۲ اور جاثیہ ۱۲ میں واضح فرمایا) ان آیات کریمہ میں تین اہم حقیقتوں کو جو

ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ ہیں بطور اپنی آیات و انعامات انسانوں کے آگے پیش فرمایا ہے۔ اول یہ کہ اس

نے سمندروں، دریاؤں اور نہروں کو انسانوں کے لئے مسخر کر دیا کہ وہ ان میں آرام و سکون سے گھومتے پھریں،

سفر کریں، سورہ یونس ۲۲ اور سورہ اسراء ۷۰ میں اللہ تعالیٰ نے مزید صراحت کی ہے کہ ہم نے انسان کو عزت و

فضیلت بخشی کہ وہ بحریہ، خشکی و تری میں آرام سے سیر و سفر کر سکے۔ تو یہ تسخیر بحر و بر اول مظاہرہ ربوبیت ہے

اور دوم یہ کہ اس نے کشتیوں اور جہازوں کو بھی ان کے آرام و آسائش اور فوائد کے لئے مسخر کیا ہے۔ انسان یہ نہ

سمجھ لے کہ اس نے خود جہازوں اور کشتیوں کے ذریعہ ان گھور سمندروں اور گہرے دریاؤں کو مسخر کیا ہے۔ اور

سوم یہ کہ یہ تسخیر بحر و جہاز انسان کے گوناگوں فوائد کے لئے ہے جو دراصل انعامات الہی اور اس کی ربوبیت و الوہیت

کی دلیل ہیں۔ ان انعامات الہی میں سمندروں کا کھانا، مچھلی وغیرہ، قیمتی اشیاء جیسے موتی وغیرہ، تجارتی، علمی اور

دینی اور تفریحی سفر وغیرہ سبھی شامل ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں اشارہ کیا ہے (سورہ مائدہ ۹۹:

شکار و کھانا، اعراف ۶۳: مچھلی، نخل ۱۴: طہریا (گوشت تازہ) کہف نمبر ۳-۶۱: مچھلی، ۷۶: کشتی رانی برائے حصول

منفعت، وغیرہ)۔ (۷۲)

تسخیر سمندر و جہاز کے رحم لاء قانون کو جب اللہ تعالیٰ عارضی طور سے معطل کر دیتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو

آزمائے اور ان پر اپنی الوہیت و ربوبیت کا واضح اظہار کرے تو وہ سمندروں کے ظالم و سرکش اور جہازوں اور

کشتیوں کی بے مقداری سے خوفزدہ ہو کر اپنے مالک و خالق اور پروردگار کی طرف فوراً رجوع کرتے اور اس سے اپنی

عافیت کی دعائیں، التجائیں اور درخواستیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی پہلی زندگی میں اس سے بغاوت پر کمر باندھے

رہتے ہیں اور اس عارضی ظالم سے سبکدوشی کے بعد پھر خود غرضی اور خدا فراموشی پر اتر آتے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ نے متعدد آیات کریمہ میں انسانوں کی اس ناشکری اور اپنی عیساں رحمت و رافت کا ذکر اس ضمن میں کیا ہے۔
سورہ انعام ۲-۶۳ میں فرماتا ہے:

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرَيْنِ ۝ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكُرُونَ

تو کہہ، کون تم کو بچالاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے اور دریا کے، جس کو پکارتے ہو گڑگڑاتے اور چپکے، اور اگر ہم کو بچالیوے اس بلا سے، تو البتہ ہم احسان مانیں تو کہہ اللہ تم کو بچاتا ہے ان سے اور ہر گھبراہٹ سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔

اس آیت کریمہ میں بحر و دروں میں قانون الہی کے عارضی تعطل کے زمانے میں انسانوں کی گھبراہٹ اور دعا کا ذکر ہے۔ سورہ اسراء - ۶۷ میں بطور خاص بحر و بر میں لاحق ہونے والی پریشانیوں کا ذکر ہے:

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

(اور جب تم پر تکلیف پڑے دریا میں بھولتے ہو جن کو پکارتے تھے اس کے سوا، پھر جب بچالیا تم کو جنگل کی طرف، ملا گئے، اور ہے انسان بڑا ناشکرا) سورہ یونس ۲۲ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ہے:

هُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ بَرِّيْحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَحْتُمْ بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرَيْنِ ۝ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَتَفَعَّلُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ بِنِغْيَرِ الْخَفَقِ ...

(وہی تم کو بھرتا ہے جنگل اور دریا میں، یہاں تک کہ جب تم بھولے گئی میں، اور لے چلیاں لوگوں کو اچھی ہوا سے، اور خوش ہونے اس سے آتی ان پر ہوا بھولے کی، اور آتی ان پر بہرہر جگہ سے، اور اگلے (کمان کرنے لگے) کہ وہ گھر سے پکارتے لگے اللہ کو، نہرے جو کر، اس کی بندگی میں اگر تو پچلاوے ہم کو اس سے تو بے شک ہم میں شکر گزار، پھر جب بچادیا ان کو اللہ نے، اسی وقت شرات کرنے لگے زمین میں ناحق کی...)۔

اس حقیقت کو کہ اللہ تعالیٰ ہی سمندروں کی گہرائیوں میں، تلاطم و طوفان کے عالم میں، موجوں کی سرکشی اور طغیانی کے وقت، جواؤں اور طوفانوں کی مشکل گدھی میں بچاتا اور تیار لکھتا ہے انسان نہ صرف اسے تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کے دل و دماغ سے شرک کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت و طبیعت اسے صرف اپنے خالق و مالک

اور الذ و معبود سے دعائے نجات مانگنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دوسری آیات میں بھی اسی حقیقت کو اجاگر کر کے اپنی صفات ربویت و الوہیت اور خالقیت کو انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ (۷۲)

سمندر و دریا کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض گزشتہ انبیاء اور اقوام کا ذکر کیا ہے اور اپنی صفات ربویت و الوہیت و خالقیت کو تمثیل و تلمیح کے پیرائے میں بھی واضح کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے صلح پیر وؤں کی کشتی کا محفوظ رہنا، ان کے منکروں، خدا کے باغیوں کا جن میں خود فرزند نوح بھی شامل تھا ڈوب جانا، کشتی نوح کا صحیح و سالم کوہِ جودی پر سیلاب کے بعد ٹک جانا اللہ تعالیٰ کی انہیں صفاتِ حمیدہ کا اعلان و اظہار تھا۔ اسی طرح حضرت یونس کا سمندر کی گہرائی میں پھنسی کے پیٹ میں محفوظ رہنا اور وہاں گھور اندھیرے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی نجات و توبہ کے لئے دعا کرنا اور خدا کا ان کو معاف کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ربویت کا مظاہرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن بنی اسرائیل کے لئے ضربِ کلیم سے دریا پھاڑ دینا اور پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان محفوظ شاہراہ سے گزار دینا اور بعد میں فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو دینا تسخیرِ سمندر اور قدرت و الوہیتِ خداوندی کا ایک عظیم ثبوت ہے (۷۳) (حضرت نوح: اعراف ۶۲، یونس ۷۳، شعراء ۱۱۹، حضرت یونس: سورہ انبیاء ۸۷، صافات ۶۰، حضرت موسیٰ: سورہ بقرہ ۵۰، یونس ۹۱-۹۰ شعراء ۶۳، دخان ۲۴)

اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ خالقیت و الوہیت کا ایک اور مظاہرہ دو سمندروں / دریاؤں کے میٹھے اور کھاری پانی اور ان دونوں کے ملنے کے باوجود الگ الگ اپنے دھاروں میں بہنے اور اللہ کی قائم کردہ حدِ فاصل کو نہ توڑنے کی صورت میں کرتا ہے۔ سورہ فرقان ۵۳ میں فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝

(اور وہی ہے جس نے ملے چلائے دو دریا، میٹھا ہے پیاس بجھاتا، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور اوٹ روکی) سورہ نمل ۶۱ میں بھی دو دریاؤں کے درمیان روک قائم کرنے کا ذکر ہے۔ جبکہ سورہ فاطر ۱۲ میں میٹھے اور کھاری پانی کے دریاؤں کا اور ان سے حاصل ہونے والے کونا کون فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ رحمن ۲۰-۱۹ میں ارشاد ہے:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝ يَتَّبِعُهُمَا بَزْزَخٌ لَا يَتَّخِذُ

(چلائے دو دریا بھڑپٹتے، ان میں بے ایک پردہ، زیادتی نہیں کرتے)۔ اوپر آفاق و انفس کی جن دلیلوں کا حوالہ آیا ہے ان میں سے دو دریاؤں کا مل کر بہنا اور پھر بھی ان کے پانیوں کا الگ الگ رہنا الوہیت و ربویت کی ایک واضح ترین دلیل ہے۔ (د)

تخلیق و تسخیر حیوانات:

برور کے ذرائع نقل و حمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت و ربوبیت پر جس طرح دلیل بنا کر پیش کیا ہے اسی طرح زمین کے جانوروں کی انسانوں کے لئے تسخیر اور ان کے فوائد کو بھی بطور دلیل الوہیت و ربوبیت پیش کیا ہے۔ سورہ نحل ۸۔ میں ان کی تخلیق کا مقصد یوں بیان کیا ہے:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۝ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(اور چوپائے بنانے، تم کو ان میں جزاؤں (پوشاک اور زینت) ہے اور کتنے فائدے، اور بعضوں کو کھاتے ہو، اور تم کو ان سے رونق ہے جب شام کو ہمیر لاتے ہو اور جب چراتے ہو۔ اور اٹھالے چلتے ہیں بوجھ تمہارے، ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان توڑ کر۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا مہربان ہے۔ اور گھوڑے بنائے اور فہرے اور گدھے، کہ ان پر سوار ہو اور رونق، اور بناتا ہے جو تم نہیں جانتے۔)

اسی سورہ کی آیت ۶۶ میں ان سے حاصل ہونے والے فائدوں کو بھی اپنی خالقیت و الوہیت اور ربوبیت پر دلیل بنایا ہے:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا يَلْشَرِبِينَ ۝ (اور تم کو چوپایوں میں بوجھ کی جگہ ہے۔ پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی پیروں میں سے، گور اور لہو کے میچ میں سے دودھ ستمرا چٹاپنے والوں کو)۔ آگے چل کر آیت ۸۰ میں جانوروں سے حاصل ہونے والے بعض اور فوائد کو بھی دلیل الوہیت بنایا ہے:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْبِئِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۚ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝

(اور اللہ نے بنانے تم کو تمہارے گھر بننے کی جگہ، اور بنادیے تم کو چوپایوں کی کمال سے ذرے جو ہلکے لگتے ہیں تم کو، جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں، اور ان کے اون سے اور پیروں سے اور بالوں سے کتے اسباب اور برستے کی چیزیں ایک وقت تک)۔ اسی طرح بعض اور آیات میں ان کے دودھ اور سواری وغیرہ کے فوائد کا ذکر کر کے ان کو انسانوں کے لئے سلمان عبرت قرار دیا ہے (انعام ۱۳۲، مومنون ۴۱، شعراء ۱۳۳، طہ ۲۸، زمر ۶، غافر ۵۹، شوریٰ ۱۱، زخرف ۱۲) سورہ نیش ۴۱ میں ایک بہت اہم حقیقت کا اظہار کیا ہے:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝

(اور کیا نہیں دیکھتے؟ کہ ہم نے بنا دیئے ان کو، اپنے ہاتھوں بنانے سے چوپائے۔ پھر وہ ان کا مال ہیں)۔ اپنی صفتِ حقیق پر سورہ زمر ۶ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں سے آنسو نرو مادہ انسانوں کے لئے اتارے ہیں۔ اور سورہ نحل ۹-۶۸ میں شہید کی ساخت کو بھی اپنی الوہیت و ربوبیت پر دلیل بنا کر پیش کیا ہے۔ غرض کہ چوپایوں، جانوروں اور پرندوں کی دنیا اللہ تعالیٰ کی خالقیت و ربوبیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ (۷۶)

بارش کا خالق (۷۷)

بطور خالق و الٰہ اور رب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کرنے، اس کے ذریعہ زمین میں سرسبز و شادابی پیدا کرنے، انسانوں کو رزق فراہم کرنے اور اسی سے موت کے بعد حیات پر قادر ہونے سے استدلال کیا ہے اور انسانوں کو اپنی ان صفاتِ رحمت کی تذکیر کر کے اپنی عبادت و اطاعت کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ بارش کو اپنی آیتِ خلق و ربوبیت بنا کر بہت سے عقلات پر بیان کیا ہے اور اس کو اپنی ربوبیت و الوہیت کی ایک بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ ۲۲ میں ارشاد فرمایا:

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○
(اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے، کھانا تمہارا، سو تمہارا اللہ کے برابر کوئی، اور تم جانتے ہو)۔
سورہ انعام ۱۰۰-۱۰۱ میں اسی حقیقت کو دوسری طرح بیان کیا ہے:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مَنَّانًا ۖ فَتَنَادَىٰ ذَاتِ النَّبْتِ وَأَنْجَبُ مِنَ الْأَعْنَابِ وَالزَّيْتُونِ وَالرَّيْحَانِ مُمْتَلِئًا ۚ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

(اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی، پھر پھل ہم نے اس سے اُگنے والی ہر چیز، پھر اس میں سے نکالا سبزہ، جس سے نکالتے ہیں دانے بڑے ہوئے، اور کجور کے کاجے میں سے کچے لگتے ہیں، اور باغ انگور کے اور نہ تن اور اندار، آپس میں ملتے اور جڑے، دیکھو اس کا پھل جب پھل لاتا ہے، اور اس کا پکنا، ان سب چیزوں میں سب پتے ہیں یقین لانے والوں کو)۔ آسمان نے بارش برسانا اور اس کے پانی سے زمین میں سبزہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق، الوہیت و ربوبیت کی عظیم نشانی ہے اور اس کا ذکر متعدد دوسری آیات میں مختلف انداز و اسالیب میں کیا گیا ہے۔ کہیں یہ بیان کیا کہ مختلف النوع کھیت، پھل اور اناج ہیں مگر وہ سب ایک ہی پانی سے نوباتے ہیں اور یہ اس کے حکم و صفت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سورہ یونس ۴ میں فرماتا ہے:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَةٌ وَجَنَّتْ مِنَ الْأَعْنَابِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۖ وَنَفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْتَاكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(اور زمین میں کئی کیت میں ملے ہوئے۔ اور باغ میں انگور کے، اور کھیتی، اور کھجوریں جڑی اور بن ملی، پائے میں ایک پانی۔ اور ہم زیادہ کرتے ہیں ایک کو ایک سے میوے میں اس میں نشانیاں ہیں ان کو جو بوجھتے ہیں) صرف یہی نہیں کہ گوناگوں پیدہ اوار، پھل سبزی اور اناج ایک ہی پانی سے وجود میں آتے ہیں بلکہ وہ کھانے اور مزے میر ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت والوہیت کی ایک مزید زبردست شہادت ہے۔ کہیں طرح طرح کی پیدہ اوار جو انسانوں کے لئے رزق ہے اسی بارش کے پانی سے پیدہ کرنے کا اعلان ہے (سورہ ابراہیم ۳۲) کہیں یہ بتایا ہے کہ بارش کا پانی انسانوں کے لئے پینے کا پانی بھی ہے اور اس سے درخت و سبزہ پیدہ ہوتا ہے جن کے چارے پر ان کے جانور پلتے ہیں اور اس سے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور دوسری ہر طرح کی پیدہ اوار نکلتی ہے۔ (سورہ نحل ۱۱-۱۰)۔

کہیں ہواؤں کو بارش کا سبب بتایا ہے کہ وہ پانی کے ابزات کو اٹھانے پھرتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی برسائی میں جو انسانوں کی پیاس بجھاتا ہے (سورہ حجر ۲۲) کہیں یہ صراحت ہے کہ آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں اور اس کے ذریعہ گوناگوں سبزہ کے جوڑے جوڑے پیدہ کرتے ہیں (سورہ طہ ۵۳)۔ اسی طرح کہیں بارش کے پا کو زمین کی ہریلی کا باعث کہا ہے (سورہ حج ۶۳)۔ سورہ نحل ۶۰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت والوہیت و ربوبیت کا واضح اعلان اور انسانوں کی مجبوری اور انحصار کا صریح اظہار یوں کیا ہے :

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ ؕ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ

(بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین؟ اور اتار دیا تم کو آسمان سے پانی؟ پھر اُکاتے ہم نے اس سے باغ رونق کے تمہارا کام نہ تھا کہ اُکاتے ان کے درخت، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، وہ لوگ راوے مرفہ ہیں)۔ کہیں آسمان سے بارش برسائے اور اس کے پانی سے مختلف رنگوں کی پیدہ اوار اور پھل پیدہ کرنے کی قدر بیان کی ہے (سورہ فاطر ۲۷)۔ کہیں بارش کے پانی سے زمین کے سرسبز ہونے، ہریلی سے بلبھانے اور پیدہ سے بھر جانے کا ذکر کیا ہے (سورہ فصلت ۳۹) اسی حقیقت کو دوسرے پیر ایسے میں بعض اور آیات میں بیان کیا۔ (سورہ ق ۹، جس ۳۵، نازعات ۳۱ وغیرہ)

پانی انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے کتنا ضروری بلکہ ناگزیر ہے اس سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس ناگزیر ضرورت کے حوالے سے اپنے کرم الہی کا اظہار کیا۔ اہم سورہ نحل کی ایک آیت میں حوالہ گذر چکا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے پینے کے لئے آسمان سے پانی اتارا۔ سورہ ۲۱ میں اسی پانی کو چشموں کی صورت میں زمین میں جاری کرنے کا اعلان ہے جن سے انسان اپنی پیاس بجھاتا ہے و حرقی بلبھاتی ہے۔ سورہ قمر ۱۲ میں ارشاد ہے :

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ
(اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی، ایک کام پر جو ٹھہر رہا تھا) اسی سورہ کی آیت ۲۸ میں مزید تشریح فرمائی :

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ شَرْبٌ مُمْخَضَرٌ

(اور سنا دے ان کو، کہ پانی کا بٹا جا ہی ان میں، ہر بادی پر پہنچتا ہے)۔

سورہ مومنون ۱۸ میں اس پانی کا زمین پر بارش کے ذریعہ نازل ہونے اور اس کی مقدار کی تعیین نیز زمین میں اس کے ٹھہرنے اور اس کو ختم کرنے کی قدرت الہی کا واضح ذکر موجود ہے۔

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدْرُونَ ○

(اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں، اور ہم اس کو لے جاویں تو سکتے ہیں) سورہ واقعہ ۳۱ میں اسے مَاءٍ مُّسْكُوبٍ (بہلایا ہوا پانی) قرار دیا اور آیت نمبر ۷۰-۶۸ میں اپنی خالقیت، الوہیت اور ربوبیت پر مزید استدلال یوں کیا :

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ○ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ○ لَوْلَا نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَمْحَاغًا فَلَوْلَا نَشْكُرُونَ ○

(بھلا دیکھو تو! پانی جو تم پیتے ہو! کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں اس کو کر دیں کھارا، پھر کیوں نہیں حق مانتے؟) مذکورہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و بادل سے پانی کا برساتنا، اس کو ایک مقررہ مقدار کے مطابق زمین میں برقرار رکھنا، اس کو چشموں، نہروں وغیرہ کی شکل میں بہانا، اور اس کو انسانوں کی پیاس بجھانے کے لئے میٹھا اور ٹھنڈا بنانا اللہ تعالیٰ کی صفات الوہیت و ربوبیت پر دلالت کرتا ہے اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسی میٹھے پانی کو کھارا بنا دے تاکہ انسان اسے پی نہ سکے۔ بعض دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ اسی کی رحمت و انعام اور شانِ ربوبیت ہے کہ وہ پانی کو انسانوں کی دسترس میں رکھتا ہے اور اگر چاہے تو اس کو یہ نشین کر کے ان کی پہونچ سے باہر کر دے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جانے (سورہ ملک ۲۰ اور کہف ۴۱) مگر وہ ان کی زندگی کی بقا کے لئے اسے فراہم کرتا رہتا ہے (سورہ جن ۱۶، مرسلات ۲۷ اور نباہ ۱۴ وغیرہ) تاکہ وہ اس کا احسان ماتیں۔ پانی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی اہم حقیقتوں کا ذکر دوسری جگہ کیا ہے۔ سورہ انبیاء - ۳۰ میں فرمایا کہ وہ زندہ شے کا منبع حیات ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ○ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ○

(اور بنائی ہم نے پانی سے، جس چیز میں جی ہے، پھر کیا یقین نہیں کرتے)۔ سورہ نور ۴۵ میں اسی حقیقت کو یوں بیان کیا :

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْسُقُ عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِي عَلَىٰ اَرْبَعٍ ۖ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(اور اللہ نے بنایا ہر پھر نے والا ایک پانی سے ، پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر ، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر ، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر ، بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے)۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اس نے پانی ہی سے ہر زندہ چیز تخلیق کی ہے خواہ وہ انسان ہو ، جانور ہو یا نباتات ۔ پھر یہ پانی زندگی بخش ہی نہیں بلکہ نجاست سے پکی کا ذریعہ بھی بنایا ہے ۔ فقہی اصطلاح میں وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ۔ سورہ انفال - ۱۱ میں ارشاد فرمایا :

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرًا بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

(اور اتارا تم پر آسمان سے پانی ، کہ اس سے تم کو پاک کرے ، اور دور کرے تم سے شیطان کی نجاست اور محکم کر دے ، تمہارے دل پر ، اور ثابت کرے تمہارے قدم) اگرچہ اس آیت کریمہ میں اس احسان الہی کا ذکر اور تسلیج ہے جو غزوہ بدر سنہ ۲ھ کے موقع پر آسمان سے بارش کے نزول کے سبب مسلمان مجاہدین کو مشرکین مکہ کے مقابلہ میں آسانی ، ثبات قدمی اور سکون قلب فراہم کرنے اور پکی عطا کرنے کا باعث ہوا تھا تاہم اس سے پانی کے لمحات اور عارضی فوائد مراد نہیں بلکہ وہ ہر جگہ تمام مومنوں اور انسانوں کے لئے یکساں انہیں فوائد کا حامل رہتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وضو اور غسل دونوں کے ذریعہ انسان کی حقیقی ، بدنی اور شرعی نجاست دور کرتا ہے (سورہ مائدہ ۶) اور اسی حقیقت کا ذکر سورہ فرقان ۴۸-۴۹ میں یوں کیا:

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَابِسٰى كَثِيْرًا

(اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ، ستھرائی کرنے کا کہ جلادیں اس سے مرگئے دیس کو ، اور پلا دیں اس کو اپنے بنائے بہت چوپایوں اور آدمیوں کو)۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح آیت کریمہ بالا میں پانی کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کرنے کی اپنی قدرت والوہیت پر استدلال کیا ہے وہ قرآن مجید اور کلام الہی کا ایک اہم استدلال ہے ۔ اس کے ذریعہ وہ موت کے بعد کی زندگی اور قیامت میں جی اٹھنے پر دلیل لاتا ہے ۔ (۷۸) چنانچہ پانی کے ذریعہ مردہ زمین کو چلانے کا ذکر اور اس سے حیات بعد الممات پر استدلال قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ میں کیا گیا ہے ۔ سورہ بقرہ ۱۶۳ میں ارشاد ہے :

وَمَا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِّنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

(اور وہ جو اللہ نے اتارا آسمان سے پانی ، پھر چلایا اس سے زمین کو مر گئے پیچھے)۔ سورہ اعراف ۵۷ میں اسی بات کو

دوسرے پیرائے میں بیان کیا ہے :

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا ۖ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِمَنِّ لَيْلٍ ۖ فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لِمَعْلُومٍ تَذَكَّرُونَ

(اور وہی ہے کہ چلاتا ہے باؤس (جو امیں) خوشخبری لاتیں ، آگے اس کی مہر سے ، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بدلیاں بھاری، پکا ہم نے اس کو ایک شہر مردے کی طرف ، پھر اس میں اتارا پانی ، پھر اس سے نکالے سب طرح کے پھل ۔ اسی طرح نکالیں گے مردوں کو ، شاید تم وحیان کرو) ۔ سورہ یونس ۲۴ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ جس طرح وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعہ زمین میں طرح طرح کی روئیدگی سبزہ اور اناج پیدا کرتا ہے اسی طرح وہ اس کو مٹانے پر بھی قادر ہے چنانچہ جب چاہتا ہے (اور اس میں اس کی ایک مصلحت مضمحل ہوتی ہے) وہ کوئی لہلہاتی کھیتی کو جب لوگ اس کے پکنے کا یقین کر چکے ہوتے ہیں رات یا دن کے کسی لمحہ میں اس طرح برباد کر دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اپنی اس قدرت کے مظاہرہ سے وہ انسانوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ خالق و المذہ کی ذات ہے نہ کہ آسمان کی بارش اور زمین کا پانی ، وہ تو محض ایک ذریعہ ہیں اور اصل کارساز اللہ تعالیٰ ہے ۔ مردہ زمین کو پانی نہیں چلاتا ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اور اسی طرح وہ انسانوں کو موت کے بعد ایک دن چلائے گا۔ اس حقیقت کا اظہار متعدد دوسری آیات میں اور واضح انداز سے کیا گیا ہے (سورہ نحل ۶۵، کہف ۴۵، حج ۵-۶) :

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ۖ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۖ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ۖ بَهِجٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّرُ الْمَوْتَىٰ ۖ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(اور تو دیکھتا ہے زمین دبلی پڑی ، پھر جہاں ہم نے اتارا اس پر پانی ، تازی ہوئی اور ابھری ، اور اُکائیں ہر بھات بھات رونق کی چیزیں ، یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے تحقیق ، اور وہ چلاتا ہے مردے ، اور وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے ،) سورہ عنکبوت ۶۳ میں کافروں کا اقرار بھی مذکور ہے کہ وہ مردہ زمین کے پانی سے جی اٹھنے کے بعد اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والا اللہ ہے :

وَلَبِنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ بَٰلِغًا مَّا نَبْغِيهَا لِنَقُولَنَّ اللَّهُ ۖ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

(اور جو تو پوچھے ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر چلا دیا اس سے زمین کو ، اس کے مرے پیچھے تو کہیں اللہ نے ، تو کہہ ، سب خوبی اللہ کو ہے ، پر بہت لوگ نہیں بوجھتے) ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو سورہ روم ۲۴ اور سورہ زخرف ۱۱ میں زیادہ واضح انداز میں بیان کیا ہے ۔

موت و حیات کا خالق

انسان و جن ، آسمان و زمین ، رات و دن ، سورج و چاند ستارہ و نجوم ، بارش و پانی وغیرہ کے خالق ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اپنے آپ کو موت و حیات کا خالق بھی قرار دیا ہے (۹)، گزشتہ مباحث میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس ذاتِ قادر و مطلق نے عدم سے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کی تمام چیزوں کی تخلیق کی ، وہ ایک خاص مدت تک ان کو قائم و برقرار رکھتا ہے کیونکہ یہاں ہر شے فانی ہے جس کا ایک وقت معین اور ایک اجل مقرر ہے ۔ اس کے بعد اس کو قیامت سے پہلے یا اس خاص دن فنا کر دے گا اور پھر قیامت کے دن وہ ان میں سے مکلف مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرے گا ۔ موت و حیات سے اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق کا ارتباط ایک اہم واقعہ ہے جس کا روزِ مشاہدہ ہوتا ہے اور جس کا انکار کوئی عاقل و سمجھ دار نہیں کر سکتا ۔ اس حقیقتِ مسلمہ کو بہت وضاحت و صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد سورتوں اور آیتوں میں بیان کیا ہے ۔ سورہ ملک ۲ میں ارشاد فرماتا ہے :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا - وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُوْرُ ○

(جس نے بنایا مَنا اور جینا ، کہ تم کو جانچے ، کون تم میں اچھا کرتا ہے کام اور وہ زبردست ہے بخشنے والا) ۔ انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی اس آیتِ کریمہ میں واضح کر دیا کہ ان کی اس حیاتِ مستعار میں دراصل آزمائش ہے کہ کون اچھے کام کرتا ہے اور اس کی مغفرت کا مستحق بنتا ہے اور کون بُرے کام کر کے اس کی پکڑ میں آتا ہے ۔ سورہ نحل ۷۰ میں انسانوں کو پیدا کرنے اور وفات دینے کی اپنی قدرت و صفت کا ذکر کیا ہے اور سورہ مومنون ۱۱۵ میں فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہ لوٹو گے ۔ اس حقیقت کو مختلف انداز میں بہت سی آیات میں بیان کیا ہے (سورہ بقرہ ۲۸، ۲۴۵، ۲۸۱، یونس ۵۶، ہود ۳۲، انبیاء ۳۵، قصص ۷۰، ۸۸، عنکبوت ۱۶، ۵۷، روم ۱۱، سجدہ ۱۱، یس ۳۲، ۸۳، زمر ۴۴، فصلت ۲۱، زخرف ۵۸، جاثیہ ۱۵ اور متعدد آیاتِ کریمہ) انسان کے عدم سے وجود میں آنے ، وجود سے پھر ملکِ عدم سدھارنے اور پھر اس کے پردہ سے نکال باہر کئے جانے کا خوبصورت ذکر سورہ طہ - ۵۵ میں یوں کیا ہے :

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْذُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰی ○

(اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا ، اور اسی میں پھر تم کو ڈالتے ہیں اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار) ۔ اوپر بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کے خالقِ حیات و موت ہونے کا ضمناً یا صراحتاً ذکر آچکا ہے ۔ مزید آیات کے لئے ملاحظہ ہوں (سورہ بقرہ ۲۸، ۲۵۸، آل عمران ۱۵۶، اعراف ۱۵۸، توبہ ۱۱۶، یونس ۵۶، حجر ۲۳، حج ۶۶، مومنون ۸۰، روم ۴۰، غافر ۶۸، دخان ۸، جاثیہ ۳۶، حدید ۲ اور متعدد دوسری آیات)

حیاتِ اخروی کا خالق

حیات و موت کا عارضی وقفہ اس دنیائے فانی میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق و قدرت والوہیت کا نمونہ ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا اور مبہم بالشان نمونہ آخرت کی دواہی زندگی کا ہے جب وہ تمام مخلوقات جن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا فنا سے محفوظ رہیں گی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی پائیں گی۔ قیامت دراصل زندگی کے دو مرحلوں - عارضی اور دواہی - کے درمیان ایک عبوری مرحلہ ہے کہ عارضی حیات کے بعد دواہی حیات کا آغاز ہوتا ہے (۸۰) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور آخرت کی دواہی زندگی کا اسی طرح خالق ہے جس طرح وہ دنیائے فانی کی عارضی زندگی کا خالق ہے۔ گزشتہ آیاتِ کریمہ میں اس دواہی زندگی اور آخرت و قیامت کے خالق و مالک ہونے کے کئی حوالے گزر چکے ہیں۔ بحث کو مزید منقطع اور مدلل کرنے کے لئے خاص اس پہلو سے قرآن مجید کی ان آیاتِ کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے جن میں آخرت و قیامت اور دواہی زندگی کے خالق کا ذکر موجود ہے۔ کم و بیش اڑتالیس آیاتِ کریمہ میں قیامت (سادہ) کے آنے، اس میں کسی شک و شبہ کے نہ ہونے، اس کے علم کو صرف اللہ تعالیٰ کے جانتے وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ ستر آیات میں لفظ قیامت کا استعمال ہوا اور ان میں قیامت کے برپا ہونے، مومنین کے اس دن سرخرو ہونے اور کافروں کے رسوا ہونے، اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرنے اور جنت و جہنم میں داخلہ کے پروانے جاری کرنے وغیرہ متعدد دوسرے امور کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں اصطلاحات کے استعمال میں اس کی بھرپور وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہی ایک اللہ اس کو برپا کرنے والا اور ان کا خالق ہے۔ اسی طرح آخرت کا ذکر اور اس کی زندگی کا بیان کم و بیش ایک سو پندرہ آیات میں آیا ہے اور وہاں بھی صراحت موجود ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ان کا خالق و مالک اور رب والا ہے۔ آخرت کی زندگی کے حوالہ سے جنت اور جہنم کی تخلیق کا معاملہ بھی اہم ہے اور کم از کم ایک سو بیالیس آیات میں جنت کا اور کم و بیش ستر آیات میں جہنم کا ذکر ہے اور ان میں سے اکثر میں اس کی صراحت موجود ہے کہ ان کا خالق و پروردگار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر جنت و جہنم کے مقدمات میں پائی جانے والی ان گنت چیزوں کے خالق ہونے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ مختصر آ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو خواہ وہ عارضی ہو یا دواہی پیدا کیا ہے اور اس کی تخلیق کو اپنی ربوبیت و خالقیت اور الوہیت پر بطور دلیل و ثبوت پیش کیا ہے۔

موت کے بعد کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خلقِ جدید، اعادۂ خلق، دوسری بار کی تخلیق وغیرہ کئی ناموں سے یاد کیا ہے اور خلقِ اول، ابداء خلق اور پہلی زندگی سے جو اس عارضی دنیا کی بے ثبات زندگی ہے اس پر استہلال کیا ہے۔ متعدد آیات میں خالقِ کل نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ ذاتِ قادر و مطلق جو عدم سے انسان اور اس کائنات کو وجود بخش سکتی ہے وہ دوسری بار ان کی تخلیق بدرجہ اولیٰ کر سکتی ہے۔ اور منکروں، کافروں اور مشرکوں کو اگر اس دوسری زندگی کے بارے میں کوئی شک ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرح طرح سے تردید کرتا ہے۔ سورہ یونس ۴ میں ارشاد ہے:

إِلَهُ مَرَجَعُكُمْ جَمِيعًا - وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا - أَنَّهُ يُبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ - وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ - وَغَذَابٌ أَلِيمٌ - بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

(اسی کی طرف پھر جانا تم سب کو ، وعدہ ہے اللہ کا سچا ، وہی بناوے پہلے ، پھر اس کو دُہراوے گا ، تا بدلہ دے ان کو جو یقین لائے تھے ، اور کئے تھے کام نیک انصاف سے ، اور جو منکر ہوئے ، ان کو پینا ہے کھولتا پانی اور دکھ کی مار ، اس پر کہ منکر ہوئے تھے) - خلق کی ابتدا و انتہا یا اعادہ کا ذکر اسی طرح بعض دوسری آیات میں پایا جاتا ہے (سورہ یونس ۳۳، انبیاء ۱۰۳ :

کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ - وَغَذَا عَلَيْنَا - اَنَا كُنَّا فَعَلِينَ ○

جیسا سرے سے بنایا پہلی بار ، پھر اس کو دُہراویں گے ، وعدہ ضرور ہو چکا ہم پر ، ہم کو کرنا - غل ۶۴، عنکبوت ۲۰-۱۹ ، روم ۱۱، ۲۷ وغیرہ) سورہ مد میں منکرینِ آخرت و حیاتِ نو کی دلیل کی یوں تردید فرمائی :

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ، إِذَا كُنَّا تُرَابًا ، إِنْ أَنْفَخْنَا فَلَنُخْلِقَنَّ جَدِيدًا ، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

(اور اگر تو اچنبھے کی بات چاہے تو اچنبھا ہے ان کا کہنا ، کیا جب ہو گئے ہم مٹی ؟ کیا ہم تے نہیں گے ؟ وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کے) - منکرین کے اسی شبہ کی تردید اور خلقِ جدید کے پکے وعدہ کا ذکر بعض اور آیات میں کیا ہے (سورہ سجدہ ۱۰، سباء، ق ۱۵ :

أَفَعِيتْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ - بَلْ لَّهْمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ○

کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر ؟ کوئی نہیں ! ان کو دھوکا ہے ایک تے بننے میں) - مذکورہ بالا آیاتِ کریمہ میں اوپر بھی متعدد حوالے اس حقیقتِ مسلمہ کے گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت و حیات بعد الممات کا اسی طرح خالق اور اس پر اسی طرح قادر ہے جس طرح وہ خلقِ اول پر قادر اور تمام مخلوقات کا اولین خالق ہے اور اپنے اس دعوے پر اس نے آفاق و انفس کے دلائل پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ آخرت و حیاتِ اُخروی کا عقیدہ و واقعہ منطقی اور عقلی ہے اور جہانِ دیگر اس جہانِ عارضی کا لازمی انجام ہے -

اللہ ہی رب ہے :

اگرچہ الہ اور خالق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ذکر مسلسل ہوتا رہا ہے اور اس کے ضمن میں بار بار اس حقیقت کا اعادہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ اس کی الوہیت ، خالقیت کو اس کی ربوبیت سے جدا نہیں کیا جاسکتا - اور یہ تینوں صفاتِ الہی لازم و ملزوم ہیں ، تاہم اس کی ربوبیت کو سمجھنے کے لئے اس پر الگ سے ایک مفصل بحث ضروری معلوم ہوتی ہے - صفاتِ الہی کا ماحولہ و راصل اس کی ذاتِ علی سے جڑا ہوا ہے اور اس کی تمام صفات اس کی ذات سے لازمی طور سے وابستہ ہیں اور ان صفاتِ الہی میں بھی باہمی تعلق و ارتباط ہے مگر ان میں سے بعض صفات کا

بعض دوسری صفات سے جتنا گہرا تعلق و ربط ہے استاد دوسری صفات سے نہیں ہے۔ پھر ان میں سے بعض صفات سنہ مرکزی حیثیت کی حامل ہیں اور بعض ثانوی حیثیت کی اور وہ یوں کہ وہ بعض مرکزی صفات سے مانعہ اور ان کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح بعض صفات الہی جن کو عام طور سے جلالی کہا جاتا ہے اس کی ذات کے لحاظ سے تو دواہی اور مستقل ہیں کہ وہ اس سے کبھی الگ نہیں ہوتیں مگر ان کا ظہور و اظہار مستقل اور مسلسل نہیں ہوتا کہ وہ بعض افعال مخلوقات کے نتیجہ میں حرکت میں آتی ہیں۔ جبکہ اس کی صفات جلی مستقل و دواہی ہیں اور ان کا ظہور و وجود ہر وقت و ہر آن اس کی ذات مطلق کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور جو اس سے کسی وقت جدا نہیں ہوتیں اور پھر وہ ایک وقت موجود ہوتی ہیں اور اکثر و بیشتر بلکہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ظہور میں آتی ہیں۔ تمام خدائی صفات میں اللہ، خالق اور رب کی یہی صورت ہے کہ وہ تین مرکزی صفات ہیں جو ذات واحد و مطلق کے ساتھ مستقل وابستگی کے علاوہ باہمی طور سے بھی ایک گہرا اور لازمی ارتباط رکھتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفت رب (۸۱) کی اہمیت اور صفات الوہیت، خالقیت اور ربوبیت کے باہمی مربوط و غیر ینفک ہونے کا اندازہ اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ ترین پیغمبر و بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی حضرت جبریل امین علیہ السلام کے روحانی واسطہ سے نازل فرمائی اس میں انہیں تینوں صفات کے ذریعہ اپنا اولین تعارف اپنی زبان میں کرایا تھا :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

(پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا : سورہ العلق ۱)۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ لفظ اللہ موجود نہیں ہے تاہم واضح ہے کہ ”اسم“ سے وہی اور صرف وہی مراد ہے کہ اس کے سوا اس کا اور کوئی دوسرا نام اسم خاص نہیں جس سے وہ عربوں میں یا دوسری اقوام میں معروف ہوتا اور آج بھی اس کی ذات کا تعارف کرانے والا یہی نام ہے۔ پھر دوسری دو صفات رب اور خالق کی وضاحت سے صراحت موجود ہے۔ قرآن مجید کی اولین سورہ کا آغاز بھی اللہ کے نام نامی اسم گرامی اور اس کی صفت رب سے ہوتا ہے :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا : سورہ الفاتحہ - ۱) یہاں اگرچہ لفظ خالق یا اس کی صفت خلق کا صریح ذکر موجود نہیں تاہم خالق کا مفہوم اس کی صفت رب میں مضمر ہے جیسا کہ ہم آگے چل کر واضح کریں گے۔ سر دست استہکانہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق پر جو بحث گذشتہ اوراق میں ہو چکی ہے اس سے واضح ہو چکا ہے اور ایک اور نظر ڈال لینے سے مزید صراحت ہوگی کہ بعض آیات میں صفت خلق الہی کو اس کی ربوبیت کا ابتدائی حصہ قرار دیا گیا ہے اور وہ رب ہونے کے ساتھ ساتھ خالق بھی ہوتا ہے خواہ صفت خلق کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہو یا مضمر ہو یا سرے سے موجود نہ ہو (جیسا کہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں موجود ہے۔ تمام صفات الہی میں ربوبیت کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے اس لئے سب سے پہلے کیا کہ وہ اس کی سب سے بڑی، سب سے اہم اور مستقل ترین صفت ہے اور اس کی دوسری صفات سے پہلے اور بعد میں بھی ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے اور اس کی تمام مخلوقات کی زندگی کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ (۱۲)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب کو مختلف سیاق و سباق، گوناگوں معانی اور طرح طرح کے انداز میں استعمال کیا ہے۔ اولین وحی میں چونکہ خطاب براہ راست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اس لئے وہاں رَبَّنَا (تیرا رب) فرمایا جو محبت و تعلق کا خطاب ہے اور آپ کے ذاتی رب ہونے کا مفہوم بیان کرتا ہے۔ اس میں کتنی خوبہ رقی، محبت اور عنایت کو بھر دیا گیا ہے جو انسانوں اور مخاطبوں میں اپنے رب کے تئیں جذبات محبت و تعلق پیدا کرتا ہے۔ اس ترکیب کا استعمال قرآن مجید کے دو سو یا تیس مقامات پر کیا گیا ہے (۸۳) جن میں سے بیشتر خطاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین بندے، رسول اعظم اور قرآن مجید کا مخاطب اول تھے (سورہ بقرہ ۳۰، ۱۲۷، ۱۲۹، آل عمران ۶۰، نساء ۶۵، مائدہ ۶۷، انعام ۱۱۳، ۱۰۶، ۱۱۲ اور اس سورہ کی متعدد آیات، اے اف ۱۲۷ وغیرہ، انفال ۵ وغیرہ، یونس ۱۹ وغیرہ، ہود ۱۷ وغیرہ، یوسف ۶ وغیرہ اور اسی طرح متعدد سورتیں) مگر کہیں کہیں دوسرے انبیاء کرام کی طرف نسبت و خطاب ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ (بقرہ ۶۱، ۹-۶۸، مائدہ ۲۳، اعراف ۱۳۳، کہف ۱۲، طہ ۱۳، ۴۷، قصص ۳۲، زخرف ۴۹، نازعات ۱۹ وغیرہ)، حضرت زکریا (آل عمران ۴۱، مریم ۹)، حضرت عیسیٰ (مائدہ ۱۱۲) ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم (آل عمران ۴۲، مریم ۱۹، ۲۱، ۲۲) حضرت ابراہیم (ہود ۶ وغیرہ)، حضرت لوط (ہود ۸۱ وغیرہ) اور حضرت یوسف (یوسف ۶، ۲۲ وغیرہ) انبیاء کرام کے علاوہ بعض برگزیدہ شخصیات کے لئے بھی اس ترکیب کا استعمال ہوا ہے جیسا کہ انبیاء کرام کے ضمن میں حضرت مریم کا حوالہ آیا ہے۔ سورہ یوسف ۵۰ میں ملک مصر کے لئے سورہ زخرف ۷۷ میں داروغہ جہنم مالک کے لئے اور سورہ فجر ۲۸ میں نفیس مطمئنہ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ غرض کہ اس ترکیب کا استعمال خصوصی تعلق و ربط اور محبت کے اظہار کے لئے ہوتا ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دوسری مخلوقات عام طور سے اور انسان خاص کر محبوب ہے اور وہ ان سے بھی ایک خصوصی تعلق و ربط رکھتا ہے اس لئے اس نے انسانوں کو بھی مخاطب کر کے یا ان کی طرف اپنی صفت ربوبیت کی نسبت ضمیر جمع مخاطب کے ساتھ کی ہے چنانچہ قرآن مجید میں رَبَّكُمْ (تمہارا رب) کی ترکیب کل ایک سو اٹھارہ مقامات پر استعمال کی گئی ہے۔ (۸۴) ان میں عام بنی نوع انسان کو بھی خطاب ہے اور قرآن مجید کے اولین مخاطبین کو بھی۔ ان اولین مخاطبین کے ذریعہ ان کے معاصر انسانوں کو اور پھر ان کی نسلوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ وہ تمام انسانوں کا رب ذاتی ہے۔ (بقرہ ۲۱، ۷۶، ۱۲۹ وغیرہ، آل عمران ۵۱، ۵۵-۱۲۴ وغیرہ، نساء ۱، ۱۷۰، ۱۷۴

وغیرہ ، انعام ۵۴، ۱۰۲ وغیرہ ، اعراف ۳ وغیرہ ، انفال ۹ ، یونس ۳ وغیرہ ؛ حود ۳ وغیرہ رعد ۲ وغیرہ متعدد سورتیں) عام انسانوں کے علاوہ بعض طبقات مومنین جیسے مسلمانان مکہ و مدینہ اور بنو اسرائیل وغیرہ گذشتہ اقوام جیسے عاد و ثمود وغیرہ کو بھی خطاب ہے ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ تمام انسانی طبقات کا رب ہے ۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پر تثنیہ رَبُّکُمَا (تم دونوں کا رب) استعمال کیا گیا ہے جو ایک مخصوص خطاب ہے اور ایک مطالعہ کے مطابق وہ تینتیس آیات میں مذکور ہوا ہے ۔ یہ نسبت عام طور سے انسان و جن کی دو اصناف مخلوقات سے دی جاتی ہے یا حضرات آدم و حوا ، حضرات موسیٰ و ہارون جیسے مخصوص و جید و بندوں سے ۔ اسی طرح قرآن مجید میں بعض دوسری ضمیروں کی طرف بھی لفظ رب کی نسبت کی گئی ہے ۔ چنانچہ ربّ (اس مرد کا رب) اگر ۴، مقامات پر آیا ہے تو ربّہا (اس عورت کا رب) صرف نو مقامات پر ۔ ربہما (ان دونوں مردوں / عورتوں کا رب) کا لفظ صرف تین آیات میں وارد ہوا ہے تو ربہم (ان سب کا رب) کی ترکیب کا ذکر ایک سو پچیس بار آیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے مخصوص بندوں کی زبان سے ربی (میرا رب) ایک سو دس بار کہلوا کر اپنی ربوبیت کا خصوصی اعتراف کرایا ہے جبکہ ہمارا رب : رہنا ایک سو دس بار کہلوا کر اپنی ربوبیت کا عام و شامل اقرار کرایا ہے ۔ یہاں اس حقیقت کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کی نسبت و اضافت کسی نہ کسی کی طرف ضرور کی ہے ۔ صرف دو آیات ایسی ہیں جن میں لفظ رب ایک طرح سے بلا اضافت و نسبت استعمال ہوا ہے مگر وہاں اس کو کسی نہ کسی صفت سے مزید متصف کر دیا ہے مثلاً سورہ سبا ۱۵ میں ارشاد ہے :

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝

(کھاؤ روزی اپنے رب کی ، اور اس کا شکر کرو ، دیس ہے پاکیزہ اور رب بے گناہ بخشتا) یہاں اگرچہ وہ آخر میں بلا نسبت و اضافت آیا ہے تاہم پہلے فقرہ میں اپنی اضافت عمومی کے ساتھ موجود ہے ۔ دوسری سورت یس ۵۸ ہے :

سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَجِيمٍ

(سلام بولنا ہے رب مہربان سے) اللہ کی دوسری صفات اکثر و بیشتر بلا نسبت و اضافت استعمال ہوئی ہیں حتیٰ کہ الہ اور خالق جو دوسری دو اہم ترین صفات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مقام پر بلکہ کئی جگہ بلا اضافت آئی ہیں جیسا کہ اوپر کے مباحث سے معلوم ہوتا ہے اور آئندہ بھی اس کا ثبوت ملے گا ۔ رب کی مخلوق کی طرف نسبت و اضافت سے اللہ تعالیٰ ایک طرف تو اپنے تعلق و عنایت ربانی کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اپنی اس صفت خاص کی عظمت و تسلسل اور اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کہ حقیقی رب صرف وہی اللہ تعالیٰ ہے اور باقی ارباب جمعوتے ہیں :

وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ

(اور نہ پکڑیں آپس میں ایک ایک کو رب ۔ سو اللہ کے : آل عمران نمبر ۶۴)

اللہ رب العالمین ہے :

آغاز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین (سارے جہانوں کا رب ، پالنے والا/ پروردگار ،

مالک اور صاحب) کہا ہے :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(سب تعریف اللہ کو ہے ، جو صاحب سارے جہان کا) اور اصلاً یہی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے : وہ کسی ایک فرد ، مجموعہ افراد ، مخصوص طبقہ یا مجموعہ طبقات یا ایک عالم و جہان کا رب نہیں بلکہ وہ ان تمام جہانوں کا رب ہے جن کو اس نے تخلیق کیا یا جو ابھی عالمِ عدم میں ہیں یا جن کا علم صرف اسی کی ذات والاصفات کو ہے ۔ یہاں اور دوسرے متعدد مقدمات پر جو لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے اس میں خالق و مالک اور الٰہ و معبود کے معانی بھی شامل ہیں ۔ ان معانی کی کہیں قرآن مجید میں صراحت ملتی ہیں کہیں وہ مضمحل ظاہری معانی کے اندر ۔ وہ ذات کامل و مطلق جو تخلیق کائنات کرتی ہے وہ اس کی پرورش اس کی تخلیق سے قبل بھی کرتی ہے اور اس کے بعد بھی اس کی پرورش کا عمل جاری رہتا ہے ۔ پھر وہ خالق و پروردگار کی حیثیت سے ان کا مالک و آقا بھی ہے اور یوں اس کو اپنی معبودیت کا حق حاصل ہے ۔ الٰہ و خالق کے گزشتہ مباحث میں گذر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انہیں جامع المیثیات صفات کے سبب اپنی الوہیت و معبودیت پر دعویٰ پیش کیا ہے اور انسانوں سے بالخصوص اور دوسری مخلوقات عالم سے بالعموم اپنی الوہیت تسلیم کرنے اور اپنی عبادت و بندگی کرانے پر استدلال کیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جن آیات کریمہ میں اپنے آپ کو رب العالمین قرار دیا ہے ان کے مطالعاتی تجزیہ سے بات مزید منبج ہوگی ۔

سورہ اعراف ۵۴ میں ارشاد فرماتا ہے :

الَاٰلَہُ الْخَلْقِ وَالْاَمْرِ تَبَرَّكَ اللّٰہُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ○

(سن لو ، اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا ، بڑی برکت اللہ کی ، جو صاحب سارے جہان کا) ۔ یہ اعلانِ خداوندی و دراصل اللہ رب العالمین کے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کے تخلیق کرنے ، عرش الہی پر متمکن ہونے ، رات و دن کو پے درپے لانے ، سورج ، چاند اور تاروں کو اپنے حکم و امر سے مسخر کرنے جیسے حقائق واضح کرنے کے بعد کیا گیا ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہاں رب میں خالق ، پروردگار اور مالک و حاکم کے تمام معانی شامل ہیں کہ وہ خلق کے بعد اپنی مخلوق کائنات کی طرف سے غافل نہیں ہو جاتا بلکہ ان کی پرورش کرتا ، ان پر حکم چلاتا اور ان سے اپنا حکم منواتا اور اپنی عبادت کرواتا ہے ۔ اسی طرح سورہ غافر کی آیات ۶۰-۶۱ میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقدمات پر اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے اور اپنی اس آفاقی اور عالمی ربوبیت کو اپنی خالقیت ، مالکیت ، صاحبیت ، آفاقی اور پروردگاری سے جوڑا ہے ۔ چنانچہ پہلے یہ واضح کیا کہ اللہ ہی جس نے تمہارے لئے رات و دن سکون اور دن باعثِ روشنی بنایا اور وہ اکثر

لوگوں کے ناشکر گزار ہونے کے باوجود ان پر فضل کرتا رہتا ہے ۔ یہی تمہارا رب اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور اس کے سوا اور کوئی الٰہ نہیں پھر کہاں بھٹکتے پھرتے ہو ۔ اسی نے تو زمین کو وجہ قرار اور آسمان کو چمٹ بنایا اور انسانوں کو بہترین صورت پر تخلیق فرمایا اور انہیں عمدہ عمدہ چیزیں رزق میں عطا کیں اور اس پوری تمہید حقائق کے بعد فرمایا :

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَرَّكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(وہ اللہ ہے رب تمہارا ، سو بڑی برکت ہے اللہ کی : جو رب ہے سارے جہان کا) ۔ اس آیت میں خالق و مالک ، پروردگار و آقا ، رازق و دانا ، الٰہ و معبود اور لطیف و ماویٰ ہونے کا پورا تصور موجود ہے ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر اپنی نبوت و رسالت سے سرفراز کیا تو ارشاد فرمایا :

يُومُوسَىٰ اِنِّیْ اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (القصص ۳۰)

(اے موسیٰ ! میں ہوں ، میں اللہ ، جہان کا رب) یہ ان سے اولین خطاب تھا اور اس کے بعد ان کو اپنی بعض مخصوص نشائیاں عطا فرمائی تھیں اور فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت و ارشاد کرتے پر مامور فرمایا تھا۔ بعض دوسری آیات متعلقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی الوہیت اور ربوبیت کا اظہار فرما کر اپنی مکمل اطاعت و بندگی کا حکم دیا تھا (ملاحظہ ہو سورہ طہ ۱۴، ۹۸، اور اس موضوع سے متعلق دوسری آیات کریمہ) اوپر سورہ غافر کی جن آیات کا حوالہ گذرا ہے ان میں بھی رب العالمین کو الٰہ واحد مان کر اس کی عبادت اور اس کی مکمل اطاعت کا حکم موجود ہے ۔ سورہ فصلت (طہ السجدہ) ۹ میں منکرین حق اور مشرکین کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اس ذاتِ اقدس کا انکار و کفر کرتے ہو جس نے دو دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور پھر اس کے لئے دوسروں کو شریکِ خدائی کرتے ہو۔

وَتَجْعَلُونَ لَهٗۤ اَنۡدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِیۡنَ

(اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو؟ وہ ہے رب جہان کا) یہاں بھی خالق و مالک اور الٰہ کا تصور رب العالمین کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح وابستہ ہے ۔

متحدہ دوسری آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے رب العالمین اسی وسیع تر مفہوم میں استعمال کیا ہے ۔

سورہ جاثیہ ۷۷ میں ارشاد فرمایا :

قُلِّلْهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِیۡنَ ۝ وَلَهُ الْكِبَرِیَاۤءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ

(سو اللہ کو ہے سب خوبی ، جو رب ہے آسمانوں کا ، اور رب ہے زمین کا، رب سارے جہان کا ۔ اور اسی کو بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ، اور وہی ہے زبردست حکمت والا)۔ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری

صراحت کے ساتھ اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین اور سارے جہانوں کا رب قرار دیا اور آسمانوں و زمینوں میں اپنی عظمت و بڑائی، حاکمیت و قدرت اور سلطنت کا اعلان کیا۔ ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کی مملکت میں ہر کام، ہر واقعہ اور ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم و اذن سے رونما ہوتی ہے کہ وہی ان کا خالق و مالک، حاکم و مدبر اور پروردگار و قیّم ہے۔ یہاں تک کہ خواہش و ارادۂ انسانی بھی اسی کی اذن و منشا کا ماتحت و تابع ہے جیسا کہ سورہ تکویر ۲۹ میں فرمایا:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○

(اور تم بھی چاہو، کہ چاہے اللہ جہان کا صاحب)۔ قرآن مجید کی ان گنت آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت و آخرت کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہیں میں سے سورہ تطفیف ۶ بھی شامل ہے جس میں ارشاد فرمایا:

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○

(جس دن کھڑے رہیں لوگ، راہ دیکھتے جہان کے صاحب کی) قیامت کے دن کے ضمن میں رب العالمین کی صفت کا استعمال بڑا اہم اور معنی خیز ہے۔ قیام قیامت کا آغاز دنیائے فانی کی تباہی اور از سر نو دنیائے آخرت کی تعمیر سے ہو گا جب تمام باشعور و مکلف مخلوقات کو حساب کتاب کے لئے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن خالق حیات دوائی ہو گا اور پھر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حاکم ہو گا اور اس دن ظاہری اور باطنی ہر طرح کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہو گا کہ تمام مخلوقات اس کو مشاہدہ کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ الذبحی ہو گا کہ ہر ایک کا مرجع و مآویٰ اور معبودِ کل ہو گا اور جنت و جہنم کا فیصلہ کر کے ان کے رب ہونے کا ثبوت بھی فراہم کرے گا۔ رب العالمین کا یہ وسیع تر مفہوم بعض اور آیات قرآنی میں بھی پایا جاتا ہے جن کا ذکر اب آتا ہے۔

کئی آیات کتاب الہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور دوسری وحی الہی کو رب العالمین کی طرف منسوب کر کے تنزیل رب العالمین قرار دیا ہے۔ سورہ سجدہ ۲ میں ارشاد ہے:

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(اتارا کتاب کا ہے، اس میں کچھ دھوکا نہیں، جہان کے صاحب کے)۔ سورہ واقعہ - ۸۰-۷۷ میں فرمایا:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(بے شک یہ قرآن ہی عزت والا، لکھا بھی کتاب میں، اس کو وہی پھونکتے ہیں جو پاک بنے ہیں، اتارا ہے جہان کے صاحب سے) اسی کی مزید تصدیق سورہ حاقہ ۴۰-۴۳ میں یوں کی:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ۝ كَرِيمٍ ۝ وَهُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ ۝ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۝ وَلَا يَقُولُ كَافٍ ۝ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

(یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا، اور نہیں یہ کہا کسی شاعر کا، تم تموراً یقین کرتے ہو، اور نہ کہا پرلوں

والے کا، تم تھوڑا دھیان کرتے ہو، یہ اتارا ہے جہان کے رب کا)۔ آخری آیتِ کریمہ میں مشرکینِ عرب اور بالخصوص سردارانِ مکہ کے اس الزام کی پہلے تردید کی کہ یہ کلام کسی شاعر یا کاہن کا ہے اور پھر حتمی طور سے فرمایا کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وحی الہی کو خواہ وہ قرآن مجید کی صورت میں جو یا تورات و انجیل و زبور اور دوسرے صحفِ سماوی کی صورت میں اسی طرح تنزیل رب العالمین قرار دیا ہے خواہ الفاظ اتنے صریح نہ ہوں۔ چنانچہ متعدد آیاتِ کریمہ سے جن میں انبیائے سابقین کا ذکرِ خیر اور ان کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ جمیل موجود ہے نسبت اسی رب العالمین کی طرف کی گئی ہے جو قرآن کریم کا اتارنے والا سارے جہانوں کا رب ہے۔ تنزیل کلام الہی کی نسبت رب العالمین کی طرف کرنے میں یہ مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ وہ رب العالمین جو سارے جہانوں کی تخلیق، پرورش و پرداخت کا ذمہ دار ہے اور ان کا حاکم و مالک، آقا و مولیٰ ہے اور وہ جس طرح ان کی مادی ضروریات کی تکمیل، رزق کی فراہمی کے انتظامات کرتا ہے اسی طرح وہ ان کی روحانی ضروریات و مطالبات کا خیال کرتا ہے۔ اور چونکہ اس کی ہدایت کے بغیر ان کو صحیح راہ نہیں مل سکتی اس لئے وہ ان پر اپنی پروردگاری اور آقائی کے سبب اپنا کلام نازل کرتا ہے: سورہ شعراء نمبر ۲-۱۹۱

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

(اور تیرا رب وہی ہے، زبردست رحم والا اور یہ قرآن ہے اتارا جہان کے صاحب کا) مزید ملاحظہ ہوں سورہ یونس نمبر ۳۷ وغیرہ۔

جس طرح رب العالمین کی حکمت و قدرت، الوہیت و ربوبیت اور حاکمیت کا تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے پاس کلام و کتاب اور وحی نازل کرے اسی طرح اس کا یہ بھی تقاضا تھا کہ وہ اس وحیِ ربانی اور کلامِ الہی کی افہام و تفہیم اور تشریح و تبیین اور تعمیل کے لئے رسولوں کو بھیجے تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی سے انسانوں کے لئے ایک قابلِ عمل نمونہ پیش کر سکیں اور کسی کے لئے یہ مجالِ انکار نہ رہے کہ اس پر عمل اس کی طاقتِ بشری سے ماوراء ہے یا اس کا مقصود و مفہوم ان کی سمجھ اور عقل سے پرے ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیاتِ کریمہ میں مختلف انبیائے کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رب العالمین کا رسول قرار دیا ہے یا ان کی اپنی زبان سے اس اہم حقیقت کا اظہار کرایا ہے۔ (۸۷) سورہ اعراف ۶۱، ۶۷ اور ۱۰۳ میں بالترتیب حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت موسیٰ کی زبان سے ان کی قوم کے سامنے اعلان کرایا:

إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(لیکن میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا)۔ حضرت موسیٰ کے معجزاتِ ربانی دیکھ کر جب جاوگراں قوم ایمان لے آئے تو انہوں نے بھی کہا تھا:

أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (اعراف ۱۲۱)

(ہم نے مانا جہان کے صاحب کو) سورہ شعراء ۱۶ میں حضرات موسیٰ و ہارون دونوں نے اپنے آپ کو رب العالمین رسول کہا تھا۔ اور جب فرعون نے تجاہلِ عارفانہ سے کام لے کر رب العالمین کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیا ہے؟ ان دونوں برگزیدہ رسولوں نے بتایا تھا کہ وہ وہ ذات مطلق ہے جو نہ صرف آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے بیچ کا دنیا کا رب ہے بلکہ وہ تمہارا اور تمہارے آباء واجداد کا رب ہے اور وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے چنانچہ ساحر اور قوم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے (سورہ شعراء نمبر ۴-۲۳، ۲۶، ۲۸، ۴۰) حضرات نوح، ہود، صالح اور شعیب علیہم السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی اور کسی بد لے اور معاوضہ کا مطالبہ نہیں کیا کہ ان کے اجر کا معاملہ رب العالمین کے ہاتھ میں تھا :

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ - إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (شعراء ۸-۱۰۹)

(اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیک، میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر)۔ حضرت ابراہیم نے رب العالمین کے سوا مجموعے معبودوں کو اپنا دشمن قرار دے دیا تھا (شعراء نمبر ۷۷)۔ غرض کہ متعدد آیات قرآنی میرے رسولوں، نبیوں، صالحوں اور نیک بختوں کی زبان سے رب العالمین کی صفات ستودہ کا اقرار موجود ہے (سورہ یونس ۱۰، شعراء ۹۸، نمل ۲۴، صافات ۷۷، غافر ۶۶، زخرف ۴۶، اور متعدد دوسری آیات)۔ ان تمام آیات کریمہ میں اس امر کا وضاحت از خود ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت آفاقی اور لازمی ہے۔ وہ اس کی ذاتِ عالی کی ایک لازمی صفت ہے جس کا کسی دوسری شے سے یا مخلوقات کے ردِ عمل سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اپنی ذات سے اپنی مخلوقات کا خالق و مالک پروردگار و پالنے والا، ہادی و منزل، مُرسِل و منعم ہے۔ سارے جہانوں کا رب قرار دینے میں یہ حقیقت بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں، جانوروں اور جنوں کی اس کائنات کا رب ہے اسی طرح وہ عالم ملکوت کا رب ہے۔ اور وہ ان تمام کائناتوں کا بھی رب ہے جن کو ہمارا علم محیط نہیں۔ اور اس معلوم کائنات اور غیر معلوم کائناتوں کے مخلوقات سے خواہ وہ باشعور و مکلف ہوں یا بے شعور و غیر مکلف اس کی صفت ”رب العالمینی“ کا ان کے کسی ردِ عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی تمام غیر مکلف مخلوقات اس کے احکام کی تعمیل سے سرتابی نہیں کر سکتی مگر مکلف مخلوقات کو تو دونوں طرح کا اختیار حاصل ہے اور قرآن مجید کے الفاظ ہی میں انسانوں میں سے اُنکا ناشکر گزار و خطا کار ہیں جو نہ صرف اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے بلکہ ان کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے شرک کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو اس کی ذاتِ ہی کے منکر ہیں جبکہ اللہ رب العالمین کا حال یہ ہے کہ وہ انکی ایک خاص مدت تک پرورش کرتا جا رہا ہے کہ وہ اس کی رب العالمینی کا تحفظ ہے اور منکروں، کافروں اور مشرکوں کی سرکشی و سرتابی سے اس کی ربوبیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس حقیقت کی مزید وضاحت بعد میں رب کے مخلوقات سے مطالبات کے ضمن میں ملے گی۔ البتہ مومنین و شاکرین کے ضمن میں یہ بات یہیں سلسلہ کلام کے تعلق سے کہہ دینی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ پروردگارِ عالم ان کی پرورش و پرداخت ان کی اطاعت و فرمانبرداری اور

عبادت کے تناسب سے نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نیک و متقی یا مومنوں و صالحوں کے لئے یہ دنیا قید خانہ اور بدکاروں اور کافروں کے لئے جنت نہ ہوتی۔ رب العالمین کی پرورش مخلوقات اس کی حکمت بالغہ اور علم لامتناہی پر مبنی ہے اور وہ جیسا کچھ جس کے لئے مناسب سمجھتا ہے استقام کرتا ہے اور ہمارا حمد و دو علم و حکمت اس کی مصلحت و حکم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

اپنی آفاقی ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح رب العالمین کہہ کر اجاگر کیا ہے اسی طرح بعض آیات میں اس کو ایک دوسرے انداز میں واضح کیا۔ سورہ انعام ۱۶۴ میں ارشاد ہے :

وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

(وہی ہے رب ہر چیز کا) اور یہ اس کی آفاقی اور عمومی صفت ہے اس کے علاوہ متعدد آیات میں رب کی نسبت و اضافت بعض مخصوص مخلوقات، ظروف اور اشیاء کی طرف بھی کی گئی ہے۔ سورہ اعراف ۱۲۲ میں خاص کر حضرات موسیٰ و ہارون کا رب کہا کہ فرعون کے سامنے جادوگروں کے اسلام لانے کے موقع پر اسی ترکیب کا تقاضا سیاق و سباق کلام کرتا ہے۔ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کو عرش الہی یا عرش عظیم کا رب کہا گیا ہے کہ کلام کا خاص تقاضا وہاں اسی کا ہے (سورہ توبہ ۱۲۹، انبیاء ۲۲، المؤمنون ۸۶، غل ۳۶، زخرف ۸۲)، متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو آسمانوں اور زمین کا رب کہا ہے (سورہ رعد ۱۶، اسراء ۱۰۲، کہف ۱۳، مریم ۶۵، انبیاء ۵۶، شعراء ۲۳، صافات ۵، ص ۶۶، زخرف ۸۲، دخان ۷، جاثیہ ۳۱، ذاریات ۲۳، نبا ۳۷) کہیں کہیں ان دونوں کے درمیان (وَمَا بَيْنَهُمَا) کا اضافہ کر کے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی تمام مخلوقات کو بھی شامل کر لیا ہے (جیسے سورہ مریم ۶۵، شعراء ۲۳ وغیرہ) کلام کے تقاضے اور مخاطبوں کی ذہنی ضرورت کے مطابق کہیں سات آسمانوں / آسمان کا رب کہا ہے (سورہ المؤمنون ۸۶، جاثیہ ۳۱) اور کہیں صرف زمین کا رب (رب الارض) کہنے پر اکتفا کیا ہے (سورہ جاثیہ ۳۱)۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھوس مادی اجرام کے علاوہ بہت سی غیر مادی اشیاء کو بھی اپنی ربوبیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک جہات یا سمتوں کا معاملہ ہے چنانچہ متعدد آیات میں جہات مختلفہ کا رب بھی قرار دیا ہے جیسے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مغرب کا رب (سورہ شعراء ۲۸، مرمل ۹)، رَبُّ الْمَشَارِقِ : رب مشرقوں کا (سورہ صافات ۵)،

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

مالک دو مشرقوں کا اور مالک دو مغربوں کا (سورہ رحمن ۱۷) اور کہیں رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ : مشرقوں اور مغربوں کا مالک (سورہ المعارج ۴۰) کہا ہے۔ ان کے علاوہ سورہ صافات ۱۸ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور غیر مادی شے کا رب اپنے آپ کو قرار دیا ہے اور وہ ہے رَبُّ الْعَرْشِ عِزَّتِ (عزت کا)۔ جبکہ سورہ غل ۹۱ میں مکہ مکرمہ کا رب کہا ہے اور سورہ قریش ۳ میں اسے خانہ کعبہ کا رب (رَبُّ هَذِهِ الْبَيْتِ) اور سورہ الفلق ۱ میں رَبُّ الْفَلَقِ (صبح کا رب) کہا ہے اور سورہ ناس ۱ میں رَبُّ النَّاسِ (لوگوں کا رب) کہا ہے۔ (۸)

صفات و افعالِ رب العالمین:

یہ ایک ظاہر و باہر حقیقت ہے کہ مختلف آیاتِ قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ ربوبیت کو جو مختلف انداز میں اور مختلف اضافتوں اور نسبتوں کے ساتھ بیان کیا ہے وہ اس کی حکمتِ بالغہ، علمِ لامتناہی کے علاوہ مخاطبوں کی ذہنی کیفیات و نفسیاتی حالات اور اس کے مطابق کلامِ الہی کے سیاق و سباق میں بیان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر مذکورہ بالا آیاتِ مقدسہ میں مذکورہ صفتِ ربوبیت الہی کے مختلف و گوناگوں استعمالات کا تجزیہ کیا جائے تو وہ ایک طرف تو کلامِ الہی کی حکمت اور بلاغت و فصاحت سے پردے اٹھانے کا اور دوسری طرف اس کے سامعین و قارئین کے دل و دماغ پر اس کی اثر انگیزی کی پر تین کھولے گا۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیائے کرام یا صالحین و صالحات کے ضمن میں تیرا رب، تم دونوں کا رب، تم سب کا رب کہا ہے ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے رب کے خصوصی تعلق و کرم، عنایت و محبت اور لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح انسانوں، جنوں، اور دوسری مخلوقات کو جہاں مخاطب کیا ہے یا ان کے ضمن میں غائب کی ضمیر استعمال کی ہے وہاں بھی اسی تعلق کا جو ایک رب کو اپنے مربوب کے ساتھ ہوتا ہے اظہار کیا ہے۔ رب العالمین کی ترکیب استعمال کرنے میں اسکی عالمگیر ربوبیت کے اظہار کا مقصود مضمحل ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین کو مطلق حمد کا سراوار قرار دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو تعریف کا احقاق نہیں کہ اسکی تمام صفات و کارناموں کا منبع و سرچشمہ وہ خود نہیں بلکہ اس کا رب ہے جو رب العالمین ہے لہذا تعریف و حمد اصلاً اسی کی ہے۔ سورہ انعام ۴۵ میں ظالموں کی جڑ کاٹنے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کے بعد قرآن مجید نے اللہ رب العالمین کو تمام حمد و تعریف کا سراوار قرار دے کر یہ واضح کیا کہ اصل مالک و مختار اور حاکم وہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو ظالموں اور منکروں کو اس تباہ و برباد شدہ قوم کی مانند ہلاک و برباد کر دے اور اگر اس کی حکمت ان کو ڈھیل دینے کی مقتضی ہو جیسی کہ وہ مخاطب منکروں کے حق میں بظاہر اس وقت معلوم ہوتی ہے تو وہ ان کی رسی دراز کر سکتا ہے اور ان کے عذاب کو مؤخر کر سکتا ہے۔ سورہ یونس ۱۰ میں مومنوں کی دعا و دعویٰ کا خاتمہ اللہ رب العالمین کی حمد پر ہونا بتایا ہے کہ تمام حمد و تعریف کا سراوار اصلاً وہی ہے اور ان کی کوششیں، آرزوئیں اور کلمبیاں اسی کی توفیق سے ارزانی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر ۵۵ میں انسانوں اور ظالموں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو رب العالمین قرار دے کر تمام تعریضات و حمد کا مستحق قرار دیتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہی فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کا فیصلہ حق و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور چونکہ وہ انصاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اس لئے وہ تمام تعریف کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سورہ غافر ۶۵ میں وہ انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرس اور اسی کو پورے اخلاص سے بلا شرکتِ غیر سے پکارس کہ وہی تمام حمد کا سراوار ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اپنی عبادتِ خالص، دوسروں سے اجتناب، شرک سے احتراز اور دین کو اس کے لئے، صرف اسی کے لئے خالص کرنے کا جو مطالبہ کیا

ہے وہ ان کے خالق و مالک، آقا و مربی، پروردگار و پالنے والا، حاکم و فیصل کی حیثیت سے کیا ہے۔ اس پر مزید گفتگو ذرا بعد میں آئے گی۔ سورہ جاثیہ ۳۱ میں اس رب العالمین کے لئے حمد و تعریف کو مخصوص کیا گیا جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کا صرف خالق و صانع ہی نہیں بلکہ ان کو قائم رکھنے والا، ان کے نظام کو درست رکھنے والا، ان کو انسانوں کے لئے مسخر کرنے والا اور ان کی پرورش و پرداخت کرنے والا ہے اور اس لحاظ سے وہ ہر تعریف و حمد کا مستحق ہے۔ کئی آیات مثلاً سورہ زمر ۵۷، سورہ غافر ۷ اور سورہ شوریٰ ۵ میں عرش الہی اٹھانے والے اور اس کے گرد جمع ہوئے فرشتوں کو رب العالمین کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اولاً تو ان کا کام ہی یہی ہے اور ثانیاً تقرب الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد کرتے رہیں کہ ان کو استقامت عظیم مقام بخشا اور اپنی قربت کی سعادت سے نوازا۔ ظاہر ہے کہ فرشتہ خلعت مومنوں کو جب آیات الہی کی تذکیر کی جاتی ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور کسی طرح کا گھمنڈ نہیں کرتے کہ ان کی بندگی کا یہی تقاضا ہے جو تقاضائے دل و جان ہے (سورہ سجدہ ۱۵)۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کی متابعت میں مسلمانوں کو متعدد آیات میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ وہ اس کی تسبیح و تحمید کریں (سورہ الحجر ۹۸)، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے قبل تسبیح و تحمید کریں (سورہ طہ ۱۳۰، ق ۳۹)، صبح و شام اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھیں (سورہ غافر ۵۵)، کھڑے ہوں تو اس کی تسبیح پڑھیں (سورہ طور ۲۸) اور جب آخری قیامت ہو جائے اور زندگی کا اصل کام پورا اور مقصد حیات مکمل ہو جائے تو تسبیح و تحمید کریں کہ یہی آخری فرض باقی رہ جاتا ہے جسے موت سے پہلے پورا کر دیں (سورہ نصر ۲)۔ (۸۹)

رب العالمین رحمن و رحیم ہے :

اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ ربوبیت کو اپنی بعض اور صفات کے ساتھ جوڑا ہے اور رب کے اس طرح بعض اور معانی کی تشریح کی ہے۔ اگرچہ اوپر کے مباحث میں اس کا ذکر آچکا ہے مگر یہاں رب کی مناسبت سے ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایک اہم نکتہ اس ضمن میں یہ ذہن نشین رہنا ضروری ہے کہ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کو رب کے ساتھ مربوط کیا ہے اور کہیں اپنے افعال کو جو بعض حالات میں اس کی صفات ہی کے دائرے میں آتے ہیں۔ پہلے ہم ان لازمی صفات کا ذکر کریں گے جن کا بطور افعال صفتِ ربوبیت کے ساتھ امتزاج نہیں کیا ہے۔ ان میں سب سے اہم صفتِ رحیم ہے (۹۰) جس کا حوالہ اوپر سورہ یس ۵۸ میں گزرا ہے۔ اور اسی رحمتِ الہی کا ایک شاندار مظاہرہ اس کی مغفرت ہے جس کا ذکر سورہ سبا ۱۵ کے حوالے سے ہو چکا ہے۔ دراصل یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں جن پر بحث مفصل ذرا بعد میں آئے گی۔ متعدد آیات میں رب کی صفتِ خلق کے ساتھ آمیزش کی گئی ہے اور اس کا بھی ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ لیکن متعدد آیات میں رب کو رحمت والا اور خالق جس طرح بتایا گیا ہے ان کی تھوڑی سی تفصیل یہاں بھی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ سورہ انعام ۱۳۳ میں ارشاد ہے :

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ (اور تیرا رب بے پروا ہے، رحم والا)۔ رب کریم کی صفتِ غنا اور رحمت سے یہاں اس سیاق میں جوڑا ہے کہ وہ انسانوں کے افعال و اعمال سے غافل نہیں اور اگر وہ انسانوں کے کسی طبقہ کے افعال سے غلی طور پر ناخوش ہو جائے تو وہ ان کی جگہ دوسرے انسانوں کو پیدہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ گناہگاروں، منکروں اور مشرکوں کو ان کی بغاوت کے سبب زبردست عذاب دینے والا اور جلد عتاب کرنے والا ہے مگر اس کے ساتھ مومنوں اور توبہ کرنے والوں کے لئے سہارا رحم و مغفرت بھی ہے: إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَأَنْتَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام ۱۶۵)

تیرا رب شتاب کرتا ہے عذاب، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

لیکن شرط یہی ہے کہ وہ مجبور ہو اور وہ خدا کا باغی اور اس کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (انعام ۱۴۵)

پھر جو کوئی عاجز ہو، نہ زور کرتا، نہ زیادتی، تو تیرا رب معاف کرتا ہے مہربان۔

اللہ تعالیٰ نے بطور رب اپنے غفور رحیم ہونے، مہربان و رحمت والے ہونے کا ذکر متعدد دوسری آیات میں کیا ہے (بقرہ ۴۷، ۵۴، ۱۲۸ میں بالترتیب التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (معاف کرنے والا مہربان) رب کے لئے حضرت آدم، حضرت موسیٰ کے مشرک پیروؤں اور حضرات ابراہیم و اسمعیل کی توبہ و انابت کے ضمن میں استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ آیت ۱۶۰ میں عام توبہ کرنے والوں کے ضمن میں اسی رب کو تَوَّابٌ رَّحِيمٌ کہا ہے۔ اسی مفہوم میں سورہ توبہ ۱۰۴، ۱۱۸، وغیرہ میں ان دونوں صفات کا استعمال ہوا ہے) جن آیات کریمہ میں رب کے ساتھ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بخشنے والا مہربان) کی صفات استعمال ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی کافی ہے (سورہ انعام ۱۴۵، ۱۶۵، اعراف ۱۵۳، ۱۶۷، جود ۴۱، یوسف ۵۳، ۹۸، ابراہیم ۳۶، نمل ۱۱۰، ۱۱۹، قصص ۱۶، یس ۵۸، حشر ۱۰ وغیرہ)۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ سبا ۲ میں ان دونوں صفات کی ترتیب الٹ کر خاص مقصد سے الرَّحِيمُ الْغَفُورُ کہا ہے جو تاور بات ہے۔ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے بطور رب اپنے لئے رُؤُفٌ رَّحِيمٌ (بڑا شفقت والا مہربان) کی صفات استعمال کی ہیں (سورہ نمل ۷، ۴۷، حدید ۹، حشر ۱۰)۔ جبکہ سورہ جود ۹۰ کی ایک آیت میں رب کے ساتھ رَّحِيمٌ رُؤُفٌ (مہربان ہے محبت والا) کی صفات بیان کی ہیں اور سورہ بروج ۱۴ میں رب کے لئے اور دوسری صفات و افعال کے علاوہ الْغَفُورُ الرَّؤُفُ (بخشتا محبت کرتا) استعمال ہوا ہے۔ رب العالمین کے لئے صفتِ رحیم کے ساتھ بعض اور دوسری صفات کا ارجحہ بھی کیا ہے ان میں سے متعدد آیات میں الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زبردست رحم والا) کا استخراج ملتا ہے (سورہ شعراء ۹، ۶۸، ۱۰۴، ۱۲۲، ۱۴۰، ۱۵۹، ۱۷۵، ۱۹۱) ان تمام آیات کریمہ میں بالترتیب جلیل القدر انبیائے کرام حضرات موسیٰ، ابراہیم، نوح، حود، صالح، لوط، شعیب اور محمد علیہم السلام کی تازمان قوم کی تباہی اور فرمانبردار پیروؤں کی نجات کے حوالے سے یہ اوصاف حمیدہ استعمال کی گئی ہیں۔ (۹۱) اللہ تعالیٰ نے بطور رب اپنے لئے کئی مقامات پر اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (سب سے زیادہ رحم کرنے

والا) کی صفت بھی استعمال کی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف ۱۵۱ میں کوہ طور سے حضرت موسیٰ کی واپسی اور ان کی عدم موجودگی میں قوم کے شرک میں مبتلا ہونے پر حضرت ہارون سے مواخذہ کرنے کے بعد بارگاہِ ایزدی میں جو دعا کی تھی اس کے الفاظ ہیں:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِإِخْوَتِيْ وَاَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ○

(اے رب! معاف کر مجھ کو، اور میرے بھائی کو، اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں، اور تو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا)۔ یہی دعا حضرت ایوب نے اپنی مصیبت میں اس طرح کی تھی:

وَ اَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُٗ اِنِّىْ مُسْمِنٌ الضَّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ○

(اور ایوب نے جس وقت پکارا اپنے رب کو، کہ مجھ کو پڑی ہے تکلیف، اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا: سورہ انبیاء ۸۳)۔ رحم و مغفرت کی مزید مثالوں کے لئے ملاحظہ ہوں سورہ انعام ۱۴۷، رد ۶، کہف ۵۸، فصلت ۷۳ وغیرہ۔

پروردگارِ عالم کی رحمت کا باب بہت وسیع ہے اور اسی کے تناسب سے اس کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آیا ہے۔ یہاں صرف ان آیاتِ کریمہ کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے جہاں رحمت کی نسبت اسمِ اعظم اللہ کے بجائے صفتِ رب کی طرف کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ۱۵۷، ۱۷۸ اور ۲۱۸ میں رحمتِ ربانی کی بارش کا ذکر ان لوگوں کے ضمن میں کیا گیا ہے جو مصیبت میں استقامت پر رہتے ہیں اور اس کی رحمت کی آرزو کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران ۸ میں دلوں کی کجی دور کرنے اور ہدایت کے بعد گمراہی کرنے کے ضمن میں رحمتِ رب کا ذکر ہے۔ سورہ انعام ۵۴ میں ایک انتہائی اہم اعلانِ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا:

وَ اِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرِّحْمَةَ ۙ اَنَّهُ مِّنْ عِبَادٍ مُّنْكُمْ سَوَاءٌ اَبْجَهَالًا ثُمَّ تَابَ مِنۡ بَعْدِهِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(اور جب آویس تیرے پاس ہماری آیتیں ملتے والے، تو کہہ، سلام ہے تم پر، لکھی ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر مہر کرنی، کہ جو کوئی کرے تم میں برائی نادانی سے، پھر اس کے بعد توبہ کی اور سنوار پکڑی، تو یوں ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان) اسی سورہ کی بعض اور آیات میں بھی اس کی رحمت و وسیع کا ذکر آیا ہے۔ سورہ اعراف ۵۶ میں وعدہ فرمایا:

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

(بے شک مہر اللہ کی نزدیک ہے، نیکی والوں سے)۔ متعدد آیات میں رسولوں پر رب کریم نے اپنے فضل و کرم اور رحمت کرنے کا اعلان کیا ہے (سورہ اعراف ۷۲، اسراء ۲۸، احمریم ۲، قصص ۴۶، ۸۶۔ ان آیات میں انبیاء کرام

کے کافروں کے ظلم سے نجات پانے یا عذاب سے بچنے، یا مثبت انداز میں دوسرے انعاماتِ الہی سے جن میں فضلِ خاص، نبوت و رسالت اور آیات سے سرفرازی بھی شامل ہے فیضیاب ہونے کا حوالہ دیا گیا ہے۔) اسی طرح ربِّ کریم نے کتابوں اور صحیفوں کو نازل کرنے کو یا ان کی آیاتِ کریمہ کو نسخہٴ رحمت قرار دیا ہے (سورہ اعراف ۱۵۴، ۲۰۳، ہود ۶۳، ۲۸ وغیرہ۔ متعدد آیات میں قرآن مجید، تورات و انجیل اور دوسرے صحفِ سماوی میں رحمتِ ربانی کے مندرجہ ہونے کا واضح یا ضمنی ذکر کیا ہے) اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کی بشارت دی ہے (سورہ توبہ ۲۱، کہف ۱، ۸۲، ۹۹ نیز ملاحظہ ہو۔ اعراف ۱۵۱، یونس ۸۶، نمل ۱۹، اسراء ۵۷، کہف ۱۶، جاثیہ ۳۰) سورہ مومنون ۱۰۹، ۱۱۸ میں ربِّ کریم کے لئے، خیر الراحمین (بہترین رحم کرنے والا) استعمال ہوا ہے۔ بہت سے ایسے ناشکر گزار بندے ہیں کہ ان کا رب ان کو تکالیف سے اپنی سیکرٹاں رحمت کے سبب نجات دیتا ہے تو وہ پھر سرکشی پر تل جاتے ہیں۔ (سورہ یونس ۲۱، روم ۳۳، احزاب ۱۷، زخرف ۳۲) اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نجات ان کی اپنی ترکیبوں کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ اور اس کی رحمت سے صرف گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں (سورہ حجر ۵۶)۔ (۹۲)

بعض اہم صفاتِ الہی و ربانی :

دوسری صفات جو رب کریم کے لئے قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں وہ کم و بیش وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے آئی ہیں۔ چنانچہ مختلف مقامات پر کہا گیا ہے کہ تمہارا رب الذو معبود ہے (ہود ۱۱۹ اور متعدد آیات)، خالق و صانع ہے (اعراف ۵۴، حجر ۲۸، کہف ۴۸، انبیاء ۵۶، قصص ۶۸، ص ۷۱ اور متعدد دوسری)، وہ مالک و آقا و معبود ہے (انعام ۱۶۲) عالم و سمیع و بصیر اور حاضر و ناظر ہے (انعام ۸۳، ۱۱۷، ۱۲۸، یونس ۴۰، ۶۱، نحل ۱۲۵، اسراء ۱۷، ۵۵، نمل ۷۴، ۷۸، قصص ۶۹، احزاب ۲، سبا ۲۱، فصلت ۵۲، وغیرہ) عزیز و غفار ہے (نمل ۷۸، ص ۶۶، نوح ۲۸ اور مانند ۲۵ وغیرہ)، وکیل و قادر ہے (اسراء ۶۵، مرسل ۹/ معارج ۴۰، فرقان ۴۵، وغیرہ) زندگی اور موت کا مالک ہے (بقرہ ۳۱۰ وغیرہ)، پادی اور موفق ہے (بقرہ ۹۰، ۶۸، انعام ۷۱، ابراہیم ۴۰، طہ ۲۵، مومنون ۲۹، نمل ۱۹، فرقان ۳۱، سبا ۸۰، احقاف ۱۵ وغیرہ) نجات دہندہ ہے (ہود ۴۵، یوسف ۳۳، مومنون ۹۴، شعراء ۱۶۲، قصص ۲۱، تحریم ۱۱ وغیرہ) وہ پناہ گاہ اور لجا و ماویٰ ہے (ہود ۴۷، وغیرہ)، ناصر و مددگار ہے (مومنون ۳۶، ۳۹، عنکبوت ۱۰، ۳۰، نجم ۳۳ وغیرہ)، حاکم و قاضی اور فیصلہ کرنے والا ہے (ہود ۱۱۰، انبیاء ۱۲، یونس ۹۳، نمل ۱۳۴، اسراء ۲۳، سجدہ ۲۵ وغیرہ)، فعال اور جو چاہے سو کرنے والا ہے (انعام ۱۱۲، انفال ۵، یونس ۹۹، ہود ۸-۱۰۷، ۱۱۸، وغیرہ) دعا سننے والا ہے (مریم ۴ وغیرہ) اولاد دینے والا ہے (آل عمران ۳۵، ۳۸، ۴۰، مریم ۶، ۸، انبیاء ۸۹ وغیرہ) منعم و معطیٰ اور مبذ فیض ہے (اسراء ۲۰، ۷۷، قصص ۱۷، دخان ۵ وغیرہ)۔ جزا و سزا، حساب کتاب کا مالک ہے (انعام ۱۶۸، اعراف ۱۶۷، ہود ۱۱۱، ۱۱۹، شعراء ۱۰۹، رعد ۶، حجر ۹۲، کہف ۴۶ وغیرہ) بادشاہت دینے والا ہے (یوسف ۱۰۱، ص ۳۵ وغیرہ) گمراہ کرنے والا (مانندہ ۶۴،

۶۸ (غیرہ) اور ہلاک کرنے والا ہے (انعام ۱۳۱، اعراف ۵۵، حود ۸۳، ۲-۱۰۱، ۱۱۷، قصص ۵۹، نوح ۳۶ وغیرہ) وہ نظروں سے اوجھل، اور اک سے ماوراء (اعراف ۱۴۳) اور پاک ہے (نفس ۱۸۰، زخرف ۸۲)۔ غرضیکہ وہ مجموعہ صفاتِ حسنہ مطلقہ ہے اور اس کی صفات بقول اسی کے حد و شمار سے پرے اور انسانی علم و فہم سے ماوراء ہیں۔ (۹۳)

اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے :

رب کا لغوی اور بنیادی مفہوم و معنی پرورش کرنے والے اور پروردگار کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی مفہوم پر بہت زور دیا ہے اور اسی سے اپنی بہت سی دوسری صفات پر استدلال کیا ہے۔ رب کے دوسرے تمام معانی دراصل اسی بنیادی مفہوم کی توسیع و استنباط ہیں۔ چنانچہ وہ ذاتِ مطلق جو پرورش و پرداخت کرتی ہے وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی، وہی آقا و مولیٰ اور ماویٰ و مرجع بن جاتی ہے کہ وہ رزق رساں اور حیات بخش ہے۔ وہ رب کریم اپنی انہیں عنایاتِ منعمہ سے اللہ و معبود بھی ہے اور ہادی و مبہدی بھی۔ غرضیکہ بہت سی صفات اسی پروردگار کے لغوی اور بنیادی معنی سے مستنبط ہوتی ہیں۔ لہذا رب اور اس کی ربوبیت کا تعلق رزق رسانی اور رزق سے بہت قریبی حد تک جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بطور رب اپنے رازق ہونے کا ذکر بہت تفصیل و صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ (۹۴) اوپر کے مباحث میں بھی ہم نے متعدد بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تین صفات خالقیت، ربوبیت اور الوہیت ایسی ایک دوسرے کے ساتھ مربوط و منسلک اور ہم آہنگ ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے رازق ہونے کا ذکر کیا ہے وہاں یہ تینوں صفاتِ کمالیہ اکثر و بیشتر ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں ورنہ رزق رسانی کو اللہ یا خالق کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ لہذا یہاں تکرار سے بچنے کی خاطر ان تینوں بنیادی صفاتِ الہی کے حوالے سے رزق رسانی رب پر بحث کی جا رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں صیغہ واحد غائب یا جمع متکلم میں مطلقاً رزق عطا کرنے کا ذکر کیا ہے (بقرہ ۲۵۴، انعام ۳۲، روم ۱۰، ۲۸، منافقون ۱۰، نیز ملاحظہ ہو سورہ نساء ۲۹، انعام ۱۴۰، انفال ۴، رد ۲۲، ابراہیم ۳۱، نمل ۵۶، اسراء ۳۱، حج ۳۵، قصص ۵۴، سجدہ ۱۶، فاطر ۲۹ وغیرہ)

ان آیات کریمہ میں صرف انسانوں کو رزق عطا کرنے کا ذکر ہے اور اس کی مزید تفصیل نہیں کی ہے۔ مگر بہت سی دوسری آیات میں رزق طلال و طیب اور پاکیزہ و صاف روزی کی صفت سے اس کو متصف کیا ہے (سورہ بقرہ ۱۶۸، مائدہ ۸۸، نمل ۱۱۳ / طِبَّاتٍ مَّا رَزَقْنَاهُمْ - ستھری چیزیں جو دیں ہم نے تم کو، بقرہ ۵۷، ۱۷۲، نساء ۱۶۰، مائدہ ۴، ۸۷، اعراف ۳۲، ۱۵۷، ۱۶۰، انفال ۳۶، یونس ۹۳، نمل ۷۲، اسراء ۷۰، طہ ۸۱، مومنون ۵۱، فاطر ۶۴، چاثیہ ۱۶، وغیرہ وغیرہ) ان آیات کریمہ میں کہیں تو رزق کے ساتھ لفظ طیبات لکھا ہے اور کہیں صرف صفت پر اکتفا کی ہے کہ اس سے رزق کا مفہوم خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف تعبیرات بھی استعمال کی ہیں جن کا مطلب و

مفہوم ایک ہی ہے۔ مثلاً رَزَقْنَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (روزی دی تم کو ستھری چیزیں)
كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (کھاؤ ستھری چیزیں، جو دیں ہم نے تم کو رَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
(اور کھانے کو دیں (ان کو) ستھری چیزیں) اور

رَزَقْنَكُمْ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا
(جو اللہ نے دیا حلال ستھرا)۔ ظاہر ہے کہ ان مختلف آیات میں تعبیرات لفظی کا فرق ضرور ہے مگر ان کا مفہوم و
مطلب یکساں ہے۔ اسی طرح کہیں رزق کے ساتھ کوئی دوسری صفت بھی استعمال کی ہے جیسے سورہ ہود ۸۸ میں
فرمایا:

وَرَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

(اور اس نے روزی دی مجھ کو نیک روزی) اسی صفت کو دوسری جگہ بھی استعمال کیا ہے (سورہ حج ۵۸، نمل ۷۵) رزق
کریم کے لئے ملاحظہ ہو: انفال ۴، ۷۴، حج ۵۰، نور ۳۶، سبأ ۴، احزاب ۳۱ وغیرہ)۔ (۹۵)

نوع رزق

اللہ رب العالمین نے متعدد آیات میں رزق کی جنس اور قسم کا بھی واضح ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف ۵ میں پانی
کو رزق فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ضمن میں خصوصی رزق من و سلوی عطا فرمانے کا تذکرہ
کیا:

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمُنَّ وَالسُّلُوٰی ؕ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

(اور اتارا تم پر من و سلوی۔ کھاؤ ستھری چیزیں جو دیں ہم نے تم کو)۔ اس مخصوص روزی کے عطیہ کا ذکر کئی اور
آیات میں کیا ہے (سورہ اعراف ۱۶۰، طہ ۸۰ اور ہر جگہ اس کے اتارنے نازل کرنے کا ہی ذکر کیا ہے) سورہ بقرہ ۱۲۶
میں ہر قسم کی ہید اور (ثمرات) سے رزق عطا کرنے کا حوالہ ہے:

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرِ

(اے رب کر اس کو شہر امن کا، اور روزی دے اس کے لوگوں کو میوے سے) ثمرات اور میووں سے مراد ہر قسم کی
ہید اور ہے محض میوے یا پھل نہیں۔ دعائے ابراہیمی اور وعدہ ربانی کا حوالہ سورہ ابراہیم ۳۷ میں مزید یوں کیا
ہے:

وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمْرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

(اور روزی دے ان کو میووں سے، شاید یہ شکر کرس)۔ انسان کی دعا کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رویتِ مطلقہ
کے سبب ثمرات کا رزق اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ - (البقرہ ۲۲)

(اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے، کھانا تمہارا)۔ ثمرات کا ذکر بعض دوسری آیات میں اسی انداز میں کیا گیا ہے (بقرہ ۱۳۶، ۱۵۵، ۲۶۶، اعراف ۵۷، ۱۳۰، رعد ۲، ابراہیم ۳۲، ۳۷، نمل ۶۹، قصص ۵۷، فصلت ۴۷، یس ۳۲ وغیرہ) پھر کہیں تصریح کی کہ مختلف رنگوں کے ثمرات پیدا کئے: فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا (فاطر ۲۷) اور کہیں ان کی اقسام کی تفصیل بیان کی:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ - (النحل ۱۱)

(اکھاتا ہے تمہارے واسطے اس سے کھیتی - اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے)۔ اسی سورہ ۶۷ میں مزید تصریح فرمائی:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

(اور میووں سے کھجور کے، اور انگور کے، بناتے ہو اس سے نشہ اور روزی خاص)۔ دنیاوی ثمرات کے علاوہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور جنتی بندوں کو اسی طرح طرح طرح کے ثمرات عطا فرمائے گا:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَرَزَقُكُم مِّنْهُ يَوْمَ ذُلِّ الْأَعْيُنِ ۚ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ إِذَا تَمَازَىٰ ۚ وَأُتُوا بِغُلَامٍ فَاكِهِينَ ۚ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ إِذَا تَمَازَىٰ ۚ وَأُتُوا بِغُلَامٍ فَاكِهِينَ ۚ (سورہ البقرہ ۲۵)

(جس بارے ان کو وہاں کا کوئی میوہ کھانے کو، کہیں یہ وہی ہے جو ملتا تھا ہم کو آگے اور ان کے پاس وہ آوے گا ایک طرح کا)۔ اسی بات کو سورہ محمدہ ۱۵ میں یوں فرمایا:

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

(اور ان کو وہاں سب طرح کے میوے، اور معافی ہے ان کے رب سے)۔ ثمرات کے رزق کی تفصیل اللہ رب العالمین نے بعض اور آیات کریمہ میں کی ہے - (۹۶)

مَقَامَاتِ رَزْقٍ :

اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں سے وہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے -

سورہ نمل ۶۳ میں ہے :

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّهِ ۖ

(اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ)۔ اسی بات کو سورہ سبا ۲۴

اور سورہ فاطر ۳ میں بالترتیب مختلف طریقے سے یوں فرمایا:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ

(تو کہہ، کون روزی دیتا ہے تم کو، آسمانوں سے اور زمین سے؟ بتا کہ اللہ)

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤَفِّكُونَ
(کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا؟ روزی دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے، کوئی حاکم نہیں مگر وہ، پھر کہاں سے
اٹھے جاتے ہو)۔ آسمان میں انسانوں کی روزی کا ایک حوالہ سورہ ذاریات ۲۲ میں یوں ہے :
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمِمَّا تَوَعَّدُونَ
(اور آسمان میں ہے روزی تمہاری، اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا) سورہ ملک ۱۵ میں زمین کو انسانوں کی روزی کا مقام
و منع بتایا ہے :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ○
(وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو پست، اب پھر اس کے کندھوں پر، اور کھاؤ کچھ روزی دی اس کی،
اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے)۔ اور سورہ اسراء ۷۰ میں بحر و بر کو انسان کی روزی کا سرچشمہ بنایا:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا ○
(اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو، اور سواری دی ان کو جنگل اور دریا میں، اور روزی دی ہم نے ان کو
ستھری چیزوں سے، اور زیادہ کیا ان کو اپنے بنائے ہوئے بہت شخصوں پر، بڑھتی دے کر)۔ آسمان و زمین، بحر
بر خشکی و تری بلندی و پستی غرضکہ ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو روزی اور رزق عطا فرماتا ہے۔ (۹۷)
رزقِ غیب:

لیکن اللہ رب العالمین کو رزق رسائی کے لئے کسی جگہ، مقام اور سرچشمہ کی حاجت نہیں۔ یہ بھی ایک حکمتِ
الہی ہے کہ رزق کی فراہمی کسی کی ذاتی محنت و کوشش کا ثمرہ ہوتا ہے۔ جدوجہد اور کوشش سے اس نے روکا نہیں
بلکہ اس کے لئے اُمداد اور برائی گنجتہ کیا ہے جیسلمکہ اوپر کی بعض آیات میں حوالہ گذرا۔ وہ رب العالمین انسانوں کو جہاں
سے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے حتیٰ کہ ان مقلات، سرچشموں اور جگہوں سے جہاں سے ان کو سان و گمان بھی نہیں
ہوتا۔ اس حقیقت کو رب العالمین نے متعدد آیات میں مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے۔ سورہ طلاق ۳ میں
ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○

اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، وہ کر دے اس کا گذارہ، اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو خیال نہ ہو، اور جو
کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اس کو بس ہے، اللہ مقرر پورا کر لیتا ہے اپنا کام، اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ)۔

خالق / فاعلِ سلوات و زمین کی طرف کی ہے (جیسے سورہ شوریٰ ۱۲)۔ متعدد آیات میں اس کو رب کی طرف منسوب کیا ہے۔ سورہ اسراء ۳۰ میں فرمایا :

اِنَّ رَبَّكَ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ - اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

(تیرا رب کشادہ کرتا ہے روزی، جس کو چاہے، اور کستا ہے، وہی ہے اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا)۔ اسی انداز میں یہ الفاظ دیگر بعض اور آیات میں تنگی و فراخی رزق کے اصول الہی کا ذکر کیا گیا ہے (سورہ سبا ۳۹، نیز ۱۵ وغیرہ)۔ چونکہ رزق کی فراہمی کی طرح اس کی فراخی اور تنگی بھی سراسر اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ اور علم غیب پر مبنی ہے اس لئے ان عاقبت نامہ پیش بندوں کو ہدایت کی گئی جو اپنی اولادوں کو محض رزق کی تنگی کے خوف سے مار ڈالتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں کہ اللہ رب العالمین کے کام میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ اس بات کو سورہ انعام ۱۵۲ میں یوں ارشاد فرمایا :

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ

(اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد مفلسی سے، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو) جب کہ سورہ اسراء ۳۱ میں ارشاد الہی کے الفاظ مختلف ہیں :

وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ - اِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خَطَاً كَبِیْرًا

(اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو ڈر سے مفلسی کے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو، اور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی چوک ہے۔)

ان دونوں آیتوں میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ واقعی مفلسی اور تنگی آجانے کے بعد بھی ان کے قتل جیسے شنيع جرم کا ارتکاب نہ کیا جائے کہ رزق کی فراخی اور فراہمی اس اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے جس نے ان کو تخلیق کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جلد فراخی پیدا کر دے۔ پھر ان کا رزق انسانوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں لہذا ان کے قتل کرنے کا برا جرم وہ کیوں کریں، وہ ان کو ان کے رازق کے حوالہ کر دیں، ان کو قتل تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یا تو ان کو بھکری سے پھٹنا چاہتے ہیں یا اپنے حصہ رزق میں ان کو شریک نہیں کرنا چاہتے حالانکہ وہ ان کا حصہ رزق خالصتاً ہے بھی نہیں جیسا انہوں نے سمجھ رکھا ہے لہذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ جتنا بھی رزق ان تک پہنچ رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہی مل رہا ہو جن کو وہ زندگی ہی سے محروم کر دینا چاہتے ہیں دوسری آیت میں یہ حقیقت واضح کی کہ مفلسی کی آمد کے خدشہ و اندیشہ سے ان کو قتل کرنے کا ارتکاب نہ کریں کہ آئندہ کا علم ان کے رب و مالک کو ہے جو ان کی روزی کا بندہ و دست کرے گا۔ (۱۰۰)

رزق میں تفضیل کی حکمت:

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بالخصوص انسانوں کو جسمانی اور روحانی صلاحیتوں اور لیاقتوں میں

مختلف بنایا ہے اور ان کی درجہ بندی یا تفریق کی ہے اسی طرح اپنے انعاماتِ علمہ بالخصوص رزق کے معاملہ میں بھی تفریق کی ہے۔ وہ کسی کو فراخی رزق سے نوازتا ہے اور کسی کو تنگی و ترشی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ انہیں آزمائے اور ان کا امتحان کرے۔ چنانچہ انسانوں میں سے بعض طبقات کو بعض پر رزق کی فراہمی کے معاملہ میں منحصر و ماتحت بنا دیا ہے مثلاً ماں باپ پر اولاد ایک خاص وقت کے لئے منحصر ہوتی ہے یا بڑھاپے میں عموماً والدین اولاد پر انحصار کرتے ہیں۔ یا یتیم کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے اور غلام کا آقا پر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات میں عام طور سے اور انسانوں میں خاص طور سے کسی کو کسی کا ماتحت و مکفول بنا دیا ہے اور کسی کو کسی کا کفیل، لیکن صاحبِ فضل و ثروت کو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کو رزق عطا کرتا ہے اور ان کے ذریعہ ان کے ماتحت لوگوں اور طبقوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ خود صرف ذریعہ فراہمی یا ترسیل ہیں اصلاً رازق اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ اوپر کی آیات سے واضح ہوتا ہے۔ اس کی مزید اور اتہائی خوبصورت تشریح اللہ رب العالمین نے سورہ نحل ۱۱ میں فرمائی ہے :

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَّا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَّآدَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

(اور اللہ نے بڑائی دی تم میں، ایک کو ایک سے روزی کی، جن کو بڑائی دی نہیں پہنچاتے اپنی روزی ان کو، جو ان کے ہاتھ کا مال ہیں، کہ وہ سب اس میں برابر رہیں، کیا اللہ کے فضل سے منکر ہیں)۔ سورہ اسراء ۷۰ میں انسانوں کے رزق کے معاملہ میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھنے کا اوپر ذکر آچکا ہے اور اس میں محض اصولی تفضیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نساء ۳۴ میں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دینے کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور ان کو قوام (حاکم) بنانے کا حوالہ دیا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی قرار دیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اور آیاتِ قرآنی میں کہیں صراحت کے ساتھ اور کہیں مضمر انداز میں رزق، مال، خیر اور فضل وغیرہ انسانوں کی باہمی درجہ بندی اور تفضیل کا ذکر کیا ہے مگر اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ماتحتوں اور مفضلوں کا رزق حاکموں اور فضیلت والوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین ہی فراہم کرتا ہے اور وہ خود رازق نہیں ہیں لہذا رازق کے فرائض نہ انجام دیں۔ (۱۰۱)

انسان اپنے محدود علم، کم عقل اور عجلت پسند فطرت کے سبب رزق میں انسانوں کے درمیان تفریق دیکھ کر اور کسی کو کسی پر فضیلت سے سرفراز پا کر خدائی نظامِ رزق میں کیرے کھانے لگتا ہے اور خدائے رازق و عالم پر بے انصافی اور ظلم کا الزام لگانے لگتا ہے جس طرح وہ دوسرے معاملات میں کرتا ہے۔ اصل میں وہ تمام معاملاتِ مادی اور روحانی میں کامل مساوات اور مکمل ہم آہنگی کا تقاضا اپنی تلوانی اور عاجلہ فطرت کے سبب کرتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کارخانہ اسباب و مکانات میں مادی لیاقتوں اور روحانی صلاحیتوں میں تفریق ضروری ہے ورنہ کیسے معلوم

جو کاک کون خیر سے اور خیر کے لئے جدوجہد کرتا ہے اور کون شر سے اور شر کے لئے کوشاں رہتا ہے اور پھر آزمائش تو اسی تفصیل کے نظام میں ہے۔ یہی حال رزق میں تفصیل اور درجہ بندی کا ہے بعض عجلت پسند و نادان اس کو بنیاد بنا کر اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں حالانکہ وہ روز اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ نظام کائنات میں کامل مساوات کا نظریہ کہیں کارفرما نہیں ہے۔ رزق کے معاملہ میں انسان کی فطرت کا بڑا خوبصورت یہاں سورہ فجر ۱۶-۱۷ میں پیش کیا ہے :

فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ۖ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَإِنَّمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

(سو آدمی جو ہے، جب جانچے اس کو رب اس کا، پھر اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے، تو کہے، میرے رب نے مجھے عزت دی، اور وہ جس وقت اس کو جانچے، پھر کمییچ کرے اس پر روزی کی، تو کہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا)۔ روزی کی فراخی اور تنگی دراصل عطیہ ربانی ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ اپنے کشادہ رزق بندوں کی اسی طرح آزمائش کرتا ہے جس طرح وہ تنگ رزق بندوں کی، اگر اول الذکر شاکر و احسان مند رہے، تو وہ کامیاب ہوئے اور اگر آخر الذکر صابر و شاکر رہے تو وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے ورنہ دونوں کی تباہی ہے۔ رزق کی تنگی کا کسی طرح بھی ذلت و رسوائی سے تعلق نہیں، اللہ کے کتنے بندے ہیں کہ رزق سے تنگ مگر صابر ہیں لہذا وہ معزز و محترم ہیں اور کتنے کشادہ رزق اور مالدار عزت و احترام سے محروم اور بندوں اور اللہ کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہیں۔ (۱۰۲)

رزق کی کشادگی اور فراخی کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم حکمت یہ بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم بندوں اور انسانوں کے لئے رزق وسیع و کشادہ کرتا تو وہ زمین میں بغاوت و سرکشی پر اتر آتے۔ سورہ شوریٰ ۲۷ میں ارشاد الہی ہے :

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

(اور اگر اللہ پھیلا دے روزی اپنے بندوں کو، تو دھوم اٹھا دیں ملک میں، پر اٹارتا ہے ماپ کر جتنی چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے دیکھتا)۔ قرآن مجید کی آیات کریمہ پر مدبر کرنے اور تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دولتمندوں نے ہی زیادہ بغاوت و سرکشی پر کمر باندھی ہے۔ چنانچہ قارون کو جو بے انتہا دولت بفضل ربانی ملی تھی مگر جو اسے اپنی محنت و سلیقہ کا عطیہ سمجھتا تھا اسی کی بدولت اس نے اللہ رب العالمین سے سرکشی کی تھی جیسا کہ سورہ قصص ۷۶، وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے اور ایسا محض اس لئے ہوا تھا کہ اس کو رزق کی کشادگی، مال کی فضیلت حاصل تھی اور وہ اس کو فضل الہی کے بجائے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ اسی طرح سورہ سبا ۳۳، زخرف - ۲۳ اور اسراء ۱۶ وغیرہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دولتمندی بے راہ کرنے اور بے اعتدال بنانے کا سبب بنتی ہے بشرطیکہ خشیت الہی کا فقدان ہو۔ (۱۰۳)

لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے مناسب سمجھتا ہے اسے بلا حساب رزق عطا کرتا ہے چنانچہ متعدد آیات میں اس واقعہ کا ذکر مختلف انداز سے کیا ہے۔ سورہ بقرہ ۲۱۲ میں ارشاد ربانی ہے :

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

(اور اللہ روزی دیوے جس کو چاہے بے شمار)۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان غریب و نادار مسلمانوں کے سلسلہ میں وضاحت فرمائی ہے جن کی ناداری پر کافر مذاق اڑاتے تھے اور ہنسی ٹھٹھا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران ۳۷ وغیرہ کے حوالے سے حضرت مریم اور حضرت زکریا کے بلا حساب رزق فراہم کئے جانے کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے جبکہ سورہ نور ۳۸ میں اپنے نیک و فرمانبردار مسلمان بندوں کو بلا حساب رزق عطا کرنے کا اظہار کیا ہے اور ان کو مزید فضل ربانی سے نوازنے کی بات کہی ہے سورہ آل عمران ۲۷ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبان سے اسی بے حساب رزق عطا کرنے کا اظہار و اقرار کرایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح رزق کی فراہمی، کشادگی اور تنگی اس کے ہاتھ میں ہے اسی طرح وہ جس کے لئے مناسب سمجھے بلا حساب رزق بھی عطا فرما سکتا ہے کہ وہی رب العالمین بھی ہے اور رازق بھی۔ (۱۰۴)

اللہ تعالیٰ رزاق واحد ہے:

اللہ رب العالمین نے مثبت انداز سے صرف اس حقیقت کا اظہار نہیں کیا کہ وہ رازق واحد رازق ہے بلکہ اس نے یہ بھی صراحت کر دی کہ اس کے سوا اور کوئی رازق نہیں ہے اور غیر اللہ کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کو رزق فراہم کرے کہ وہ خود اپنے رزق کے لئے رب العالمین کے محتاج ہیں۔ گذشتہ آیات میں جہاں اس نے اپنے رازق ہونے کا اعلان کیا ہے ان میں ہی یہ حقیقت مضمر ہے مگر بعض دوسری آیات سوال و جواب کے انداز میں اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے۔ سورہ یونس ۲-۳۱ میں فرمایا :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ... فَيَقُولُونَ اللَّهُ ۖ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ (تو پوچھو کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے! سو کہیں گے اللہ تو ٹو کہہ! پھر تم ڈرتے نہیں، سو یہ اللہ ہے رب تمہارا سچا)۔ خود ظالموں کو اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور روزی رساں ہے۔ اسی طرح سورہ نمل ۶۴ میں فرمایا :

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ ءَالَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○ (اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تو کہہ، لہذا اپنی سند اگر تم سچے ہو)۔ سورہ سبا - ۲۴ میں اسی حقیقت کو پھر سے بیان کیا ہے۔ اس نکتہ کی مزید صراحت سورہ فاطر ۳ میں فرمائی :

هَلْ مِنْ خَالِكٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآَنَىٰ تُؤْفَكُونَ

(کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا؟ روزی دیتا تم کو آسمان اور زمین سے، کوئی حاکم نہیں مگر وہ پھر کہاں سے اٹھے جاتے ہو)۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بندہ کر دے تو کون سی ذات ہے جو انسانوں اور دوسری مخلوقات کو رزق پہنچا سکے۔ سورہ ملک ۲۱ میں ارشاد ہے :

اِنَّ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُکُمْ اِنْ اَمْسَلَکَ رِزْقًا - بَلْ لَّجُوْا فِیْ عُتُوٍّ وَنُفُوْرٍ

(بھلا وہ کون ہے؟ جو روزی دے کا تم کو، اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی، کوئی نہیں! پر اڑ رہے ہیں شرارت اور بدگئی پر)۔ سورہ نحل ۳۰ میں واضح اعلان کر دیا:

وِیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَمْلُکُ لَکُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَیْئًا وَّلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ

(اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو، کہ مختار نہیں ان کی روزی کے آسمان اور زمین سے کچھ اور نہ مقدر رکھتے ہیں)۔ پھر عنکبوت ۱۷ میں انسانوں کو مخاطب کر کے مزید صراحت کی :

اِنَّ الَّذِیْنَ یُعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَمْلُکُوْنَ لَکُمْ رِزْقًا فَاَنْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ الرَّزٰقِ وَاَعْبُدُوْهُ وَاَشْكُرُوْا لَہٗ ۝ الٰہِ تَرْجِعُوْنَ

(بے شک جن کو پوجتے ہو اللہ کے سوا، مالک نہیں تمہاری روزی کے، سو تم ڈھونڈو اللہ کے ہاں روزی، اور اس کی بندگی کرو اور اس کا حق مانو۔ اسی کی طرف پھر جاؤ گے)۔ ان آیات کریمہ پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی نسبت اللہ اور خالق اور رب کی طرف کی گئی ہے اور جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ یہ تینوں الہی صفات حسنہ لازم و ملزوم ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ (۱۰۵)

بہترین و غیر فانی رزق :

قرآن مجید کی متعدد آیات میں جس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ وہ سیکراں اور غیر فانی ہے اسی طرح رزق کے معاملہ میں صراحت کر دی ہے کہ وہ بھی اپنے خالق و آقا کی مانند سیکراں اور غیر فانی ہے کہ وہ صفت الہی ہے جو ذات الہی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ سیکراں، جاوداں اور منعم اعلیٰ ذات کا رزق محدود و فانی اور قلیل نہیں ہو سکتا۔ ذکر آپکا ہے کہ وہ ذات منعم و سیکراں اپنے خزانہ غیب سے بے حساب رزق جسے چاہتی ہے عطا کرتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسے عقلمند و ذرائع سے عنایت کرتی ہے جہاں سے انسانوں اور دوسری مخلوق کو اس کی فراہمی کا کام ہی نہیں ہوتا۔ اگرچہ بے حساب رزق کی فراہمی میں لاحدود و غیر فانی کا مفہوم پوشیدہ ہے تاہم سورہ نحل ۱۴ میں ارشاد فرما کر صراحت کر دی :

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالٌ مِّنْ ثَمٰدٍ ○

(یہ ہے روزی ہماری دی، اس کو نہیں بہتا)۔ اس آیت میں جس رزق کا حوالہ ہے وہ اگرچہ آخرت میں جنتی لوگوں کے رزق سے متعلق ہے مگر اس کا دنیا کے رزق پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس ذات منعم و رازق نے اپنی تمام

مخلوقات کے رزق کا ذمہ لیا ہے اسی لئے سورہ ذاریات - ۸-۵۷ میں ارشاد فرمایا:

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

(میں نہیں چاہتا ہوں ان سے روزیہ اور نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلاویں ، اللہ جو ہے وہی ہے روزی دینے والا ، زور آور مضبوط) پھر متعدد آیات میں صراحت کی کہ وہ بہترین رازق (خَيْرُ الرَّازِقِينَ) ہے اور اس کی رزاقیت بھلایہ کب گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا رزق ختم ہو جائے ۔ چنانچہ سورہ حج ۵۸ میں فرمایا:

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ

(پھر البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی ، اور اللہ ہی سب سے بہتر روزی دیتا ۔) دنیاوی رزق کے ضمن میں بھی یہی وعدہ دوسری جگہوں پر کیا گیا ہے (سورہ مائدہ ۱۱۴ ، حجر ۲۰ ، مومنون ۷۲ ، سبا ۳۹ ، جمعہ ۱۱ وغیرہ)۔ سورہ طہ ۱۳۱ میں اس کی صاف وضاحت کر دی اور تمام لوگوں سے مستغنی کر دیا:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيَكَ إِلَىٰ مَمَتُّغَاتِهِمْ أَرْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

(اور نہ پسار اپنی آنکھیں اس چیز پر ، جو برتتے کو دی ہم نے ان بھانت بھانت لوگوں کو ، رونق دنیا کے جیتے ۔ ان کے جانچنے کو ، اور تیرے رب کی دی روزی بہتر ہے ، اور دیر رہنے والی)۔ پروردگار عالم کی عطا کردہ روزی نہ صرف باقی رہنے والی ہے بلکہ وہ بہتر ، عمدہ اور باعث بھی ہے (انفال ۴، ۷۴، حج ۵۰، نور ۳۶، سبا ۲ اور متعدد دوسری آیات)۔ (۱۰۶)

مطالبہ رزاق :

اللہ رب العالمین نے بطور رازق اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی پروردہ مخلوقات بالخصوص انسانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ پوری طرح اس کے مطیع و فرمانبردار اور اطاعت کیش بن جائیں ۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطالبہ اپنی جگہ صحیح ہے ۔ کیونکہ وہ ان کو زندگی دیتا پھر اس زندگی کو قائم رکھنے کے لئے طرح طرح کا رزق عطا کرتا ہے اور بے حد و حساب اور بے سان و گمان عطا کرتا ہے ۔ اس لئے انسانوں کی شکرگزاری کے جذبہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رازق رب کے لئے سراپا سپاس اور ہمہ تن شکر گزار بن جائیں ۔ مذکورہ بالا کئی آیات میں بھی یہ حوالہ آچکا ہے کہ ان کو گوناگوں اور عمدہ روزی اس لئے دی جا رہی ہے کہ وہ اس کے شکر گزار بنیں ، مطیع و فرمانبردار رہیں اور اس کی عبادت و پرستش کریں ۔ اپنی شکرگزاری اور فرمانبرداری کی اس نے دو صورتیں بتائیں : اول یہ کہ وہ اللہ رب العالمین اور رازق مخلوقات کی ان طریقوں سے عبادت کریں جو اس نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتائے ہیں اور ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں ۔ اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس کو دوسرے انسانوں کی بھلائی اور سماج کی فلاح و صلاح کے لئے خرچ کریں ۔ صرف اپنی ذات پر رزق رب کو خرچ نہ کریں بلکہ

دوسروں کو ان کا حصہ دیں چنانچہ متعدد آیات میں دوسروں پر خرچ کرنے والے مومنوں کی تعریف و توصیف کی ہے۔ سورہ فاطر ۲۹ میں فرمایا:

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبْزُورَ

(اور خرچ کیا کچھ ہمارا دیا چھپے اور کھلے، امیدوار ہیں ایک بیوپار کے جو کبھی نہ ٹوٹے)۔ اپنے رزق میں دوسروں کو شریک کرنے کا معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے انسان کے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے بلکہ آئندہ زندگی میں اس کو اس تجارت کا حاصل ملے گا گویا کہ وہ دوسروں پر خرچ کر کے اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں رزق بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے جن میں سے ایک روزی روٹی کے معنی بھی شامل ہیں اور اس میں بھی شرکت غیر اخروی تجارت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے اس دوسرے طریقہ کا ذکر بہت سی آیات میں کیا ہے (سورہ بقرہ ۳، انفال ۲، رعد ۲۲، ابراہیم ۳۱، نحل ۵۶، ۷۵، حج ۳۵، قصص ۵۴، سجدہ ۱۶، شوریٰ ۳۸ اور متعدد دوسری آیات کریمہ)۔ (۱۰۷)

رب العالمین کا مطالبہ اور حق :

رب العالمین کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مکمل سپردگی، کامل اطاعت اور بلا شرکت غیرے اطاعت کا مطالبہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو ذات مطلق خالق و مالک، آقا و مولیٰ، رازق و پروردگار اور تمام صفات و کمالات کا مجموعہ اور ان کی بنا پر معبود و الٰہ ہو اور جس سے انسانوں کو اپنی زندگی اور اس زندگی کو قائم رکھنے کے لئے ہر طرح کی نعمت ملے اس کا حق ہے کہ اس کی کامل فرمانبرداری کی جائے اور اس کے سوا کسی اور کی اطاعت کا خیال تک دل میں نہ لایا جائے۔ ہر اطاعت و فرمانبرداری بشرط اطاعت الٰہی اور فرمانبرداری ربانی کی ماتحت اور تابع ہو۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے بطور رب اپنی کامل اطاعت یعنی اسلام کا خود بھی حکم دیا ہے اور انسانوں کے مختلف طبقات سے اس کی پیروی و اتباع کا اعتراف بھی کروایا ہے۔ سورہ بقرہ ۱۳۱ میں ابوالاثیم حضرت ابراہیمؑ کے اعتراف اسلام کا ذکر یوں فرمایا :

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

(جب اس کو کہا اس کے رب نے حکم بردار ہو بولا : میں حکم میں آیا جہان کے صاحب کے)۔ سورہ انفاح ۱۴ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل سپردگی رب کا حوالہ موجود ہے۔ جبکہ سورہ آل عمران ۸۴ میں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کے جذبہ اطاعت و فرمانبرداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحضور خداوند کریم اطاعت کیش ہونے کا ایک اور حوالہ سورہ غافر ۶۶ میں ہے۔ جبکہ سورہ انفاح ۷۱ میں ارشاد ہے :

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأَمْرًا لَّنَسْلِمَ ۚ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

(تو کہہ، اللہ نے راہ بتائی، وہی راہ ہے۔ اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ تابع رہیں جہان کے صاحب کے) رب العالمین یا

اللہ تعالیٰ کے مطیع و تابع رہنے کے حکم کا حوالہ اور کئی آیات میں بھی موجود ہے (انعام ۱۶۳، یونس ۷۲، نمل ۹۱، زمر ۱۲ وغیرہ) سورہ زمر ۵۴ میں ارشاد ہے :

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

(اور رجوع ہو اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کرو ، پہلے اس سے کہ آوے تم پر عذاب) ۔ جب کہ سورہ حج ۳۴ میں الذواحد کے لئے تابع رہنے کا حکم ہے :

فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاحِدًا فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

(سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے، سو اسی کے حکم میں رہو اور خوشی سنا عاجزی کرنے والوں کو)۔ متعدد انبیائے کرام اور ان کے کما تے والوں کے اعتراف اطاعت کا ذکر بہت سی آیات میں ہے۔ (بقرہ ۱۲۸، ۱۳۳، ۱۳۶، آل عمران ۵۲، ۶۷، ۸۴، مائدہ ۱۱۱، نمل ۸۱، عنکبوت ۳۶، روم ۵۳، جن ۱۴ نیز ملاحظہ ہو۔ یونس ۹۰، نمل ۳۲، قصص ۵۲، احقاف ۱۵ اور متعدد دوسری آیات)۔ (۱۰۸)

تعدادِ صفات و اسماء الہی

اللہ ، خالق اور رب کی تین بنیادی صفات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اور بھی بہت سی صفات اور اسماء استعمال کئے ہیں ۔ علماء اسلام اور مفسرین ، فقہاء اور متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان اس پر اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات عالیہ کی تعداد کتنی ہے ؟ مشہور عام خیال یہ ہے کہ وہ تانفوس کا عدد ہے اور ایک حدیث سے بھی اس کی تائید فراہم کی جاتی ہے ۔ متکلمین اور فلاسفہ کے مختلف مکاتب فکر میں اور ہر ایک کے یہاں تعداد صفات و اسماء کا فرق ہے (۱۰۹) ۔ قرآن مجید پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماء الہی اور صفات ربانی اس کی ذاتِ سیکراں کی مانند بے حد و حساب ہیں ۔ وہ تمام صفات و اسماء جو قرآن مجید اور احادیث نبویؐ میں مذکور ہیں اور وہ جو سب انسانی عقل و فکر کی گرفت میں آ سکتے ہیں ان غیر معلوم اسماء و صفات کے مقابلہ میں بہت کم ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرانے کے لئے محدود تعداد میں اپنی صفات و اسماء کا ذکر کیا ہے تاکہ اس کے بندے بالخصوص انسان اس کی ذات کو کسی حد تک سمجھ سکیں ، ورنہ اس کی صفات و اسماء کی تعداد بے شمار ہے ۔ ان میں سے بہت سے اسمائے حسنیٰ انسان کو معلوم ہو چکے ، بہت سے دوسرے اسماء و صفات غور و فکر اور تدبر سے سمجھ میں آتے رہیں گے مگر ان کی غیر محدود تعداد انسانی عقل و فہم کی گرفت سے بیش بہا رہے گی ۔ قرآن مجید اور حدیث نبویؐ میں متعدد آیات و حوالے اس مفہوم کے موجود ہیں کہ اللہ کے کلمات کو دنیا کے تمام سمندر و روشنائی بن کر اور تمام درخت قلم بن کر لکھ نہیں سکتے بلکہ ان کی مدد کے لئے اگر سات سمندر اور لائے جائیں اور اتنے ہی مزید قلم فراہم کئے جائیں تب بھی مخلوق اس کی تعریف و توصیف کرنے سے قاصر رہے گی ۔ یعنی اس کی صفات و اسماء کا احاطہ

نہیں کر سکتے گی۔ البتہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی اور دوسری جن اہم صفات کا ذکر کیا ہے ان پر ذیل میں مختصر اُلکھا جا رہا ہے کہ محدود علم و محدود وقت بندے کی مختصر صلاحیتیں سیکر ان و وسیع ترین ذات کی ہزار ہا ہزار صفات و اسماء کی کما حقہ تفصیل و تشریح کرنے سے قاصر ہیں۔ اور اتنا بھی جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ اسی کلامِ بلاغت نظام اور تعریفِ جمیل سے کسب فیض کر کے۔

صفاتِ جمالی و جلالی :

نام طور سے صفاتِ الہی کو جلال اور جمالی دو قسموں میں منقسم کیا جاتا ہے اور ایک لحاظ سے یہ تقسیم صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دونوں پہلو انسان کے سامنے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان دونوں صفات کا واضح ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے آپ کو، مالک الملک، مالک، جبار و قہار، متکبر و حاکم، احکم الحاکمین، علی و کبیر اور اکبر، قاضی و منتقم، ذواستقام، عظیم و جلیل، عزیز و قدیر، معز و مذل، حفیظ و رقیب، قادر و مقتدر، متعال و مقیت، عادل و مقسط، ماجد و مجید، قوی و ذو قوت، فتاح و حکم، مانع و ضار، قابض و مجید اور ذوالجلال و الاکرام کہا ہے تو بہت سے مقامات پر رحمان و رحیم، قدوس و سلام، مومن و مبین، غفار و ستار، وحاب و معطی، غفور و عفو، صبور و شکور، شاکر و رشید، حلیم و کریم، لطیف و ولی، مولیٰ و ولی، مجیب و واسع، ودود و رؤف، تواب و منیب، حمید و محمود، بروغنی و مغنی و بادی، واجد و ماجد اور بہت سے دوسرے اسمائے حسنیٰ سے تعارف کرایا ہے۔ بلاشبہ وہ صاحبِ جلال و اکرام اور مالکِ کبریاء و قہاری ہے اور اس کی قدرت و عظمت، جلالت و عظمت، کبریائی اور بزرگی، سطوت و شوکت، جاد و حشمت اور سلطنت و حکومت کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ وہ سر اٹھا سکے یا دم مار سکے لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ رحمت و رافت، مہربانی و محبت، مہر و مروت، حلم و کرم، غفاری و ستاری، ذرد نوازی و بندہ پروری، لطف و عنایت، بخشش و عطاء اور رحیمی و کریمی کا پیکر ہے۔ جن صفات کو جلالی کہا جا سکتا ہے ان میں بھی ایک شانِ جمال اور پہلو نے عنایت موجود و مضمحل ہے۔ اس کی قہاری و جباری اس کی ستاری و غفاری کے ماتحت ہے۔ اس کا استقام و عتاب اس کے رحم و کرم کے تابع ہے۔ وہ قہار و جبار و منتقم سے زیادہ رحمان و رحیم اور کریم ہے۔ اس کی شانِ جمال اس کی حالتِ جلال پر حاوی ہے۔ اس نے خود فرمایا:

قَالَ غَذَّابُنِ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ - وَرَخْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ - فَسَاكِنُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ - وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (اعراف ۱۵۶)

(فرمایا، میرا عذاب جو ہے، سو ڈالتا ہوں جس پر چاہوں، اور میری بہر شامل ہے ہر چیز کو، سو وہ لکھ دو محبان کو، جو ڈر رکھتے ہیں، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور جو ہماری باتیں یقین کرتے ہیں)۔ (۱۱۰)

اہم ترین صفاتِ جلالی:

(۱) اللہ ہی مالک و آقا اور مقتدرِ اعلیٰ ہے:

اگرچہ اللہ تعالیٰ کے مالک و آقا، صاحبِ اقتدارِ اعلیٰ اور مولائے کُل ہونے کا مفہوم الہ اور رب میں شامل ہے اور متعدد آیات میں اس کی صراحت بھی ملتی ہے تاہم وہ ان کا اساسی و بنیادی مفہوم نہیں ہے اور ان پر بالترتیب معبود اور پروردگار ہونے کا تصور غالب ہے۔ اس سے کم درجہ میں خالق کا معاملہ ہے کہ وہ مالک و آقا بھی متصور ہو گا مگر یہاں بھی اس کی خالقیت کا مفہوم حاوی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اپنی مالکیت و آقائی اور اقتدارِ اعلیٰ کو کئی آیات میں بیان کیا ہے۔ آیات متعلقہ پر غور و تدبر کرنے سے بھی اور منطقی استدلال کے نتیجہ میں بھی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت و آقائی اور اقتدارِ اعلیٰ دراصل اس کی الوہیت و خالقیت اور ربوبیت کے ثمراتِ جلالی ہیں۔ قرآن مجید نے ان تینوں اہم صفاتِ الہی کے لئے مالک، مالک الملک، مالک یوم الدین، ملک ملک اور اس کے مختلف مشتقات، مولیٰ اور مقتدر، قادر اور قدیر وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ (۱۱۱) اور ان کے ذریعہ اپنی مالکیت اور اقتدار پر استدلال کیا ہے۔ ذیل میں ہم ترتیب سے ان صفاتِ الہی پر مختصر بحث پیش کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں دنیا و آخرت دونوں میں اپنے مالک و بادشاہ اور متصرف و حکمران ہونے کا بہت صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اپنی مخلوقات کو بتایا ہے کہ اصلاً اسی کی حکمرانی اس کائنات میں جاری و ساری ہے، تمام مخلوقات خواہ وہ آسمانی ہوں یا زمینی یا خلائی وہ اسی کے قبضہ قدرت میں اور اسی کے زیر تصرف ہیں، فرشتے، آسمان و زمین، شمس و قمر، نجوم و کواکب، بادل و بارش، جمادات و نباتات، حیوانات اور بہت سے انسان و جن اسی کی آقائی اور مالکیت کے معترف ہیں۔ صرف ناشکرے اور عاقبت نااندیش انسان اس حقیقت کے منکر ہیں لیکن ان کا انکار و اجتناب ان کو اس کی بادشاہی اور مالکیت سے باہر نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی مہلت کی رسی دراز کرتا رہتا ہے اور جب ان کا پیمانہ کفر و انکار چمک جاتا ہے تو وہ ان کو پھر پکڑتا ہے اور پھر ان کو مزید سرکشی کی مہلت نہیں دیتا اور تب وہ بھی اس کی بادشاہی اور مالکیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت کُلّی کا بہت خوبصورت اظہار سورہ آل عمران ۷۶-۷۷ میں کیا ہے :

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ نَشَاءٍ وَ تَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ نَشَاءٍ وَ تُعِزُّ مَنْ نَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ ۚ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ وَ تَرْزُقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(تو کہہ، یا اللہ! مالکِ سلطنت کے! تو سلطنت دیوے سے چاہے، سلطنت چمچین لے جس سے چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جسے چاہے، تیرے ہاتھ سب خوبی، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لے آوے رات کو دن میں اور تو لے آوے دن کو رات میں اور تو مکملے جیتا مردے سے اور تو مکملے مردہ جیتے سے اور تو رزق دیوے جس کو چاہے بے شمار) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق و الہ اور رب ہونے سے ہی اپنے

مالک الملک ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اور مزید تشریح فرمادی کہ وہی ہے جو بادشاہی اور عزت سے نوازتا ہے اور وہی ہے جو گمراہی اور ذلت سے ہٹاتا کرتا ہے اور سارے خیر کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس طرح اس دنیا نے فانی میں مالک الملک ہے اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ واضح طریقے سے مملکت آخرت کا بادشاہ ہے چنانچہ سورہ فاتحہ ۲ میں ارشاد فرمایا: **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** (مالک ہے انصاف کے دن کا)۔ اس صفت الہی کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جاسکتا ہے کہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے بعد چوتھی صفت اسی کو قرار دیا۔ سورہ قمر ۵۵ میں اسی حقیقت کا اظہار دوسرے الفاظ میں ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو **مَلِكِ مُقْتَدِرٍ** (بادشاہ جس کا سب پر قبضہ ہے) کہا گیا ہے (۱۱۲)

کئی اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ملک و بادشاہ کی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس کو اپنی الوہیت و ربوبیت سے جوڑا ہے۔ سورہ طہ ۱۱۴ میں ارشاد ہے:

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

(سو بلند درجہ اللہ کا، اس سچے بادشاہ کا) سورہ مومنون ۱۱۶ میں اس پر مزید اضافہ فرمایا:

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

(سو بہت اوپر ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ، کوئی حاکم نہیں اس کے سوا، مالک اس خاصے تخت کا۔) ان دونوں آیات کریمہ میں ملک کی صفت حق لگا کر یہ سچائی عیاں کر دی کہ صرف اس کی ذات مطلق ہی اصلی بادشاہی کی حقدار ہے اور ایک طرف تو اس کی بادشاہت اور اس کے برحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں تو دوسری طرف مخلوقات میں ہر ایک کی بادشاہی اسی کی دی ہوئی ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کرتا ہے اور یہ عروج و زوال، کمال و انحطاط علی مقامی اور مانتھی کا سلسلہ روز و شب کی مانند ہر آن و ہر زمانہ میں پیش آتا رہتا ہے اور مخلوقات کی فانی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی لغائی اور اصلی بادشاہی کی دلیل فراہم کرتی رہتی ہے کہ کوئی ایسی عظیم و فعال ہستی اور صاحب اقتدار اعلیٰ مطلق ہے جو اپنی لازوال بادشاہی کو ثابت کرنے کے لئے دنیاوی عارضی بادشاہی کے عروج و زوال کی نیونگیں دکھلاتا رہتا ہے جیسا کہ اس نے سورہ آل عمران کی مذکورہ بالا آیت میں واضح کر دیا ہے۔ اس کی مزید صراحت سورہ حشر ۲۳ میں فرمائی ہے جہاں اپنی بادشاہی کے لئے بہت سی اور صفات کا استعمال کیا ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ مُبْنِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ فِتْنَةٌ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ غَمٌّ مِنْ سَمَوَاتِهِمْ سَحَابٌ مَذْمُومٌ ۚ

(وہ اللہ ہے! جس کے سوا ہندگی نہیں کسی کی، وہ بادشاہ پاک ذات چٹکا، لمان دیتا، پناہ میں لیتا، زبردست دباؤ والا، صاحب بڑائی کا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو شریک بتاتے ہیں۔) اس آیت کریمہ میں اپنی بادشاہی اور حکمرانی کا زبردست اعلان کیا اور سورہ جمعہ ۱ میں اپنی تمام ارضی اور سماوی مخلوقات کی طرف سے اس کی بے پناہ بادشاہی کو مانتے

اور تسلیم کرنے کا ثبوت پیش کیا :

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

(اللہ کی پکلی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ، بادشاہ پاک ذات زبردست حکمت والا) جب کہ سورہ ناس ۲ میں اسے انسانوں کا ایسا بادشاہ (مَلِكِ النَّاسِ) بتایا گیا ہے جس کی پناہ میں لوگ تمام خطرات و پریشانیوں کے وقت آتے اور سکون پاتے ہیں ۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی وہ سچا بادشاہ ہے جو زمین و آسمان اور ان کی تمام چیزوں کا خالق و مالک ان کا لجا و مادی اور معبود اور ان کا پروردگار و آقا ہے اور جس کی بادشاہی اپنی تمام قہاری و جبروت کے باوصف رحمتِ کامل اور ظلِ الہی ہے ۔ (۱۱۳)

بادشاہِ ارض و سما :

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیاتِ کریمہ میں اپنے آپ کو بطور بادشاہ و حکمران اور صاحبِ اقتدارِ اعلیٰ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بادشاہتِ ارض و سما جو تمام جہانوں پر محیط ہے کا بھی بہت سی آیات میں ذکر کیا ہے تاکہ انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ محض نام کا بادشاہ نہیں جو اپنی حکمرانی اور بادشاہت کو قائم کر کے دوسروں کے حق میں دستبردار ہو گیا اور فراعینِ ارض و سما یہ نہ سمجھ لیں کہ ان کی بادشاہی اصل حکمرانی ہے بلکہ یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ وہ متصرف و کار فرما حکمران اور فعال بادشاہ ہے جس کی بادشاہت جاری و ساری اور جس کا تصرف و اقتدار عامل و نافذ ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی حکمرانی اور بادشاہی کا اقرار و اعتراف تمام سلطنت اور اس کے باشندوں کو بھی ہے ۔ چنانچہ بہت سی آیات میں لفظ ملک (بادشاہی) کا لفظ استعمال کر کے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے ۔ سورہ بقرہ ۱۰۷ میں ارشاد فرمایا :

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ○

(کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کو سلطنت ہے آسمان اور زمین کی ، اور تم کو نہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مدد والا)۔ سورہ آل عمران ۱۸۹ میں یہی ارشاد کیا :

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(اور اللہ کو ہے سلطنت آسمان اور زمین کی ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے) ۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی دنیا کی بادشاہت کا ذکر اور بھی کئی آیات میں کیا ہے (مائدہ ۸-۱۷، ۴۰، ۱۲۰، اعراف ۱۵۸، توبہ ۱۱۶ ، نور ۴۲، فرقان ۲، ص ۱۰ ، زمر ۴۳، شوریٰ ۴۹ زخرف ۵۸، جاثیہ ۲۷، فتح ۱۲ ، حدید ۲، ۵، تغابن ۱، بروج ۹) مگر ان تمام آیات میں ایک دلچسپ حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک میں اپنی کسی نہ کسی شہادتِ صفت و طاقت کا ضرور اظہار کیا ہے ۔ مثلاً سورہ مائدہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کا اظہار ان منکرینِ نصاریٰ کے سامنے کیا ہے

بات دراصل یہ ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے مچ کی دنیا کی تمام بادشاہت اللہ کو حاصل ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کو اپنی قدرتِ کاملہ، تخلیقِ مخلوقاتِ کل بالخصوص تخلیقِ حضرت مسیح علیہ السلام کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں سورہ مائدہ کی آیت ۱۲۰ میں بادشاہتِ ربانی کا ذکر ہے مگر وہاں الوہیت مسیح سے صرف نظر کر کے مغفرت و عذابِ ربانی سے سلسلہ جوڑ دیا گیا ہے جبکہ ۲۰ میں بلا کسی پس منظر کے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور اس کے اختیارِ مغفرت و تعذیب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سورہ فتح کی آیت میں مغفرت و عذاب اور اللہ کے غفور و رحیم ہونے سے اس کی بادشاہی کو جوڑا گیا ہے۔ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا سلسلہ اس کی زمین و آسمان کی بادشاہت سے ملایا گیا ہے مگر ہر جگہ ایک نئے ضمن اور حوالہ سے۔ سورہ اعراف میں نیات و موت کا خالق ہونے سے پہلے تو اللہ کی الوہیت سے سلسلہ جوڑا اور پھر رسول کی بعثت سے اور اس طرح تخلیق کا تعلق ہدایتِ الہی سے قائم کر دیا۔ سورہ توبہ میں بھی حیات و ممات کا قدرتِ الہی سے ربط موجود ہے مگر اللہ تعالیٰ کے واحد ولی و ناصر ہونے اور غیر اللہ کے ان صفات سے تہی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان میں ہر شے کے خالق ہونے اور اس کے ٹھیک ٹھیک مقدر کرنے کے حوالہ کے علاوہ نزولِ فرقان اور اپنی بادشاہی میں کسی غیر کی شرکت کی نفی اور اس کے ضمن میں کسی کے ابن اللہ ہونے کی تردید کے ساتھ ربط قائم کیا ہے سورہ نور میں بارش وغیرہ کی قدرتِ الہی، چڑیوں کے ہوا میں مسخر کرنے اور طاقت پر واز عطا کرنے کے ساتھ یہ حقیقت اجاگر کی کہ آخری واپسی اسی اللہ کی طرف ہوگی جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ ہر شے کی تخلیق بالخصوص مرد و عورت کی پیدائش یا صلاہیتِ تولد سے محرومی کے ساتھ زمین و آسمان کی بادشاہی کو سورہ شوریٰ میں مربوط کیا ہے جبکہ سورہ حدید میں اپنی بادشاہی کو اپنی قدرتِ کاملہ اور حیات و موت کی طاقت سے ربط دے کر بیان کیا ہے۔ سورہ نور میں جس طرح ہر چیز کا مرجع اللہ بادشاہِ ارض و سما کو قرار دیا ہے اسی طرح سورہ زمر، سورہ زخرف سورہ جاثیہ اور سورہ حدید کی آیات میں کیا ہے مگر ان چاروں آیات میں رجوعِ طرفِ خداوندِ عالم کا پس منظر الگ الگ بیان کیا چنانچہ پہلی آیات میں چڑیوں کی اڑان ہے تو دوسری میں قیامت کا عظم، تیسری میں قیامت کے ساتھ موت و نیات اور کافروں اور منکروں کے خسارہ کا بظاہر ہے اور آخری میں قدرتِ کاملہ اور موت و حیات کا ذکر ہے۔ اس پوری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کو اپنی دوسری صفات کی روشنی اور دلیل میں پیش کیا ہے تاکہ اس کے تصرف و اقتدار اور حکومت و بادشاہت کے بارے میں کوئی الجھن، کوئی شبہہ اور کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ (۱۱۴)

بادشاہِ بے شریک :

بادشاہِ زمین و آسمان کی حکمرانی اور تصرف میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اوپر مذکورہ آیت ص ۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدارِ اعلیٰ میں کسی اور کی شرکت کا صاف انکار کیا ہے۔ سورہ اسراء ۱۱۱ میں اس کی مزید اور روشن تردید

موجود ہے:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلٰلِ وَكَبْرُهُ
تَكْبِيرًا ۝

(اور کہہ، سراہنے اللہ کو، جس نے نہیں رکھی اولاد، نہ کوئی اس کا ساتھی سلطنت میں، نہ کوئی اس کا مددگار ذات کے وقت، اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر)۔ سورہ فرقان ۲ میں اسی حقیقت کو دوسری طرح اجاگر کیا،
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرُهُ
تَقْدِيرًا

(اور وہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا، اور نہیں کوئی اس کا ساتھ راج میں، اور بنائی ہر چیز، پھر ٹھیک کیا اس کو ماپ کر)۔ ان دونوں آیات کریمہ میں اولاد نہ ہونے کی تردید کی اور اپنی سلطنت میں کسی غیر کی نفی کر کے اس طرح قطعی تردید کر دی کہ اولاد ہی سب سے زیادہ چھیتی ہوتی ہے۔ جب اس کی کوئی اولاد نہیں تو پھر کسی اور مخلوق کی کیا مجال کہ وہ اس کی سلطنت و پادشاہی میں کسی طرح کی شرکت کرنے کو سوچ بھی سکے۔ اسی وجہ سے موخر الذکر سورہ کی اگلی آیت میں ان مشرکوں کی حالت پر افسوس اور غصہ کا اظہار کیا ہے۔ جو غیر اللہ کو معبود بنا لیتے ہیں جو خالق ہونے کے بجائے خود مخلوق ہیں اور وہ اپنی ذات کے لئے کسی نفع و ضرر کے مالک نہیں اور نہ موت و زندگی اور نشور پر ان کا کوئی اختیار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کو اپنی خالقیت و الوہیت سے مربوط کیا ہے جبکہ کئی آیات میں اس کو ربوبیت سے بھی جوڑا ہے۔ مثلاً سورہ فاطر ۱۳ میں ارشاد ہے:

ذٰلِكُمْ اِلٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْعِمٍ

(یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کو بادشاہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، مالک نہیں ایک چھلکے کے)۔ یہاں مالکیت اور ربوبیت کے ساتھ خالقیت سے بھی اپنی بادشاہی کو مربوط کیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے والی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر ۶ میں بھی اس کی بادشاہی کو اسی کی ربوبیت کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ ان تمام آیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک، اللہ و معبود اور رب و پروردگار ہونے کے سبب بادشاہ و آقا ہے اور اپنی سلطنت و پادشاہی میں نہ کسی کو شریک کرتا ہے نہ کسی کو کوئی تصرف دینے کے لئے تیار ہے۔ وہی بلا شرکت غیر سے بادشاہ ہے۔ (۱۱۵)

اللہ ہی بادشاہ گر ہے:

دنیاوی بادشاہوں اور حکمرانوں کی بادشاہی اور حکمرانی اور مالکانہ تصرف دراصل اسی بادشاہ کل، حکمران مطلق اور مالک اصلی کا عطیہ ہے جیسا کہ مذکور بالا کئی آیات میں پہلے بھی حوالہ آچکا ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تاریخ انسانی

میں آج تک کسی فرد، جماعت، طبقہ اور قوم و ملک کو مستقل تصرف اور دواہی بادشاہی عطا نہیں کی گئی۔ وہ اللہ کی تقدیر حکیمانہ کے مطابق محض ایک مخصوص اور محدود مدت کے لئے عطا ہوئی تاکہ حضرات داؤد و سلیمان اور دوسرے اہل ایمان بادشاہوں اور حکمرانوں کی بادشاہی اور حکمرانی کو اپنی الوہی حکمرانی اور بادشاہی کاربانی پر تو اور ظل الہی بنا کر پیش کرے اور فرعون و شداد جیسے دوسرے منکر، فاسق اور ظالم و جابر حکمرانوں کی حکومت کو قہر الہی بنانے کے علاوہ یہ حقیقت واضح کرے کہ جو حکمران اپنی حکومت اور جو بادشاہ اپنی بادشاہت کو عطیہ الہی نہیں سمجھتے اور اپنی ذاتی محنت و کاماں و نتیجہ جاتے ہیں وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے دنیا کو ظلم و جبر اور فتنہ و فساد سے بھر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ اہم یہ حقیقت واضح کرنی مقصود تھی کہ انسانی بادشاہی و حکمرانی خواہ اہل ایمان و خیر کی ہو یا اہل کفر و شر کی وہ مالک الملک کی عطا کردہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کی عنایت کردہ ہے اور یہاں کسی کی بادشاہی اور حکمرانی کو حیات نہیں۔ اگر کسی کے تصرف و آقا کی کو حیات ہے تو اسی بادشاہ مطلق اور حاکم کل کی بادشاہی اور حکمرانی کو جو دوسروں کو جس کو چاہتا ہے حکومت و بادشاہت کچھ دیر کے لئے عطا کر دیتا ہے۔

وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ ۲۴۷)

(اور اللہ دیتا ہے اپنی سلطنت جس کو چاہے اور اللہ کشائش والا ہے سب جانتا)۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان حضرت طاوت کو قائم بنو اسرائیل میں اپنا نامزدہ چن کر بادشاہت عطا کرنے کے ضمن میں جاری فرمایا ہے۔ (ملاحظہ ہوں آیات سورہ ۵۱-۲۴۷) حضرت یوسف، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہم السلام کی بادشاہی کے ضمن میں بھی یہی اعلان مضمر آیا صراحتاً کیا ہے (یوسف ۱۰۱، ص ۳۵، ص ۲۰ بالترتیب اور دوسری آیات) لیکن اس ضمن میں سب سے اہم آیت میرے خیال میں سورہ غافر ۲۹ کی ہے جس میں ایک مومن کی زبان سے فرمایا:

يَقُومُ لَكُمْ اَلْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَنِي اِلٰهِ اِنْ جَاءَنَا ۚ

(اے قوم میری! تمہارا راج ہے آج، چڑھ رہے ہو ملک میں، پر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی آفت ہے؟ اگر آگئی ہم پر) یہاں بادشاہ حقیقی نے واضح کر دیا کہ اس کی حکمرانی اصل ہے اور زمین کے حکمرانوں کی بادشاہی ظاہری جو اصل بادشاہی کے آتے ہی ہوا ہو جاتی ہے۔ لہذا دنیا کے بادشاہ حقیقی نے واضح کر دیا کہ اس کی حکمرانی اصل ہے اور زمین کے حکمرانوں کی بادشاہی ظاہری جو اصل بادشاہی کے آتے ہی ہوا ہو جاتی ہے۔ لہذا دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں اور متصرفانہ ملکیت رکھنے والوں کو یہ حقیقت نہ بھولنی چاہئے کہ اس کی حکومت و سلطنت اور ملکیت اللہ تعالیٰ کی حکومت و بادشاہت اور ملکیت کی تابع ہے اور اصل بادشاہی اسی کی ہے کہ مخلوقات کو ظاہری اقتدار حاصل ہے مگر اس کی دور بادشاہ مطلق کے ہاتھ میں ہے جب چاہتا ہے یہ ظاہری بادشاہی خاک میں مل جاتی ہے، انسان اپنی اوقات پر آجاتا ہے اور بادشاہ مطلق کا یہ تصرف اُجاگر ہو جاتا ہے۔ (۱۱۶)

چونکہ دنیا دارالاسباب، مقام سکونت اور دارالانتساب ہے لہذا یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق بندوں میں سے بھی کسی کو

اپنی بادشاہت و حکمرانی کا تھوڑا سا حصہ بخش دیتا ہے اور بقیہ کائنات میں خود پس پردہ رہ کر اصل حکمرانی کرتا رہتا ہے اس لئے کوتاہ اندیش عاقبت ناشناس انسانوں کی عکاسی سے اس کی دنیاوی بادشاہت اوجھل رہ جاتی ہے اور وہ عارضی بادشاہوں ، اقتدار والوں اور متصرفانہ اختیارات کے مالکوں کی ناپائیدار حکومت و حکمرانی اور بادشاہی کو دیکھ کر اصل بادشاہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور نقلی و عارضی کو اصل اور مستقل سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ان کی نظروں کے سامنے روز ان کا اقتدار و حکومت کی پول کھلتی رہتی ہے ۔ لیکن جس دن اسباب و غیب کا پردہ ہٹ جائے گا اور شہود ربانی کا ظہور ہو گا اس دن تمام عارضی حکومتوں ، بادشاہتوں اور متصرفانہ اختیارات کا فانی سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا اور خدائے ذوالجلال والا کرام مالک الملک اور ملک حق کی صورت میں نمودار ہو گا اور اس کی حکمرانی اور بادشاہی کو تمام لوگ اپنی آنکھ سے جلوہ افروز ہوتے دیکھیں گے اور کسی اور کی بادشاہی ان کو کہیں نظر نہ آئے گی ۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر ۷۶ میں بیان کیا ہے:

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

(جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے ، چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز ، کس کا راج ہے اس دن ؟ اللہ کا ہے ، جو اکیلا ہے دباؤ والا ، آج بدلا پاوے کا ہر جی جیسا کیا ۔ ظلم نہیں آج بے شک ، اللہ شتاب لینے والا ہے حساب) وہ یوم قیامت ہو گا جب بادشاہ مطلق اور مقتدر اعلیٰ کا تصرف و حکم پس پردہ نہیں ہو گا اور نہ کسی ذریعہ اور وسیلہ سے آئے گا بلکہ اس کی بادشاہی اور تصرف کا مظاہرہ اس طرح علی الاعلان ہو گا کہ ہر شخص اپنی عکاسی دیکھے اور اپنے حواس سے محسوس کرے گا ۔ اور پھر وہاں آخری بادشاہ کی عدالت لگے گی جہاں ایمان و اعمال صالحہ کا بدلا اچھا اور بلا ظلم و ستم جنت کی صورت میں ملے گا اور کفر و انکار اور بغاوت اور اعمال سیئہ کا بدلا برا اور بلا ظلم و ستم جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اخروی بادشاہت کا ذکر اسی طرح اور کئی آیات میں کیا گیا ہے

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ اِذَا جَاءَ صُورُ (سورہ انعام ۷۲)
 اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ۚ يَخْضَعُونَ لَیْسَ لَهُمْ رَاجُ اس دن اللہ کا ہے ، ان میں چکوٹی (فیصلہ) کرے گا ، سورہ حج ۵۶:
 اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ ۚ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلٰی الْكَافِرِیْنَ عَسِیْرًا ۝ سورہ فرقان ۲۶ :
 رَاج اس دن سچا ہے رحمن کا ، اور ہے وہ دن منکروں پر مشکل اور بعض دوسری آیات کریمہ (۱۱۷)
 بادشاہ عادل:

اپنی دنیاوی اور اخروی دونوں جہان کی بادشاہت و حکمرانی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت یہ بیان کی کہ وہ ظلم و ستم نہیں کرے گا بلکہ انصاف سے دنیا میں بھی کام لیتا ہے اور آخرت میں بھی ۔ جب وہ مالک

نکل اور بادشاہ مطلق نظر بھی آنے کا۔ تب بھی انصاف ہی کرے گا۔ لہذا عدل اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین صفت ہے جو اس کی بادشاہت دنیوی و اخروی سے ایک طرف وابستہ ہے تو دوسری طرف اس کے حکم نافذ کرنے، فیصلہ کرنے اور نقصان سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور قسط کا بیان بہت صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ مثبت طور سے بھی اور منفی انداز میں بھی۔ چنانچہ مثبت انداز میں عدل الہی کا جہاں جہاں ذکر ہے اس کا ایک مختصر تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ یونس ۴۷ میں فرمایا:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رُسُوفَهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(اور ہر فرقے کا ایک رسول ہے پھر جب پہنچا ان پر رسول ان کا، فیصلہ جوا ان میں انصاف سے، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا) قیامت کے فیصلہ کے ضمن میں اسی سورہ کی آیت ۴ میں فرمایا:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ

(تا بہ لادے ان کو جو یقین لائے تھے اور کئے تھے کام نیک انصاف سے) اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے بلکہ اپنے بندوں کو بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرنے کا متعدد آیات میں اعلان کیا ہے (لفظ قسط کے لئے ملاحظہ ہو سورہ نساء ۱۲۷، ۱۳۵، مائدہ ۸، ۴۲، انعام ۱۵۲، اعراف ۲۹، یونس ۵۴، ہود ۵۵، انبیاء ۴۷، حجرات ۹، محمد ۸، رحمن ۹، حدید ۲۵ وغیرہ، لفظ عدل کے لئے: سورہ نساء ۵۸، ۱۲۹، ۱۳۵، مائدہ ۸، انعام ۱۱۵، ۱۵۳، نحل ۷۶، حجرات ۹ وغیرہ) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منفی انداز میں اختیار کر کے واضح کیا کہ وہ کسی پر ظلم و ستم روا نہیں رکھتا اور نہ ہی زیادتی کرتا ہے کہ یہ اس کی رحمت سے بعید اسکی شان ربوبیت سے فروتر اور بلاشبہی کے منافی ہے۔ سورہ ہود ۱۰۱ میں فرمایا:

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

(اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، لیکن ظلم کر گئے اپنی جان پر) اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل ۳۳، ۱۱۸ سورہ زخرف ۷۶ اور سورہ آل عمران نمبر ۱۱۷ میں بھی دوسرے انداز میں بیان کیا ہے اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کی نفی کی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اس عادل مہربان سے کسی ظلم و عدوان کا تصور کرنا محال ہے (سورہ بقرہ ۲۷۲، ۲۷۹، نساء ۷۷، انفال ۶۰ نیز ملاحظہ ہو: بقرہ ۲۸۱، آل عمران ۲۵، ۱۶۱، نساء ۴۹، ۱۲۳، انعام ۱۶۰، نحل ۱۱، اسراء ۷۱، مریم ۶۰، مؤمنون ۶۲، انبیاء ۴۷، یونس ۵۴ اور آیات کثیرہ)۔ (۱۱۸)

(ب) صاحب جلال و جبروت:

وہ بادشاہ ارض و سما عادل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب جلال و جبروت، قہار و جبار، علی و کبیر ہے اور ہر طرح کی کبریائی اور عظمت اسی کو زیب دیتی ہے۔ اپنی جلالت و عظمت اور بزرگی و بلند ی کے لئے اللہ تعالیٰ نے متعدد صفات استعمال کی ہیں۔ کہیں فرمایا وہ متکبر اور صاحب کبریائی ہے جیسا کہ سورہ حشر ۲۳ میں اوپر مذکور ہوا جیسا کہ

سورہ رعد ۹ میں فرماتا ہے :

عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (جستے والا بچے اور کھلے کا ، سب سے بڑا اوپر)۔

سورہ حج ۶۲ میں ارشاد ہے : وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (اور اللہ وہی ہے اوپر بڑا)۔

یہی صفت سورہ لقمان ۳۰ اور سورہ سبا ۲۳ میں بیان فرمائی جب کہ سورہ غافر ۱۲ میں اپنی حکومت و فرمانروائی کے ضمن میں واضح کیا : فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (اب حکم وہی جو کرے اللہ سب سے اوپر بڑا)۔ کہیں فرمایا :

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(جاثیہ ۳۷) اور اسی کو بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ، اور وہی ہے زبردست حکمت والا)۔ کہیں فرمایا :

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (سورہ البقرہ ۲۵ ، شوریٰ ۴) (اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا) اور کہیں کہا : إِنَّهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ شَدِيدٌ

(وہ سب سے اوپر ہے حکمتوں والا) اسکی بلندی و علو اور عظمت و کبریائی کا ذکر دوسرے انداز میں اور کئی آیات میں

بھی ملتا ہے (نساء ۳۴ ، نحل ۶۰ ، روم ۲۷ ، زخرف ۴ ، اعلیٰ ۱ ، لیل ۲۰ وغیرہ) کہیں فرمایا :

وَيَتَقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رَحْمَنٌ (اور رہے کامنہ تیرے رب کا بزرگی اور تعظیم والا)۔

اسی سورہ کی آیت ۷۸ میں بھی پروردگار عالم نے اپنے آپ کو ذوالجلال والاکرام فرمایا ہے ۔ کہیں اپنے لئے قہاری

صفت استعمال فرمائی : أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورہ یوسف ۲۹)

(بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر ؟ یا اللہ اکیلا زبردست)

سورہ ص ۶۵ میں اپنی الوہیت و وحدانیت کو اپنی قہاری سے جوڑ دیا :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

(تو کہہ ، میں تو یہی ہوں ڈر سنانے والا ، اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دباؤ والا)۔

اسی قہاری کا ذکر سورہ ابراہیم ۳۸ ، زمر ۴ ، اور غافر ۱۶ میں کیا ہے ۔ بعض دوسری آیات میں اپنی قہاری کو اپنے

بندوں پر اپنی حکومت سے جوڑ دیا ہے :

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (سورہ انعام ۱۸ - نیز ۶۱)

(اور اسی کا زور پہنچتا ہے اپنے بندوں پر ، اور وہی ہے حکمت والا خبردار)۔

سورہ اعراف ۱۲۷ میں بھی اپنی قہاری کا واضح اعلان کیا ہے ۔ کہیں اپنے آپ کو جبار کہا ہے ۔ جیسا کہ سورہ حشر

۲۳ کی مذکورہ بالا آیت کریمہ میں حوالہ گزر چکا ہے ۔ اسی جباری اور قہاری ، جلال ، جبروت اور عظمت و کبریائی کا اظہار

بعض دوسرے اسمائے و صفات جلالی سے کیا ہے ۔ کہیں اپنے آپ کو قاضی و فیصلہ کرنے والا کہا ہے :

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

(اور اللہ چکاتا ہے انصاف، اور جن کو چکارتے ہیں اس کے سوا نہیں چکاتے ہیں کچھ، بے شک اللہ جو ہے وہی ہے سنتا دیکھتا) اللہ تعالیٰ نے اپنے قاضی ہونے کا ذکر بہت سی آیات میں کیا ہے (بقرہ ۱۱۷، آل عمران ۴، انعام ۲، اسراء ۲۳، مریم ۳۵، احزاب ۳۱، فصلت ۱۲، حجر ۶۶، سبا ۱۴، انفال ۱۲، ۴۴، یونس ۹۳، نمل ۷۹، جاثیہ ۱۷ اور متعدد دوسری آیات)۔ ان میں قضا کا استعمال بطور خالق و زندگی بخش و موت بخش اور حاکم و مالک کے کیا ہے۔ کہیں اپنے لئے حاکم و احکم الحاکمین اور حکم و غیرہ کی صفات استعمال کی ہیں۔ سورہ انعام ۱۱۴ میں فرمایا :

اَفَغَيِّرَ اللّٰهُ اٰتِنٰمٰی حٰکِمًا وَهُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ اِلَیْکُمْ الْکِتٰبَ مُفَصَّلًا

(اب سو اللہ کے کسی اور کو متصف کروں؟ اور اسی نے تم کو کتاب بھیجی واضح)۔ سورہ اعراف ۸۷ میں ارشاد کیا :

فَاَصْبِرْ وَاَحْتِیْ یَخْطُبْکُمُ اللّٰهُ یُبٰیِّنٰہِ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰکِمِیْنَ

(تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کرے ہمارے بیچ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا) جبکہ سورہ یونس ۱۰۹ میں یہی بات دوسرے انداز میں کہی ہے۔ سورہ ہود ۴۵ میں حضرت نوح نے اور سورہ یوسف ۸۰ میں حضرت یعقوب کے فرزند اکبر نے اس کو خیر الحاکمین کہا ہے اور سورہ تین ۸ میں خود اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے :

اَلِیْسَ اللّٰهُ بِاَحْکَمِ الْحٰکِمِیْنَ

(کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم) بلاشبہ وہ احکم الحاکمین ہی نہیں بلکہ خیر الحاکمین بھی ہے۔ اسکے حکم کرنے کا ذکر بہت سی آیات میں کیا ہے (بقرہ ۱۱۳، ۲۱۳، آل عمران ۲۳، نساء ۱۴۱، مائدہ ۲) اِنَّ اللّٰهَ یَخْطُبْکُمْ مَا یُرِیْدُ

(اللہ حکم کرتا ہے جو چاہے)، نمل ۱۳۲، حج ۵۶، ۶۹، نور ۴۸، ۵۱، زمر ۳، ممتحنہ ۱۰ وغیرہ) جبکہ سورہ انعام ۵۷ میں واضح اعلان کر دیا :

اِنَّ الْحٰکِمَ اِلَّا لِلّٰهِ یَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَیْرُ الْفٰصِلِیْنَ

(حکم کسی کا نہیں سوا اللہ کے، کھولتا ہے حق بات اور وہ ہے بہتر چکانے والا)۔ اپنے حکم بلا شرکتِ غیرے کا ذکر اور بہت سی آیات میں کیا ہے (انعام ۶۲، یوسف ۴۰، ۶۷، قصص ۷۰، ۸۸، اور متعدد آیات)۔ اسی طرح کہیں اپنے آپ کو استقام والا اور منتقم کہا ہے: وَ اللّٰهُ غَزِیْرٌ ذُوْ اِنْتِقَامٍ ○ (اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا)

آل عمران ۴ مائدہ ۹۵، ابراہیم ۴۷، زمر ۳۷ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہیں اپنے انتقام کو مجرموں کے جرم کی پاداش کہا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِیْنَ مُنتَقِمُوْنَ ○ سجدہ ۲۲

(مقرر ہم کو ان گنہگاروں سے بدلہ لینا ہے) اسی کا اعادہ سورہ زخرف ۴۱ اور دخان ۱۶ کے علاوہ بہت سی آیات میں بھی کیا ہے (سورہ اعراف ۱۳۱، حجر ۷۹، روم ۴۷، زخرف ۲۵، ۵۵ اور مائدہ ۹۵ وغیرہ)۔ (۱۱۹)

ابھی کبریائی اور جلال کا ذکر کہیں رقیب کہہ کر کیا ہے کہیں مجید کی صفت سے، کہیں حفیظ اور کہیں مقیت بتا کر

اور کہیں رنج کہہ کر - سورہ غافر ۱۵ میں فرمایا :

رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ : يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ○

(اوپر درجوں کا ، مالک تخت کا ، اتارتا ہے مجید کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں ، کہ وہ ڈر اوسے ملاقات کے دن سے) کہیں فرمایا :

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا : سورہ نساء ۸۵

(اور اللہ ہے ہر چیز کا حصہ ہائے والا)۔ کہیں فرمایا : إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ : سورہ ہود ۵۷

(تحقیق میرا رب ہے ہر چیز پر نگہبان) اسی صفت کا ذکر اور کئی آیات میں کیا ہے (مثلاً سورہ سبا ۲۱ ، شوریٰ ۶ اور کئی دوسری آیات)۔ سورہ یوسف ۶۴ میں ایک دوسرے انداز سے اس کا ذکر کیا :

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

(سو اللہ ہی بہتر نگہبان ، اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان)۔ سورہ ہود ۳ میں ایک صفت یہ استعمال کی : إِنَّهُ خَبِيرٌ غَنِيٌّ (وہ ہے سراپا بڑائیوں والا) اور سورہ بروج ۱۵ میں فرمایا : ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (مالک تخت کا بڑی شان والا) اپنی نگرانی اور جلالت کا ایک اظہار یوں کیا :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا : نساء ۱

(اللہ ہے تم پر مطلع) سورہ احزاب ۵۲ میں اسی کو ہر شے کے ساتھ یوں جوڑ دیا :

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

(اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان) جبکہ سورہ مائدہ ۱۱۷ کا ذکر حضرت مسیح کے ضمن میں پہلے گزر چکا ہے ۔ لیکن ان

سب جلالی صفات میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ کے قادر و قدیر ہونے کا ذکر ہے ۔ رب ، الہ اور خالق کے ضمن میں

اس کے قادر مطلق ہونے کا کافی ذکر آچکا ہے ۔ یہاں چند اہم آیات کا ذکر کر کے بقیہ کا صرف حوالہ دیا جا رہا ہے ۔

قرآن مجید میں سات جگہ قادر کی صفت استعمال ہوئی ہے جن میں سے پانچ مقلدات پر موت کے بعد انسان کو دوبارہ

پیدا کرنے پر اسکی قدرت سے متعلق ہے (سورہ اسراء ۹۹ ، یس ۸۱ ، احقاف ۳۳ ، قیلہ ۴۰ ، اور طارق ۸)۔ باقی دو

آیات میں سے ایک سورہ انعام ۴۷ میں کوئی نشانی (آیت) اتارنے کی قدرت سے متعلق ہے اور دوسری میں مذاہب الہی

بجینے کی قدرت سے (انعام ۶۵) ۔ اس کی جمع ”قادرون“ بھی اللہ تعالیٰ نے چار مقلدات پر اپنے لئے استعمال کی ہے

(مومنون ۱۸ ، ۹۵ ، معارج ۴۰ اور رسالت ۳۳) اور ایک آیت سورہ قیلہ ۴ میں اس کو حالت لقب میں ”قادریں“

استعمال کیا ہے ۔ ان میں سے بیشتر مقلدات پر بعث بعد الموت یا ان سے بہتر لوگوں کو پیدا کرنے کی قدرت الہی کا

ذکر ہے مثلاً سورہ معارج ۴۱-۴۰ میں ارشاد ہے :

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ۖ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ○

(سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں مغربوں کے مالک کی، ہم کر سکتے ہیں کہ، بدل کر لے آویں ان سے بہتر، اور ہم سے پہر (بڑھ) نہ جاویں گے)۔ اسی طرح ایک اور لفظ قدیر (بہت قدرت والا) ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ جلال کے طور پر پینتالیس آیات میں استعمال کیا ہے۔ ان میں سے تقریباً پینتیس مقامات پر فقہ علیٰ کُلِّ شئیٰ قدیر

(ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کر سکتا ہے) استعمال کیا ہے اور ظاہر ہے کہ مختلف سیاق و سباق میں کیا ہے۔ متعدد آیات میں انسانوں کی زندگی پر اپنے کئی اختیار، ان کو پیدا کرنے، مارنے، جلانے اور قیامت کے دن جواب دہی کے لئے کھڑا کرنے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرنے، رات دن کے اوتارنے بدلتے، زمین و آسمان کی ہر شے جاتے، غناب و ثواب اور مغفرت و تعذیب دینے، خیر و شر کے مالک ہونے، قرآن و وحی اور رسولوں کے بھیجنے، من چاہی تخلیق کرنے، مرد و عورت اور قابلِ تولیہ و ناقابلِ تولیہ اشخاص بنانے، خدا کی نافرمانی کرنے کی صورت میں دوسری اطاعت کیش قوم لے آئے نہ دکر نے، قیامت برپا کرنے وغیرہ جیسے اہم معاملات پر قدرت الہی سے استدلال کا ذکر ہے (سورہ بقرہ ۲۰، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۴۸، ۲۵۹، ۲۸۳، آل عمران ۲۶، ۲۹، ۱۶۵، مانہ ۱۷، ۱۹، ۴۰، انعام ۱۷، انفال ۴۱، توبہ ۳۹، ہود ۴، نحل ۷۰، ۷۷، حج ۶، ۳۹، نور ۲۵، عنکبوت ۲۰، روم ۵۰، ۵۴، فاطر ۱، فصلت ۳۹، شوریٰ ۹، احقاف ۳۳، حدید ۲، نثر ۶، طلاق ۱۲، تحریم ۹ وغیرہ)۔ بقیہ آیات میں بعض اور سیاق میں استعمال ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران ۱۸۹ میں اللہ کی بادشاہی کے ضمن میں اس صفت کا استعمال ہوا ہے :

وَلِلّٰهِ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۸: ۱۰)

(اور اللہ کو ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے)۔ اسی سیاق میں ذرا سے فرق کے ساتھ سورہ مانہ ۱۲۰ میں قدرت الہی کا ذکر کیا گیا۔ اس میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ جب کہ سورہ تغابن ۱ میں اس کی مملکت و تعریف کے سیاق میں یوں ذکر آیا ہے :

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(اُسی کا راج ہے اور اُسی کو تعریف ہے، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے)۔ اور سورہ ملک ۱ میں ارشاد ہے :

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيْدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(بڑی برکت ہے اس کی، جس کے ہاتھ ہے راج اور وہ سب چیز کر سکتا ہے)۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اپنی متعدد صفاتِ جلال کا ذکر کیا ہے کہ وہ مالکِ یومِ الدین ہے، مالکِ الملک ہے، ملک و بادشاہ ہے جبار و قہار اور ذوالجلال والا کرام ہے، متکبر و علی و کبیر ہے، کبریاں اسی کے لئے ہے، وہ فتاح و قابض و رقیب و حفیظ ہے، وہ متعال و مقتدر منتقم و ذو استقام ہے، وہ قاضی و حکم و عادل ہے، وہ حاکم و احکم الحاکمین ہے، غرض کہ وہ ایسا صاحبِ جلال و جبروت اور ہیکرِ عظمت و کبریاں ہے جس کے جلال و عظمت کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ دم مار سکے یا سر تابی کر سکے۔ اس کے جلال و اقتدار کا سکہ دونوں جہان میں چلتا ہے اور دراصل یہ پوری کائنات اور اُخروی

زندگی کی بیشتر چیزیں اس کے جلال و جبروت کی شاید عدل میں - (۱۲۰)

صفاتِ جمالی رحمان و رحیم

لیکن قرآن مجید کے اپنے بیان و اعلان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جلی صفات اس کی جلی صفات پر ایک طرح سے فوقیت رکھتی ہیں۔ وہ جلال و جبروت اور عظمت و رفعت کا پیکر تو ہے ہی مگر اس سے کہیں زیادہ رحمت و رافت، محبت و الفت کا پیکر اور رحم و مودت کا مالک ہے۔ خود اس نے فرمایا ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں رب العالمین کے بعد اپنی جو سب سے زیادہ اہم صفت بیان کی وہ ”الرحمن الرحیم“ ہی ہے اور سورہ اسراء ۱۱۰ میں اللہ کے بالمقابل رحمن کو اپنا ایک اسمِ اعظم بھی قرار دیا:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ؕ

(کہہ، اللہ کو پکارو یا رحمن کو، جو کہہ کر پکارو گے، سو اسی کے ہیں سب نامِ خالصے)۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جلی صفت رحمان رحیم ہی ہے اگرچہ رب العالمین کی مستزاد صفات میں اس پر کافی بحث ہو چکی ہے تاہم یہاں سلسلہ کلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی اس اہم ترین صفتِ جمالی کا مختصر تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔

قرآن مجید میں اناسی آیات میں لفظ رحمت استعمال ہوا ہے جن میں سے بیشتر جگہ وہ رحمتِ الہی کے معنوں میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اٹھائیس آیات میں فعلِ رحم کی مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں اور ان میں سے بھی اکثر کا تعلق اسی ذاتِ کریم و رحیم سے ہے۔ پھر تین آیات میں رحمتک (میری رحمت)، پانچ مقلات پر رحمتنا (ہماری رحمت) دو مقلات پر رحمتی (میری رحمت) اور پچیس آیاتِ کریمہ میں رحمتہ (اس کی رحمت) کا ذکر ہے۔ جبکہ ستاون آیاتِ قرآنی میں اس کی سب سے عظیم صفت رحمان کا حوالہ ہے اور پچانوے مقلات پر صفتِ رحیم کا تذکرہ ہے۔ اسی کو حالتِ نصب میں ”رحیمًا“ بیس آیات میں استعمال کیا ہے اور چار آیات میں اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین (سب سے زیادہ رحم کرنے والا) اور دو آیتوں میں خیر الراحمین (سب سے اچھا رحم کرنے والا) بتایا گیا ہے۔ گویا کہ مجموعی طور سے تین سو بیس آیات میں اس صفت و لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ اتنی کثرت سے اور گوناگون اسالیب و انداز میں ہی اس کا تذکرہ اس کی اہمیت اُجاگر کرنے کے لئے کافی ہے۔ (۱۲۱)

صفتِ رحمان کا تعلق اصلی اللہ سے ہے اور اس کا خوب صورت تذکرہ سورہ بقرہ ۱۶۳ میں آیا ہے:

وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ وَّاحِدٌ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝

(اور تمہارا رب اکیلا رب ہے، کسی کو پوجنا نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان ہے، رحم والا)۔ اکثر جگہ یہ صفت جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے اسمِ الہی کے طور پر اللہ کے بدل میں استعمال ہوئی ہے (سورہ مدہ ۳۰، اسراء ۱۱۰، مریم ۱۸، ۳۶،

۵۹-۶۰، ۶۱، ۶۹، ۷۱، ۷۳، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶

۶۳ شعراء، ۵، یسٰ ۱۱، ۱۵، ۲۳، فصلت ۲، زخرف ۱۰، ۲۰، ۱۹، ۳۳، ۳۶، ۴۵، ۸۱، ق ۸، رحمن ۱، حشر ۲۲، ملک ۲، ۲۰، ۱۹، نبا ۹-۳) اور مختلف سیاق و سباق میں استعمال ہوئی ہے۔ وحی بھیجنے اور رسول مبعوث کرنے، کافروں اور مشرکوں کے انکار کرنے، اللہ یارِ رحمن کہہ کر پکارنے، حضرت مریم اور حضرت ابراہیم کے قصہ کے ضمن میں، آیات الہی بیان کرنے، جنت عدن کے عطا کرنے، متقیوں اور غیر متقیوں کو قیامت کے دن الگ الگ کرنے، غیب کا علم رکھنے، اللہ تعالیٰ کے صاحبِ اولاد ہونے اور کسی کو شریک نہ بنانے، شفاعت کا حق و اذن عطا کرنے، رات دن، آسمان زمین اور دوسری مخلوقات پیدا کرنے اور انہیں مسخر کرنے، مومنوں کے رحمن سے غیب میں تقویٰ اختیار کرنے، انسانوں کو مرد و عورت اولاد عطا کرنے، فرشتوں کے اولاد الہی نہ ہونے وغیرہ جیسے اہم موضوعات کے ضمن میں اس صفت کا استعمال ہوا ہے۔ ان میں ایک اہم ترین آیت سورۃ مریم ۹۳ ہے:

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا ابْنِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا
(کوئی نہیں آسمان و زمین میں، جو نہ آوے رحمن کا بندہ ہو کر)
اور اسی سورہ کی آیت ۹۶ ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا
(جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں نیکیاں، ان کو دے گا رحمن محبت)۔ سورہ طہ ۵ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اہم صفت اور اپنی ذات کی طرف ایک اہم اشارہ کیا ہے:

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوٰی

(وہ بڑی مہر والا، تخت کے اوپر قائم ہوا) اسی حقیقت کو سورہ فرقان ۵۸ میں بھی بیان کیا ہے۔ کہیں رحمان کو رب کی صفت مستراد کے طور پر بیان کیا ہے (جیسے سورہ طہ ۹۰، انبیاء ۱۱۲، نبا ۲۷) اور کہیں اللہ کی صفت مہتمم بالشان کی طرح جیسے سورہ فاتحہ ۱ اور سورہ نمل ۳۰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم (شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا) میں کیا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اسی رحمان و رحیم اللہ کے نام سے آغاز بھی ہے اور اختتام بھی (۱۲۲)

اللہ تعالیٰ کی مرکزی اور بنیادی صفت رب کے ضمن میں اس کی ایک اہم صفت رحیم کا ذکر کافی تفصیل سے آچکا ہے اور یہ نکتہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحیم اکثر و بیشتر کسی نہ کسی اور صفت الہی کے ساتھ متصل ہو کر آئی ہے۔ جیسے الرحمن الرحیم، التواب الرحیم (مہربان رحم والا)، رؤف رحیم (شفقت رکھتا مہربان)، غفور رحیم (بخشنے والا مہربان) اور زیادہ تر یہی دونوں ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہیں، عزیز رحیم (زبردست رحم والا)، البر الرحیم (۲۸۰: ۵۲) (نیک سلوک رحم والا)۔ وہ بہت کم آغاز میں اور مرکزی حیثیت سے آئی ہے اور ان نادور مقلدات میں سے ایک سورہ نساء ۳۹ ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اِلٰهَكُمْ بِكُمْ رَحِيْمًا

(اور نہ خون کرو آپس میں ، اللہ کو تم پر رحم ہے) سورہ ہود ۰ دوسری ایسی آیت ہے جہاں اسے پہلے ذکر کیا ہے اگرچہ اس کے بعد بھی ایک اور صفتِ جلی لکھا دی ہے :

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

(اور گناہ بخشاؤ اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع آؤ ، البتہ میرا رب مہربان ہے محبت والا) سورہ اسراء ۶۶ میں انسانوں کے لئے کشتی کے دریا میں سحر کئے جانے کے ضمن میں اس کی اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے :

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

(تمہارا رب وہ ہے جو ہلکتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں کہ تلاش کرو اس کا فضل ، وہ ہے تم پر مہربان)۔
جبکہ سورہ یس ۸۵ اسے رب کی صفت مستزاد پھر بنایا گیا ہے :

سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (سلام بولنا ہے ، رب مہربان سے)

اس بحث سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ صفت رحیم بالکل ثانوی حیثیت کی ہے اور وہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر ہی آتی ہے ۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی جلی صفات میں سے ایک بنیادی صفت ہے جیسا کہ بسمہ میں اس کے استعمال و مقام سے معلوم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار بہترین طریقہ سے کرتی ہے جب کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت سے زیادہ اسم حسن یا اسم ذات بن کر ابھرتا ہے ۔ مفسرین نے عام طور سے ان دونوں کے معانی میں زیادہ اور کم مبالغہ کا فرق روارکھا ہے مگر بنیادی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کو بطور اسم ذات یا اسم بدل استعمال کیا ہے ۔ جب کہ رحیم کو بطور صفت ، پلاریب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے لئے سراپا رحیم ہے کہ وہ ان کی نافرمانی ، سرکشی حتیٰ کہ کفر و انکار اور شرک تک کو اس دنیا میں ایک معین حد تک برداشت کرتا ہے اور ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے کہ وہ ایمان لا کر اور عملِ صالح کر کے دونوں جہان میں رحمتِ الہی کے پورے مستحق بنیں ۔ (۱۲۳)

(ب) محبتِ الہی :

اس کی جلی صفات میں سے ایک صفت ”ودود“ (محبت والا) جس کا ایک حوالہ اوپر سورہ ہود ۹۰ کے ضمن میں گزرا ہے ۔ اگرچہ اس کو صرف ایک اور مرتبہ سورہ بروج ۱۴ میں استعمال کیا ہے ۔ لیکن بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کے لئے اس کے بعض اور خشقت کا ذکر کیا ہے جیسے سورہ مریم ۹۶ میں جس کا حوالہ بھی اوپر آ چکا ہے ۔ البتہ کئی اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے مودت پیدا کرنے کی اپنی صفت کا ذکر ضرور کیا ہے ۔ سورہ روم ۲۱ میں فرمایا :

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

(اور رکھا تمہارے بیچ پیار اور مہر) دوسری آیات میں بھی اس کا ذکر کسی نہ کسی انداز سے کیا ہے (سورہ نسا، ۶۳،
مائیدہ ۸۳ عنکبوت ۲۵، شوریٰ ۲۳، ممتحنہ ۷۱، ۷۲) ان سے یہ بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف محبت کا پیکر
ہے بلکہ وہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار ایک دوسرے لفظ ”حُب“
سے کیا ہے۔ اور متعدد آیات میں واضح کیا ہے کہ وہ کن لوگوں اور چیزوں اور اعمال سے محبت کرتا ہے اور کن سے
نفرت۔ چنانچہ غسین (نیکی والوں) نوابین (توبہ کرنے والوں) مُتَّقِرین (سبحانی والوں) مُتَّقِبین (پہریز کاروں)
صابرین (ثابت رہنے والوں) مُتَوَكِّلین (توکل والوں) مُقْسِطین (انصاف والوں) اور ان کے اعمال اور تمام خیر سے
محبت کرتا ہے اور مُتَعَذِّبِین (زیادتی والوں) کَافِرِین (منکروں) ظَالِمِین (بے انصافوں) مُفْسِدِین (فساد والوں)
خَائِنِین (خیانت کرنے والوں) مُسْرِفِین (اڑا دینے والوں) مُتَكَبِّرِین (غرور کرنے والوں) فَرِحِین (اترانے والوں)
فُتَنَال و فُتُور (اترانے اور بڑائی کرنے والوں) خَوَّان وَاَنِیم (دغا باز و گنہگار) خَوَّان و مُغْفُور (دغا باز و ناشکروں) وغیرہ اور
ان کے افعال اور شر کو نہیں پسند کرتا۔ (سورہ بقرہ ۱۹۰، ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۲۲، ۲۷۶ آل عمران ۳۲، ۵۷، ۷۶، ۱۳۳،
۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۸، ۱۵۹، النسا ۳۱، ۱۰۷، ۱۲۸، مائدہ ۱۳، ۷۷، ۷۸، ۸۷، ۹۳، انعام ۱۴۱، اعراف ۳۱،
۵۵، انفال ۵۸، توبہ ۴، ۷۷، ۱۰۸، نحل ۲۳، حج ۳۸، قصص ۷۷، ۷۸، روم ۳۵، لقمان ۱۸، شوریٰ ۴۰، حجرات ۹،
حدید ۲۳ ممتحنہ ۸ صف ۴) اللہ تعالیٰ کی محبت و پسند یا نفرت و ناپسند کا دراصل ان اعمال سے تعلق ہے جن کو اللہ تعالیٰ
نے خیر و شر کے دو طبقوں/خانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ خیر و ثواب کی راہ اللہ کی
محبت و رضا اور اجر و ثواب اور مغفرت کی طرف لے جاتی ہے اور شر و فساد کی راہ اس کی ناپسندیدگی، خفگی، عقاب و
عذاب کی طرف لے جاتی ہے۔ مگر یہاں بھی اس کی محبت اس کی خفگی پر غالب ہے کہ شر کا بدلہ تو برابر کا ملتا ہے اور
توبہ سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے مگر خیر کا ثواب دس گنا یا بے حساب عطا کرتا ہے کہ وہ دود و غفور ہے۔ (سورہ
العام ۱۶۱) (۱۲۳)

(ج) حلیم الہی

اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت جلی اس کا حلیم (تحمل والا) ہونا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی اس
صفت کو مختلف سیاق و سباق میں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ ۲۷۵ میں انسان کے بالارادہ گناہ کرنے کے ضمن میں
اپنے علم کا اظہار کیا ہے :

لَا يُوَاحِذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغْوِ فِي أَيْثَابِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

(نہیں پکڑتا تم کو اللہ ناکاری قسموں پر تمہاری، لیکن پکڑتا ہے اس کام پر، جو کرتے ہیں دل تمہارے اور اللہ بخشتا
ہے تحمل والا)۔

دس آیات آگے دلوں میں باتیں چُھپانے اور اللہ کے ان سے واقف ہونے کے ضمن میں پھر اس صفت کا بیان ہے جبکہ ۲۶۲ میں صدقہ تکلیف دو کے مقابلہ قول معروف اور معافی کو بہتر بتانے کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے۔ کئی اور آیتوں میں اس کو اللہ کی طرف سے معافی دینے، وصیت کرنے اور پسندیدہ جہان میں داخل کرنے وغیرہ کے ضمن میں استعمال کیا ہے (آل عمران ۱۵۵، نساء ۱۲، مائدہ ۱۰۱، حج ۵۹، اسراء ۳۳، احزاب ۵۱، فاطر ۴۱ اور تغابن ۱۷)۔ ان تمام آیات پر تہر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اول تو اس کو پوشیدہ و مضمحل امور کے ضمن میں بیان کیا ہے اور دوم اکثر آیات میں حلیم کی صفت کو غفور کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے (یعنی گیارہ آیات میں سے چھ مقلات پر)۔ بقیہ آیات میں ایک جگہ غنی کی صفت استعمال کی ہے۔ تین جگہ حلیم اور باقی ایک میں شکور جو اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت نبلی ہے۔ قرآن مجید میں مذکورہ بالا آیت کے علاوہ تین اور مقلات صفت شکور (قدردان) استعمال کی ہے اور دو مقلات پر اس کی ایک اور شکل یعنی شاکر۔ سورہ بقرہ ۱۵۸ میں فرمایا :

وَمَنْ نَّطْوَعْ خَيْرًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

اور جو کوئی شوق سے کرے کچھ نیکی، تو اللہ قدردان ہے سب جانتا ہے۔

اس ضمن میں سورہ نساء ۱۴۷ میں ارشاد کیا:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

(کیا کرے گا اللہ تم کو، عذاب کر کے؟ اگر تم حق مانو اور یقین رکھو اور اللہ قدردان ہے سب جانتا)۔ سورہ فاطر ۳۰ میں بیان کیا

لِيُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَغْفِرَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

(تا پورے دے ان کو نیک ان کے، اور بڑھتی دے اپنے فضل سے، تحقیق وہ ہے بخشنے والا قبول کرتا)۔ اسی سورہ کی آیت ۲۳ میں غم دور کرنے کے ضمن میں بندوں کی زبان سے اپنی یہ صفت بیان کرائی، جب کہ شوہری ۲۳ میں ارشاد کیا :

وَمَنْ يَفْتَرِ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

(اور جو کوئی کلاے کا نیکی، ہم اس کو بڑھا دیں گے اس کی خوبی بے شک اللہ معاف کرتا ہے۔ حق مانتا)۔

سورہ تغابن ۱۷ میں اعلان کیا :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

(اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا، وہ دوگنا کر کے دے تم کو، اور تم کو بخشنے اور اللہ قدردان ہے تحمل والا)۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار اور طاعت کیش اور قتل خیرات کرنے والے بندوں کے احباب صالحہ

نافلہ کا قدر دان بنا کر پیش کیا ہے۔ (۱۲۵)

انعام و فضلِ الہی :

ایک اور اہم جہلی صفت اللہ تعالیٰ کا منعم و ذو فضل (انعام و فضل کرنے والا) ہونا ہے اور قرآن مجید میں اس کا بکثرت ذکر آیا ہے۔ کہیں اس کو ذو فضل کی صفت کی صورت میں بیان کیا اور کہیں اس کو اپنی طرف نسبت دے کر اپنا فضل (فضل) قرار دیا ہے۔ نعمت کے ضمن میں اسم فاعل استعمال کرنے کے بجائے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے ہی بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ گنا جاسکتا ہے اور نہ ان کا کما حقہ شکر ادا کیا جاسکتا ہے اور اسی طرح فضلِ ربانی کو ناکوں اور سیکراں ہے جس کے لئے انسان جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ قرآن مجید نے مختلف العلما و احسانات اور ہر طرح کے فضل و کرم کے ضمن میں اپنے منعم و ذو فضل ہونے کا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو اس نے ایک بہہ ہی حقیقت بیان کی :

فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورہ البقرہ۔ ۶۴)

(سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، اور اس کی مہر، تو تم خراب ہوتے)۔ لیکن اس کی رحمت کا تقاضا ہے جس کے سبب :

وَلَكِنْ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (البقرہ۔ ۲۵۱)

(لیکن اللہ فضل رکھتا ہے جہاں کے لوگوں پر) ظاہر ہے کہ وہ مالک و مختار آقا و مولا اور ربِ نکل ہونے کے ساتھ ساتھ

حکیم و علیم بھی ہے۔ لہذا جاتا ہے کہ کسے اپنے فضل سے نوازے اسی لیے فرماتا ہے :

قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ - يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (آل عمران ۷۳)

(تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ گنجائش والا ہے خبردار)۔

اسی حقیقت کو دوسرے الفاظ میں کئی جگہ یوں بیان فرمایا :

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ : (بقرہ ۱۰۵) - آل عمران ۷۴)

(اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے۔ اور اللہ کا فضل بڑا ہے)۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ذوالفضل العظیم ہونے کا ذکر بہت سی آیات میں کیا ہے۔ (بقرہ ۲۴۳، آل عمران ۱۵۲، ۱۷۱،

۱۷۴، نساء ۷۰، ۷۳، ۸۳، ۱۱۳، ۱۷۵، مائدہ ۵۴، انفال ۲۹، یونس ۵۸، ۶۰، ہود ۳۴، ۲۷، یوسف ۲۸، نور ۱۰،

۱۳، ۲۰، نمل ۱۶، ۳۰، ۷۳، قاطر ۳۳، غافر ۶۱، شوریٰ ۲۲، صیدہ ۲۱، ۲۹، جمعہ ۴، ۱۰ وغیرہ)۔

ان تمام آیات کریمہ میں اپنے فضل و کرم کا ذکر مختلف سیاق میں کیا ہے مثلاً ان کی تخلیق، ہدایت بخشی، مغفرت و گناہ بخشی اور متعدد دوسرے العلما الہی کے پس منظر میں۔ لیکن انسان ایسا ناشکرا ہے کہ اس کا کسی

طرح شکر نہیں ادا کرتا چنانچہ کئی آیات میں اس تلخ حقیقت کو بھی بیان کیا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

(اللہ تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔)

(سورہ بقرہ ۲۴۳ ، یونس ۶۰ ، نمل ۷۳ ، غافر ۶۱) وغیرہ (۱۳۶)

اگرچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منعم یا نعمت کے اسم فاعل کا ذکر نہیں کیا ہے تاہم اپنی نعمتوں کا مختلف سیاق و سباق میں بیان پیش کیا ہے اور بلاشبہ دو منعموں کا منعم اور محسنوں کا محسن ہے ۔ اس کے احسانات و انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ حد و شمار سے خارج ہیں اور اس حقیقت کا اظہار متعدد آیات میں کیا ہے :

وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (نحل ۱۸)

(اور اگر گنو نعمتیں اللہ کی ، نہ پورا کر سکو ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔)

جن دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتوں کا ذکر ہے ان میں سورہ ابراہیم ۳۴ بھی شامل ہے جس میں ان نعمتوں کی تعداد اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وسعت و حد کا اندازہ بھی ہوتا ہے :

وَأَتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

(اور دیا تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی ، اور اگر گنو احسان اللہ کے ، نہ پورے کر سکو ، بے شک آدمی بڑا بے انصاف ہے ناشکر۔)

ان تمام ربانی انعامات کا شمار تو ناممکن ہے مگر جو موئے موئے انعامات اس منعم حقیقی نے انسانوں پر کئے ان کا صرف ایک مختصر حوالہ دیا جاسکتا ہے ۔ ان میں انسان کی تخلیق ، ان کی پرورش کے لیے رزق کی فراہمی ، ان کی روحانی بھوک مٹانے کے لئے ہدایت ربانی کا بشکل وحی اور رسولؐ نازل کرنا ، برائی اور شر سے بچانا ، تجارت وغیرہ کے ذریعے رزق عطا کرنا ، انسانوں کے فائدہ کے لئے جانوروں کو مسخر کرنا ، سمندر و دریا میں کشتیوں کو جاری و مسخر کرنا ، انسانوں کو ہدایت دینا ، ان کے درمیان محبت و مودت پیدا کرنا ، اور دوسری بہت سی نعمتوں سے نوازا شامل ہے اور اس سلسلہ میں انبیائے سابقین جیسے حضرت موسیٰ ، حضرت عیسیٰ علیہما السلام وغیرہ اور متعدد گذشتہ قوموں جیسے بنو اسرائیل ، قوم سبا وغیرہ کی نعمتوں کا حوالہ دے کر اپنے انعامات و احسانات پر ایک طرح سے استدلال پیش کیا ہے ۔ بلاشبہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے کیونکہ وہ بیحد و حساب ہیں اور اگر اللہ توفیق نہ دے تو

انسان کے بس کا کام نہیں ۔ منعم حقیقی کے ذکرِ جمال کے لیے ملاحظہ ہوں : سورہ بقرہ ۲۴۱ ، آل عمران ۱۰۴ ،

۱۴۱ ، ۱۴۲ ، مائدہ ۷ ، ۱۱ ، ۲۰ ، انفال ۵۳ ، ابراہیم ۶ ، ۲۸ ، ۳۳ ، نمل ۵۳ ، ۲ ، ۷۱ ، ۸۳ ، ۱۱۴ ، شعراء ۲۲ ،

عنکبوت ۶ ، لقمان ۳۳ ، احزاب ۹ ، فاطر ۳ ، صافات ۵۷ ، زمر ۸ ، ۴۹ ، زخرف ۱۳ ، حجرات ۸ ، طور ۲۹ ، قمر ۳۵ ، قلم

۲ ، ۴۹ ، لیل ۱۹ ، ضحیٰ ۱۱ اور متعدد دوسری آیات۔)

منعم و محسن اور صاحب فضل کی ایک اور مترادف جلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیان کی ہے وہ وہاب (دینے والا) ہے اور وہ ہر قسم کی نعمت و رحمت کی عطا کے لئے استعمال کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران ۸ میں ارشاد ہے :

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(اور دے ہم کو اپنے پاس سے مہربانی، تو ہی سب دینے والا)۔

یہاں وہاب یہ ایت کے بعد گمراہی اور دل کی کجی سے بچانے کی رحمت و احسان کے پس منظر میں کہا ہے۔ جب کہ سورہ ص ۹ میں وحی ربانی اور رسالت کے ضمن میں فرمایا ہے اور اس کو رحمت رب سے جوڑ دیا ہے :

إِنَّمَا عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

(کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی مہر کے؟ جو زبردست ہے بخشنے والا)۔

اور اسی سورہ کی آیت ۳۵ میں حضرت سلیمان کی دعائے سلطنت دنیا کے ضمن میں ذکر آیا ہے جس کا حوالہ اوپر آچکا ہے۔ اسمِ مبارک کے اس ذکر کے علاوہ فعل کی مختلف شکلوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی مختلف سیاق و سباق میں۔ مثلاً حضرت ابراہیمؑ کو بڑھاپے میں حضرات اسمعیلؑ و اسحقؑ کے علاوہ حضرت یعقوبؑ عطا فرمائے : (سورہ انعام ۸۴، ابراہیم ۳۹، مریم ۴۹، انبیاء ۷۲، عنکبوت ۲۷، حضرت موسیٰؑ کو ان کے بھائی حضرت ہارونؑ بطور نبی عطا کئے (مریم ۵۳) حضرت زکریاؑ کو حضرت یحییٰؑ کا تحفہ دیا (انبیاء ۹۰) حضرت داؤدؑ کو حضرت سلیمانؑ جیسا فرزند دیا (ص ۲۰) حضرت ایوبؑ کو ان کی صابر و شاکر اہلیہ اور اہل دیے (ص ۳۳) اور اس سے زیادہ ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا (مریم ۵۰)۔ عام انسانوں کو وہ نہ صرف اولاد نرینہ و مادہ عطا کرتا ہے بلکہ ان کی اولاد و ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین عطا کرتا ہے (شوریٰ ۴۹ اور فرقان ۷۴ بالترتیب) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لفظ اعطیٰ (عطا کیا) اور لفظ آتی (دیا) کے ذریعہ بھی اپنی نعمتوں کے عطا کرنے اور اپنے معطیٰ ہونے کا ذکر متعدد آیات میں کیا ہے اور گونا گوں نعمتوں کے علاوہ طرح طرح کے سیاق و سباق میں ذکر کیا ہے (ملاحظہ ہو : اعطیٰ کے لئے : طہ ۵۰، ص ۵، کوثر ۱، نیز بود ۸۱، اسراء ۲۰، ۳۹ اور نبا ۳۱، آتی کے لئے : بقرہ ۲۵۱، ۲۵۸، آل عمران ۱۳۸ :

فَلْيَسْأَلُوا اللَّهَ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ ط

(پھر دیا ان کو اللہ نے، ثواب دنیا کا بھی اور خوب ثواب آخرت کا، آل عمران ۱۷۰، ۱۸۰، نساء ۲۷، ۵۴، مائدہ ۲۰، ۴۸، انعام ۱۶۵، نور ۳۳، نمل ۳۱، حشر ۱۷ اور متعدد دوسری آیات کریمہ - (۱۲۷)

(د) دعاؤں کو سننے والا :

اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کا تھانہ ہے کہ وہ انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرے اور اپنے مخصوص بندوں کو بلا مانگے بھی عطا فرمائے مگر وہ دعاؤں کو سننا اور قبول کرنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس کے عطا کرنے والے رب کی صفت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اسی لیے اس نے قرآن مجید میں کئی جگہ اپنے آپ کو مجیب (دعا میں سننے والا) اور سمیع

الہ عاء (دعا سننے والا) بھی کہا ہے ۔ یہ اس کی ایک اہم جلی صفت ہے جس کا ذکر بہت سے دوسرے سیاق و سباق میں بھی ملتا ہے ۔ مغفرت و انابت الی اللہ کے ضمن میں سورہ ہود ۶۱ میں فرمایا :

فَاسْتَغْفِرْ لَهُ - ثُمَّ تُوْبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ

(سو بخشو اس سے ، اور اس کی طرف آؤ ، تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا)

حضرت نوحؑ کی دعا کے جواب میں ارشاد ہوا :

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ (صلوات ۵)

اور ہم کو پکارا تھا نوحؑ نے ، سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں پُکار پر ۔

اور یہ کوئی حضرت نوحؑ کے ساتھ مخصوص سلوک نہیں تھا وہ سب کی سنتا ہے ۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ ۖ أُجِِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیْبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○ (البقرہ ۱۸۶)

(اور جب تجھ سے پوچھیں ، بندے میرے مجھ کو ، تو میں نزدیک ہوں ، پہونچتا ہوں پکارتے کی پُکار کو ، جس

وقت مجھ کو پکارتا ہے ، تو چاہیے کہ حکم مانیں میرا ، اور یقین لائیں مجھ پر ، شاید نیک راہ پر آویں ۔)

سورہ نمل ۶۲ میں ایک خاص حالت میں دعا قبول کرنے کا ذکر ہے :

أَمَّنْ يُجِیْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ

(بھلا کون پہونچتا ہے بھنسنے کی پکار کو ؟ جب اس کو پکارتا ہے اور اٹھا دیتا ہے برائی اور کرتا ہے تم کو نائب زمین

پر ۔ سورہ فاطر ۶۰ میں اعلان عام کرتا ہے

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

(اور کہتا ہے تمہارا رب ، مجھ کو پکارو کہ پہونچوں تمہاری پکار کو)۔

اور اپنے اس دعویٰ کے اثبات و ثبوت کے طور پر اس نے متعدد نبیوں ، لوگوں کی دعاؤں کے خاص خاص

اوقات پر قبول کرنے کا حوالہ کئی آیات میں دیا ہے (انفال ۹ ، انبیاء ۷۶ ، ۸۲ ، ۸۸ ، ۹۰ وغیرہ) اور اس سے بڑھ کر

اس نے ایک انتہائی شاندار اور خوش کن وعدہ اپنے بندوں سے کیا ہے جس پر اس کے گنہگار بندے جتنا شکر کریں کم

ہے ۔ سورہ آل عمران ۱۹۵ میں فرمایا:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنِّي لَا اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ اَوَاتِنِي ۚ

(پھر قبول کی ان کی دعا ، ان کے رب نے کہ میں غافل نہیں کرتا محنت ، کسی محنت کرنے والے کی تم میں سے مرد

یا عورت ۔ (۱۲۸)

اللہ ہی ولی و مولیٰ ہے :

یوں تو اللہ تعالیٰ کی جلی صفات اس کی جلی صفات کی طرح بے حد و بے حساب ہیں اور ان کا شمار کرنے سے مخلوق کی زبان عاجز ہے اور قلم قاصر۔ لہذا آخر میں ایک ایسی صفت عام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک طرح سے اس کی تمام صفات جلی کی جامع ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ولی اور مولیٰ ہے اور ولی اور مولیٰ اپنے بندوں، ساتھوں کا پالنے والا اور پروردگار ہوتا ہے جو صرف ان کے بھلے کی فکر کرتا اور ان کے برے سے گریز کرتا ہے۔ ولی (حمایتی) قرآن مجید کی تقریباً اکتالیس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے اور مختلف سیاق و سباق میں، کہیں عام مخلوق کے ولی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا :

وَمَالِكُمْ مِّنْ ذُنُوبٍ اللَّهُ مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بقرہ۔ ۱۰۷

(اور تم کو نہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مدد والا)۔

کہیں خطاب کا رخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے فرمایا :

مَالِكُ مِنَ اللَّهِ مِّنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بقرہ۔ ۱۲۰

(تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار)۔

ان دونوں آیات کریمہ میں غیر اللہ کے ولی و مددگار نہ ہونے کا اسی طرح اظہار ہے جس طرح لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے الٰہ ہونے کی نفی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ میں اس حقیقت کو مختلف اسالیب اور انداز سے بیان کیا ہے (انعام ۵۱، ۷۰، سجدہ ۴) ان آیات میں ولی کے ساتھ دوسری صفت شفیع (سفارش) لگائی اور مقصد یہ ظاہر فرمایا کہ شاید وہ اس حقیقت کا ادراک کر کے تقویٰ اختیار کرے یا نصیحت پکڑے۔ سورہ توبہ ۴۴ میں فرمایا کہ زمین میں ان کو کوئی مدد دینے والا اور حمایت کرنے والا نہیں۔ سورہ رعد ۲۷ میں ولی کے ساتھ واق (پچانے والے) کی صفت کا اضافہ کیا۔ سورہ عنکبوت ۲۲، شوریٰ ۳۱ میں اول الذکر آیات کی طرح غیر اللہ کے ولی نہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ توبہ ۱۱۶ میں بھی ذکر و حوالہ ہے مگر وہاں اللہ تعالیٰ نے خالق حیات و موت کے پس منظر میں دیا ہے۔ جبکہ سورہ اسراء ۱۱۱ اور سورہ کہف ۳۱ میں حکم و ملک الہی میں غیر اللہ کی شرکت کی نفی کے ضمن میں غیر اللہ کے ولی ہونے کی تردید کی ہے۔ سورہ فصلت ۳۳ میں دشمن کے ساتھ مودت پیدا کرنے والے ولی کی حیثیت سے اپنے کو اجاگر کیا ہے اور شوریٰ ۸ میں اعلان کر دیا کہ ظالموں کا کوئی ولی اور مددگار نہیں اور اسی سے متصل آیات میں فرمایا کہ : وہ غیر اللہ کو ولی بناتے ہیں حالانکہ اللہ ہی اصل ولی ہے عوافتہ ہوا ولی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی ہونے کی حیثیت سے فرمایا۔

وَيَنْشُرْ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ شوریٰ ۲۸ :

اور پھیلاتا ہے اپنی مہر اور وہی ہے کام بنانے والا، غنیوں سرہا۔ اسی سورہ کی آیت ۴۴ میں ولی کو

بطور ہادی پیش کیا: وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَبَىٍّ مِّنْ بَعْدِهِ

اور جس کو راہ نہ دے اللہ، تو کوئی نہیں اس کا کام بنانے والا اس کے سوا۔ سورہ بقرہ ۲۵۷ اور سورہ آل عمران ۶۸ میں اللہ تعالیٰ کو مومنین کا ولی بتایا گیا ہے جو ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور ہدایت برہمگی سے فیضیاب کرتا ہے اور سورہ جاثیہ ۱۹ میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ولی قرار دیا ہے اور اللہ کو تقویٰ والوں کا۔ کئی اور آیات کریمہ میں انسانوں کو شیطان، غیر اللہ وغیرہ کو اپنا ولی و مددگار بنانے سے روکا گیا ہے کہ وہ ولایت کا حق نہیں رکھتے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی برحق ہے۔ (نساء ۸۹، ۱۱۹، ۱۲۳، ۱۷۳، انعام ۱۴، مریم ۳۵، احزاب ۱۷، ۶۵ وغیرہ)۔ سورہ اعراف ۱۹۶ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلیٰ دعا کرائی گئی ہے:

إِنَّ وَلِيََّ اِلٰهُ الَّذِیْ نَزَلَ الْكِتٰبَ بِہِ وَهُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ

(میرا حمایتی اللہ ہے۔ جس نے اتاری کتاب، اور وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی)۔ اور بقول حضرت یوسف علیہ السلام (یوسف ۱۰۱)

فَاطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّتَ وَلِیَّ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّ الْخَفِیْنَ بِالصّٰلِحِیْنَ ۝

اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے! تو ہی ہے میرا کارساز، دنیا میں اور آخرت میں، موت دے مجھ کو اسلام پر، اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں۔ (۱۲۹)

ان تمام اور بعض دوسری آیات کریمہ پر تدریجی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کے ساتھ بعض اور صفات بھی زیادہ تر مقلات میں متحمل کی گئی ہیں۔ کہیں شفع ہے، کہیں صفت مزید کے طور پر حمید ہے، کہیں واق ہے لیکن سب سے زیادہ نصیر (مددگار) کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے کم از کم پندرہ سولہ مقلات پر۔ اس سے دونوں میں معنوی ربط معلوم ہوتا ہے کہ دوست و ولی وہی ہوتا ہے کہ وقت پر خیر خواہی سے کام آئے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفت بڑے وسیع معانی میں استعمال ہوتی ہے۔ کہیں رب کریم کے معنی میں، کہیں خالق کے معنی میں، کہیں اللہ کے ماویٰ و لجا ہونے کے مفہوم میں، کہیں دوست و خیر خواہ کے معنی میں، کہیں ہادی، کہیں مددگار، حمایتی، وقت ضرورت کام آنے والے مخلص، نجات دہندہ، اور نہ جانے کتنے مطالب و مفاد میں دراصل اللہ تعالیٰ ہی بنیادی طور سے ولی و نصیر ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ الہ بھی ہے۔ رب بھی اور خالق بھی اور اس کے بالمقابل کون ولایت و حمایت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

ولی کی ایک دوسری شکل بطور صفت الہی مولیٰ ہے جو قریب قریب انہیں مفاد میں ذرا سے فرق کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اطمینان دلایا کہ اگر دوسرے ان کے مددگار و دوست نہ بھی بنیں اور ان کی مخالفت کریں تو ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا بہترین مولیٰ اور بہترین مددگار ہے:

وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰیْکُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ النَّصِیْرُ ۝ انفال - ۴۰

(اور اگر وہ نہ مانتیں تو جان لو کہ اللہ ہے حاجتی تمہارا، کیا خوب حاجتی ہے اور کیا خوب مددگار)۔

اسی لیے سب سے رشتہ توڑ کر اسی سے تعلق قائم کرنے کا حکم ہے :

وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِيرُ (سورہ حج- ۱۳)

اور پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا صاحب ہے، سو خوب صاحب ہے اور خوب مددگار۔

سورہ آل عمران ۱۵۰ میں اس حقیقت کو دوسرے انداز سے بیان کیا:

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

(بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے)۔

سورہ محمد ۱۱ میں وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا مولیٰ ہے اور کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْکٰفِرِیْنَ لَا مَوْلٰی لَهُمْ ۝

(اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان ظالموں نے جن کو اپنا مولیٰ بنا رکھا ہے وہ ان کے سچے دوست و خیر خواہ نہیں ہیں)۔

یَدْعُوْا لِمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ تَفَعُّلِهِمْ لِبَشَرٍ مِّمَّنْ اَلْمَوْلٰی وَلِبَشَرٍ مِّنْ الْغٰثِیَةِ (سورہ حج ۱۳)

(پکارے جاتا ہے البتہ جس کا ضرر پہلے پہونچے تفع سے، بے شک برا دوست ہے اور برا رفیق)۔

غیر اللہ کو مولیٰ بنانے کا دنیا میں یہ انجام ہوتا ہے کہ وہ فائدہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور دراصل ان کا تصور بھی نہیں۔ کیونکہ وہ مولیٰ تھے ہی نہیں، ظالموں اور کافروں نے ان کو اپنا مولیٰ بنا کر خود اپنے خسران کا سامان کیا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں کیا کام آویں گے۔

یَوْمَ لَا یَنْفَعُنِیْ مَوْلٰی عَنْ مَّوْلِیْ شَیْئًا وَّلَا هُمْ یُنصَرُوْنَ (دخان- ۴۱)

(جس دن کام نہ آوے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ، اور نہ ان کو مدد پہونچے)۔ اصل مولیٰ اور مالک تو اللہ ہے اور اس کو ہی مولیٰ بنانا چاہیے۔

قُلْ لِّنَّ یُصِیْبِنَا اِلَّا مَا کَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَاکُمْ وَ عَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ توبہ- ۵۱

(تو کہہ، ہم کو نہ پہونچے گا، مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہم کو، وہی ہے صاحب ہمارا، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کس مسلمان)۔ اور اسی سے معافی چاہیں اور رحم و مغفرت کی درخواست کہیں :

وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا اِنَّکَ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانصِرْنَا عَلٰی الْکٰفِرِیْنَ (البقرہ- ۲۸۶)

(اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہمارا صاحب ہے، مدد کر ہماری۔ قوم کافر پر۔ (۱۳۰)

خاتمہ کلام :

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اپنی ذات و صفات کا جو تعارف پیش کیا ہے اس کا آخری تجزیہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ منطقی لحاظ سے اس کی ذات و صفات کے دو پہلو ہیں - سلبی اور ایجابی - یہ بحث کہ سلبی پہلو سے ایجابی پہلو کی طرف ارتقا پایا جاتا ہے یا ایجابی پہلو اصل ہے اور سلبی پہلو کی طرف گریز استدلال کا ایک طریقہ ہے ، محض ایک علمی بحث ہے اور وہ خاص مذاق کے لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہے - ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ دست باہم دگر چلتے ہیں - سلبی سے ایجابی کی طرف ارتقائے والوں کی دلیل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی کلمہ اسلام و ایمان ہے تو ایجابی پہلو کی اولیت پر زور دینے والے علماء قرآن مجید کی اولین سورہ فاتحہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے استدلال لاتے ہیں کہ اثبات وجود باری تعالیٰ سے کلام الہی کا آغاز ہوا ہے - ان دونوں کی دلیل و استدلال اپنی اپنی جگہ درست ہے مگر وہ یک طرفہ میلان اور مخصوص نظریہ کے تحت مطالعہ کا نتیجہ ہے ورنہ یہ دونوں پہلو لازم و ملزوم ہیں اور ان دونوں کے مجموعی مطالعہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے صحیح آگاہی ہوتی ہے جیسا کہ خود قرآن مجید نے اپنے تعارف نامہ الہی میں طریقہ اختیار کیا ہے اور جس طرح صحیح احادیث نبویہ اور علماء متکلمین اسلام کے مجموعی مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے - قرآن مجید کی دو اہم آیات اور مجموعہ آیات سورہ اخلاص اور آیت الکرسی میں یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ ملتے ہیں - اول میں فرمایا گیا کہ ”اللہ ایک ہے ، صمد و بے نیاز ہے ، اس کا نہ کوئی زائیدہ ہے اور نہ وہ کسی کا زائیدہ اور اس کے جوڑ کا یعنی اس کا ہمسر کوئی نہیں“ - جب کہ دوسری آیت میں ہے : ”وہی اللہ ہے اس کے سوا اور کوئی اللہ نہیں“ غرض کہ ان دونوں مقلات پر اور دوسری ہزاروں آیتوں میں یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں کہ اس کی ذات و صفات کی تصویر ان دونوں سے مل کر مکمل ہوتی ہے - سلبی پہلو سے مخلوق کی ذات و صفات سے اس کی ذات مطلق کی تنزیہ کر کے اور ایجابی پہلو سے اس کی صفات و اسمائے حسنی کے ذریعہ تقدیس و تحمید کر کے -

ایک ایسی ذات مطلق جو انسانی سرحد اور اک سے پرے اور بشری عقل نارسا سے ماوراء الفطرت و کلام کی گرفت میں نہیں آسکتی اور قرآن مجید میں اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ انسانی زبان و محاوروں کے پست تر درجہ پر اتر کر کی گئی ہے تاکہ انسان اپنے اللہ کی ذات کی معرفت اور صفات سے آگاہی حاصل کر سکے - چونکہ ذات الہی مادہ سے منزہ ہے اور انسان اپنی آگاہی اور ادراک کے لیے حواس ظاہری کا محتاج ، اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت محض اس کی صفات کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے - ذات الہی کے ادراک کے معاملے میں سلبی پہلو یا فقی کا طریقہ جس کو اصطلاح میں تنزیہ کہا جاتا ہے واحد طریق معرفت ہے چنانچہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مقلات پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور فرمان الہی : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (شوری- ۱۱)

(نہیں اس کی طرح کا سا کوئی) - اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (اخلاص- ۴)

(اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی)۔

سے اس کی تعبیر کی گئی ہے ۔

جن مقلمات پر ذات الہی کے لیے بعض ایجابی پہلو جیسے بعض اعضاء و جوارح اور افعال و صفات جو مخلوقات سے مشابہت رکھتے ہیں استعمال کئے گئے ہیں وہاں بھی سلبی طریقہ استعمال کرنا ناگزیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی حصہ یا اس کی کوئی صفت یا فعل مخلوق کی ذات ، صفت و فعل سے مشابہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نقلی لحاظ سے وہ خود فرما چکا ہے کہ اس کے جیسی کوئی شے نہیں اور عقلی لحاظ سے بھی یہ نامکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات مطلق اور صفات الہیہ میں کسی محدود و فانی ذات اور مخلوقی صفات سے کسی طرح کا تشبہ رکھے ۔ قرآن مجید نے جتنی ذاتی صفات و اسماء بیان کئے ہیں وہ بطور تمہیل و تعبیم ہیں کہ انسانی ذہن و عقل ان کا اور اک کر سکے ۔ ان اسمائے ذات یا اسمائے صفات کا اصل مفہوم تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور ان کا وہی مفہوم ہے جو اس کے شایانِ شان ہے ۔ بہر حال قرآن مجید نے اس کی ذات کے اظہار و تعارف کے لئے جو صفات ذاتی بیان کی ہیں ان کے مطابق وہ ایک ہے ، صد و بے نیاز ہے یعنی وہ تو کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج و دستِ نگر ہیں ، خود زندہ ہے اور زندگی بخش و قیوم ہے ، قادر و صاحبِ ارادہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے ، سمیع و بصیر و علیم ہے ، غیب و حاضر کا جاتے والا ہے ، آسمان و زمین اور پوری کائنات کا نور ہے ، متکلم و صاحبِ کلام ہے ، اپنی ذات میں کامل و اکمل ہے اس لئے نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے ، نہ اس کی کوئی بیوی / صاحبہ ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ وہ ازلی وابدی ہے یعنی نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا و ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس پر کبھی عدم نہ لاحق ہوا ہے اور نہ نبھی ہو گا ۔ وہی آقا و مولیٰ ، بادشاہ و حکمران اور مقتدر و مالک ہے ، غرضکہ وہ اللہ ہے ، وہ ذاتِ مطلق و کامل جو سب سے اوپر ہے اور سب اس کے ماتحت و چاکر ۔

اللہ تعالیٰ کے اسمائے ذات کے علاوہ اسمائے حسنی یا اسمائے صفات میں سب سے اہم صفت جس کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ اور پُر زور طریقے سے ذکر آیا ہے اس کا الٰہ ہونا (الوہیت) ہے ۔ قرآن کریم نے اس باب میں تین اہم نکات کی وضاحت کی ہے : اول اللہ تعالیٰ ہی الٰہ ہے ، دوم اس کے سوا اور کوئی الٰہ ہے ہی نہیں اور سوم وہ الٰہ واحد ہے ۔ اگرچہ بادی النظر میں یہ تینوں نکات یکساں معلوم ہوتے ہیں تاہم ایسا ہے نہیں ۔ وہ خدا کے وجود ، غیر اللہ کی الوہیت کی نفی اور توحید الہی جیسے تین اہم اور بنیادی نکات کی وضاحت کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں نکات : وجودِ باری تعالیٰ ، غیر اللہ کی الوہیت کی نفی اور توحید پر مختلف دلائل انفس و آفاق سے فراہم کئے ہیں ۔ مخلوق و خلق کی موجودگی ہی خالق و مالک کے وجود کا تقاضا کرتی ہے ، اس کے علاوہ کائنات کی تعمیر اور اس کی چیزوں میں ہم آہنگی ایک مدبرِ اعلیٰ اور مالک کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے اور ان سب سے بڑھ کر خود انسان کی روح اس کا اقرار و اعتراف کرتی ہے ۔ غیر اللہ کے الٰہ ہونے کی نفی کے سلسلہ میں قرآن کریم کا سب سے بڑا استدلال یہ

ہے کہ وہ خود مخلوق ہیں لہذا وہ خالق کیسے بن سکتے ہیں! وہ رب کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پھر ایجابی طور سے اپنے انعمات و احسانات کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ چونکہ وہ خالق و رب ہے اور اس کے بے شمار احسانات ہیں لہذا وہی الہ ہو سکتا ہے۔ اسی استدلال کو آگے بڑھا کر وہ اس کی توحید کا ثبوت بھی فراہم کرتا ہے کہ چونکہ اس کے سوا اور کوئی خالق و رب، منعم و محسن نہیں لہذا وہی الہ واحد ہے۔ پھر متعدد مقلات پر اس نے بلا دعوئی و استدلال بھی ثابت کیا ہے کہ وہی الہ واحد ہے۔

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے وجود، غیر اللہ کی نفی اور توحید کے اثبات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کو کہیں صرف الہ واحد کہا ہے، کہیں اس کی مختلف اہم مخلوقات کی طرف نسبت دے کر استدلال کیا ہے۔ لہذا اللہ الناس (لوگوں/انسانوں کا الہ)۔ الہ آسمان و زمین، الہ شمس و قمر، الہ کائنات، انبیاء کرام بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا گذشتہ قوموں کو مخاطب کر کے تمہارا، تم سب کا الہ وغیرہ تعبیرات استعمال کی ہیں اور ان کا مقصود و مطلوب یہی ہے کہ وہ اپنے سوا ہر چیز کا الہ ہے۔ الہ کے لیے اسی طرح اسمائے ذات یعنی ازل و ابدی، حی و قیوم، سمیع و بصیر و متکلم، مرید و فعال، لاسکان و عالم الغیب اور حاضر و ناظر وغیرہ تمام کو استعمال کیا ہے جس طرح اسم ذات۔ اللہ۔ کے لئے ان کو استعمال کیا ہے۔

صفات الہی میں یا اسمائے صفات میں سب سے اہم تین ہیں: اول تو اس کی الوہیت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا، دوم اس کی خالقیت ہے اور سوم اس کی ربوبیت ہے۔

اگرچہ متکلمین و حکمائے اسلام نے اس کی قدرت و ارادہ وغیرہ کو زیادہ اہم صفات قرار دیا ہے اور آخری دونوں صفات کو قدرت الہی کا ضمیمہ بتایا ہے مگر قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صفت خالقیت اور صفت ربوبیت کو صفت قدرت پر دلیل بنا کر پیش کیا ہے اور انسانوں اور مخلوقات کے لحاظ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ وہ ان ہی دونوں بنیادی صفات کے ذریعے نہ صرف اس کی قدرت و ارادہ وغیرہ عظیم صفات و اسمائے ذات کا ادراک کرتا ہے بلکہ اس کی الوہیت و وجود تک انھیں کے ذریعے سمجھ پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید جو انسانوں کے دماغ و ذہن کے ساتھ ساتھ قلب و ضمیر کو خطاب کرتا ہے ان دونوں بنیادی صفات پر زیادہ سے زیادہ زور دیتا اور ان کو مختلف پیرایوں، گوناگوں طریقوں اور دل چھو لینے والی عبارتوں اور فقرہوں میں بیان کرتا ہے۔ اس دعوئی کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے وہ طرح طرح سے استدلال لاتا ہے، کہیں کہتا ہے کہ وہ مطلق خلق/مخلوقات کا خالق ہے اور کہیں اس کی وضاحت اپنی مخلوقات میں سے کسی کی طرف نسبت کر کے کرتا ہے۔ لہذا وہ خالق انسان ہے۔ جس نے انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ حضرت ابوالبشر آدمؑ کو مٹی کی تخلیق کے عین مراحل سے گزارا، ان سے ہی ان کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کے اتصال سے ذریت آدمؑ کی تخلیق کی اور یہ تخلیق زوجین (جوڑے جوڑے) کے اصول پر کی جو ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ انسان کی تخلیق تمام دوسری جاندار اشیاء کی طرح پانی سے کی

اور اس کو بھی عین مراحل تخلیق سے گزارا وہ نہ صرف خالقِ حیات ہے بلکہ خالقِ مات بھی ہے اور دنیاوی کائنات محض انسان و جنس کی ابتداء و آزمائش کے لئے پیدا کی ہے تاکہ آخرت میں ان اعمال اور اپنی رحمت و کرم کے مطابق ان کو جزا و سزا دے سکے اور انصاف کے تقاضے پورے کر سکے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادتِ الہی کرے اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ پھر اس کائنات کو انسان کے لئے مسخر کر دیا تاکہ وہ اللہ کے دکھانے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو کہیں خالقِ ارض و سما کہا ہے، کہیں ان کی تخلیق کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ کہیں خالقِ جبال و انہاد و اجرامِ فلکی و ارضی کہا ہے، کہیں دن رات کا خالق بتایا ہے تو کہیں پانی اور بارش کا خالق۔ کہیں خالقِ حیوانات و جمادات بتایا ہے تو کہیں خالقِ نباتات و ثمرات اور اپنی صفت خالقیت سے اسی طرح اسلام کے عین بنیادی عقائد - توحید (الوہیت)، رسالت و آخرت پر استدلال کیا ہے جس طرح اپنی صفت الوہیت سے۔

تیسری اہم ترین اور بنیادی صفت ربوبیت ہے اور اس کے ضمن میں قرآن مجید نے وہی استدلال کا طریقہ اختیار کیا ہے جو الوہیت و خالقیت کے باب میں کیا ہے۔ اول سارا زور اس نکتہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور واحد رب ہے اور اس کے سوا اور کوئی رب نہیں۔ دوم اس دعویٰ پر انفس و آفاق سے شہادتیں پیش کی ہیں۔ چنانچہ کہیں انسانوں کا رب کہا ہے اور کہیں انسانوں کے مختلف طبقات و افراد کو مخاطب کر کے تمہارا اور تم سب کا رب کہا ہے۔ کہیں زمین و آسمان کا رب قرار دیا ہے کہیں شمس و قمر اور نجوم و کواکب کا رب، کہیں انفرادی لحاظ سے ہر شے کا رب کہا ہے اور کہیں مجموعی طور سے رب العالمین قرار دیا ہے۔ غرض کہ تمام کائنات موجودہ ہی کا رب نہیں کہا بلکہ تمام موجودہ و غیر موجودہ عالموں کا رب قرار دیا ہے۔ اور پھر اپنی ربوبیت ثابت کرنے کے لئے اپنی بعض اور صفات و افعال سے استشہاد و اثبات کیا ہے۔ دراصل تمام دوسری صفاتِ الہی خواہ وہ جلی ہوں یا جلیلی انہیں عین بنیادی صفت کی توضیحی یا زائدہ صفات ہیں۔ ان میں رحمان و رحیم، رازق و ہادی، عزیز و مقتدر، قادر و جبار، غفور و غفار، متکبر و حاکم، علی و کبیر، اکبر و اعظم، قاضی و عادل، منتقم و ذو استقام، عظیم و جلیل، معز و مذل، حفیظ و رقیب، قادر و قدیر، عادل و مقسط، متعال و مقیت، ماجد و مجید، قدوس و سلام، مومن و مہمین، ستار و وہاب، غفور و غفو، مہر و مشکور، شاکر و رشید، حلیم و کریم، لطیف و ولی، مولى و ولی، مجیب و واسع، ودود و رؤف، حمید و محمود، غنی و مغنی اور بے شمار دوسری صفات شامل ہیں۔ ان تمام صفات کا ماحصل وہی ہے جو باقی اولین و بنیادی صفات کا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلامِ بلاغت نظام میں اپنی ذات و صفات کا مدلل و مفصل بیان پیش کر کے اپنے مکلف بندوں یعنی انسانوں اور جنوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا استدلال یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی اللہ، خالق و رب ہے اور وہی تمام کائنات کا مالک و آقا، ربی و مدبر ہے اور جب اسی کی حکومت و فرمانروائی تمام کائنات میں

جاری و ساری ہے تو پھر یہ اس کا حق ہے کہ انسان اور تمام مخلوق اس کی عبادت کریں۔ یہ مخلوقات کا فرض اور ان کے خالق کا حق ہے۔ قرآن مجید نے اس حق الہی اور فریضہ بند کان پر دوسری مخلوقات کی اطاعت و عبادت سے استدلال کیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر شے اسی کی عبادت کر رہی ہے اس لیے انسانوں کو بھی اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور یہ عبادت عبارت ہے اس کی مطلق اطاعت و فرماں برداری سے اور اس کے احکام کے مطابق جو رسول اکرم محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ زندگی گزارنے اور عمر بسر کرنے سے جیسا کہ دوسری تمام مخلوقات کا وطیرہ ہے۔ چونکہ وہ عادل و رحمان ہے اس لیے وہ آخرت میں اطاعت کی شوں کو جزا سے نوازے گا اور اطاعت کشوں کو سزا دے گا۔ اور ان کے اعمال اور اپنی رحمت کے مطابق جنت دے گا یا جہنم میں ڈالے گا۔

ایک لحاظ سے پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف یعنی اس کی ذات و صفات کی تشریح و توضیح سے بھرا ہوا ہے۔ اور سچ ہے کہ انسان اس کی صفات کی اتنی بھی تشریح و توضیح نہ کر سکتا اگر وہ قادر مطلق خود اپنے کلام سے اپنی ذات و صفات کی تشریح نہ کرتا اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف و توصیف موجود ہے وہ بھی بس اتنی ہے جو انسانوں کو معرفت الہی تحصیل عطا کرنے کے لئے کافی ہو ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذات کی مانند اس کی صفات بھی لامحدود ہیں اور اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ قرآن مجید نے بطور تمہیل واضح کیا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر روشنائی اور تمام درخت قلم بن جائیں تب بھی اس کی تعریف و توصیف پوری نہیں ہو سکتی۔ بلکہ سات سمندر اور اتنے ہی اور قلم مل جائیں تب بھی اس کی صفات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اگر کوئی احاطہ کر سکتا ہے تو وہی ذات مطلق ہے۔ اور اس کے کلام کے آئینے میں ہم اس کی ذات و صفات کی محض ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں جو ہماری ہدایت و بصیرت کے لیے کافی ہے۔

تعلیقات و حواشی

(۱) سورہ بقرہ ۹ اور سورہ نحل ۲۴ میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں ذکر بیت و سبع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مگر ان سب کا آخری و مجموعی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے مسلسل و غیر منقطع طور سے وابستہ رکھا جائے تاکہ وہ اپنے خالق و مالک اور رب سے فاضل ہو کر اپنی تخلیق کے مقصد اور اپنے فرائض کو نہ بھولیں اور خدا کی یاد اور اس کا ذکر اس کی ذات و صفات کی معرفت کے بغیر نامکمل ہے۔ ملاحظہ ہو: لن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، جسی ابوالہی و شرکاء قاہرہ (غیر مورث)، دوم ص ۵۴۷ اور ص ۱-۵۷، سید ابوالاعلیٰ مودودی، تفسیر القرآن، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی ۱۹۸۴ء، دوم ص ۳۹۸ اور ص ۵۳۳، امین احسن اسلامی، حبر قرآن، قادیان فاؤنڈیشن لاہور ۱۹۸۵ء، چہارم ص ۹-۳۳۸ اور ص ۲-۴۱۲۔ ان مفسرین نے ”ذکر“ کے معنی بہت محدود کر دیے ہیں۔ کسی نے قرآن ہی مراد لیا ہے جو قلم ہے کہ معنی مراد ہے مگر اس کے وسیع معنوں کا حوالہ نہیں دیا ہے اور اگر دیا ہے تو بہت سرسری انداز سے۔ تحفوی، بیان القرآن، مکتب خانہ رمیہ دہلویہ، جلد ۶ ص ۴-۳۳۔

(۲) لن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، جسی ابوالہی و شرکاء قاہرہ (غیر مورث)، سوم ص ۱۰۸، اسلامی، حبر قرآن، چہارم ص ۶۳۱، مودودی، تفسیر القرآن، سوم ص ۵۰۔ اسلامی کے نزدیک کلمت سے مراد اللہ کی وہ نقیصہاں ہیں جو انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں

جب کہ مودودی کے نزدیک ”باتوں سے مراد اس کے کام اور کلمات اور جمالیات قدرت و حکمت ہیں۔“ قتادوی بیان القرآن جلد ۶ ص ۲۰۔ ۱۳۹۔ ”وہ کلمات و عبادات جو اوصاف و کلمات الہیہ پر دہل جوں اور ان سے ان کی تعبیر کی جلائے“ مراد لینے میں بھر قائدہ کے تحت فرماتے ہیں ”چونکہ کلمات الہیہ میں کمال علمی بھی ہے تو اس سے علوم الہیہ کا غیر متناہی ہونا بھی معنوم ہوا۔“

(۲) ابن کثیر، تفسیر، سوم ص ۲۵۱ میں لکھتے ہیں،

يَقُولُ تَعَالَى خَبَرًا عَنْ عَظَمَتِهِ وَكِبَرِيَّاتِهِ وَجَلَالِهِ وَأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْمَلَا وَكَلِمَاتِهِ الثَّمَانَةِ الَّتِي لَا يُخْبِطُ بِهَا أَحَدٌ وَلَا يُبْلَغُ بِشَيْءٍ عَلَى كُنْهَيْهَا وَأَخْصَانِهَا

(اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنی عظمت و کبریائی، اپنے جلال اور اسماء حسنی اور صفات عالیہ اور کامل کلمات کے بارے میں خبر دیتا ہے جن کو کوئی گن نہیں سکتا اور کسی انسان کو ان کی حقیقت جانتے اور گن لینے کی طاقت و سراغ نہیں)۔ انہوں نے اس ضمن میں ایک حدیث بھی بیان کی ہے جو شانائے الہی سے متعلق ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے،

لَا أَحْصِيَنَّ ثَنَاءَ خَلْقِكَ أَنْتَ كُنَّا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

(میں تیری تعریف و توصیف کا احاطہ نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے بیسی تو نے اپنی تعریف کی ہے)۔ مودودی، تہذیب، چہارم ص ۳۳ میں ”اللہ کی باتوں سے مراد ہیں اس کے تخلیقی کام اور اس کی قدرت و حکمت کے کرشمے“ بیان کرتے ہیں۔ اسلامی، حدیث قرآن، ششم ص ۱۴۲ پر لکھتے ہیں کہ ”کثرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جو اس کی ذات و صفات اور اس کی قدرت و حکمت پر گواہی دیتی ہیں۔“ قتادوی، بیان القرآن، جلد ۶، ص ۲۰۔ ۱۳۹ ملاحظہ ہو۔

(۲) مذکورہ بالا مفسرین کے علاوہ کام دوسرے مفسرین کی توضیحات سے بھی یہی عبادت ہوتا ہے کہ خواہ کلمات الہی جوں یا ذکر الہی ان سب کا آخری مقصد اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کی معرفت حاصل کرنا ہے جیسا کہ ابن کثیر کے حوالہ سے اوپر نقل ہوا۔

(۵) ابن منظور، لسان العرب، دہر مدار، بیروت ۱۹۵۶ء جلد ۱۲، ص ۴۱۔ ۳۷ حروف الماہ: فصل الحمزہ نے لغوی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل اللہ ہے اور وہ حقیقت اللہ عزوجل ہے اور اس کے سوا جس کسی کو معبود بنایا جاتا ہے وہ اپنے بنائے والوں کے نزدیک ہی الٰہ ہوتا ہے اور نہ اصلاً وہ الٰہ نہیں ہوتا۔ اس کی جمع آگتیں ہیں اور ان سے مراد اصنام ہوتے ہیں۔ ان اصنام کا اہم نام صرف اس بنا پر رکھا جاتا ہے کہ ان کے عابدوں کے اعتقاد میں وہ عبادت کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کے اسماء ان کے اعتقادات کے تابع ہوتے ہیں ورنہ حقیقتاً اس شے معبود میں فی نفسہ ایسی صفت نہیں ہوتی۔

اس ضمن میں ابن منظور نے الباقیہ کا ذکر کیا ہے اور وہیب بن الورد کی حدیث بیان کی ہے جو صوفی طرز تعبیر کی عکاسی کرتی ہے۔

ابن ابیر کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ اکیسے مانوڈ ہے اور اس کی تعداد فضائیت ہے جیسا کہ عرب قول ہے:

إِلَٰهُ مِّنَ الْإِلَٰهِ وَالْأَلْهِيَّةِ اور اس کی اصل اُلُوْاْیَا کہ ہے جس کے معنی تحیر و استعجاب کے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت پر غور و فکر اور اس کی دوسری صفات و معجزات پر مدبر کرے اور ان پر اپنے خیال کو مرکوز کرتا ہے تو وہ انسانوں سے بغض کرنا ہے اور اس کا دل اس کے سوا کسی اور کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔

احمری کا حوالہ دے کر ایٹ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم کبر

اَللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ وَحْدَہ ہے عام عرب قول ہے: لِلّٰہِ مَا قُضِلْتُ فَلَکَ جس کا مطلب ہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ نہیں کیا۔

ظلیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے الف لام نہیں چلایا جاسکتا کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کا پورا نام ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ان اسماء میں سے نہیں ہے جن سے کسی فعل کا اشتقاق ہوتا ہے جیسا کہ رومن اور رحیم میں اشتقاق فعل جائز ہے۔ منذری نے ابوالہیثم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے لغت میں اشتقاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی اصل (حق) ”اللہ“ ہے اور اس پر تعریف کا الف و لام داخل کر دیا گیا اور کہا گیا: ”اللہ“۔ پھر عربوں نے ہمزہ کے تھیل ہونے کے سبب اس کو حذف کر دیا۔ جب انہوں نے ہمزہ کو حذف کیا تو لام تعریف کے لام کے کسرہ کو بدل دیا اور ہمزہ باطل ختم ہو گیا اور وہ اسے ”اللہ“ کہنے لگے۔ لام تعریف جو ساکن ہوتا ہے اس کو انہوں نے حرکت دی پھر جب دو متحرک لام ملے تو اول کو دوم میں مدغم کر دیا اور اسے کہا: اللہ۔

ابن منظور نے اس کے بعد کافی مفصل بحث اللہم پر کی ہے کہ وہ کس طرح بنا اور اس کا اعراب وغیرہ کیا ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی، قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی ۱۹۸۴ء، ص ۱۱ میں لغوی تحقیق کے عنوان سے جو کچھ لکھا ہے اس کی تفصیل یہ ہے۔ ”اس لفظ کا مادہ ال ہ ہے۔ اس مادہ سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: **اللہ، اذا تجیر حیران و سرکتہ ہوا۔**

الہت الی فلان ای سکت الہ: اس کی پناہ میں جا کر یا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون و الطمینان حاصل کیا۔

آلہ الرجل یألہ اذا فرغ من أمر فزل به فآلہ خیرہ انی آجآزہ

آدمی کسی مصیبت یا تحیف کے نزول سے خوف زدہ ہوا اور دوسرے نے اس کو پناہ دی۔

آلہ الرجل الخیۃ الیہ لیسۃ شوقۃ الیہ آدمی نے دوسرے کی طرف شدت شوق کی وجہ سے توجہ کی۔

آلہ الفصیل اذا ولع بآلہ اوشی کا بچہ جو اس سے بچرہ گیا تھا، ماں کو پاتے ہی اس سے ہٹ گیا۔

لآۃ یلہ لہا ولاھا، اذا احتجب پوشیدہ و مستور ہوا۔ نیز ارتفع یعنی بلند ہوا۔

الہ الہ والوہتہ والوہتۃ عبد، عبادت کی۔

ان تمام معانی مصدریہ پر غور کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ال یا لہ اللہ کے معنی عبادت (پرستش) اور الہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے اس کے بعد سید مودودی نے اس کے چار معانی بیان کئے ہیں۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب، لاہور ۱۹۸۰ء، جلد سوم ص ۸۷-۱۳۴، اللہ پر سید نذیر نیازی کا مقالہ۔ مقالہ بخار نے لسان العرب کی مذکورہ بالا لغوی تحقیق مختصر آئین کرنے کے بعد جوہری کی اس کے سلسلہ میں تحقیق نقل کی ہے۔ مگر سیوہ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نام کی اصل ”لہ“ جیسا کہ ایک عرب شاعر کہتا ہے:

تخلفۃ من أبی رباح لیشد ھا لآلہ الکبار (یعنی ابو رباح کی اس قسم کی ماتہ جس پر اس کا بڑا دایا شاہد ہے)

پھر جب اس پر ال تعریف داخل کیا گیا تو اسے اسم علم کا قائم مقام تصور کر لیا گیا، جیسا کہ العباس اور الحسن اسم علم کے قائم مقام تصور کئے جاتے ہیں (الصراح، بذیل مادہ لہ) مقالہ بخار نے یہ اور ابن منظور صاحب لسان العرب کا مذکورہ بالا قول تفسیر البیضاوی ۲/۱ سے نقل کیا ہے۔

اللہ پر مفصل بحث کے لئے مزید ملاحظہ ہو: لغام رازی لوامع البینات، ص ۱۱۲-۱۱۳ء۔ اسم اعظم پر بحث کے لئے ملاحظہ ہو، ص

۷۲-۷۳

(۶) ”تاتی العروس میں ابن العربی کا قول نقل ہوا ہے کہ اللہ اسم علم ہے اور اس معبود برحق پر دلالت کرتا ہے جس میں ہم حقائق وجودیہ مجتمع ہیں (دیکھیے بذیل مادہ لہ) اللیث کا قول ہے کہ اللہ ذات پدی تعالیٰ کا اسم اعظم ہے:

لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ

اور بقول السید مرتضیٰ انصاریؒ بکھر مدفین کا بھی یہی خیال ہے (تاج العروس بذیل ماذوالہ) ”اردو دائرہ معارف اسلامیہ، مذکورہ بلاص ۱۴۴ سید ذہر نیازی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ ”البیشوی نے دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کا اسمِ علم ہے اور اسی سے خاص ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اصل میں تو یہ صفتی نام تھا۔ مگر جب اللہ کی ذات سے یہ اسمِ علم مخصوص ہو گیا کہ اس کی ذات کے سوا اور کسی کے لئے استعمال نہیں ہوتا تو اسے اسمِ علم کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جس طرح شریا اصل میں وصفی نام تھا مگر کثرت استعمال کی وجہ سے ستاروں کے چمکنے سے مخصوص ہو گیا۔ اور اسے اسمِ علم کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ البیشوی نے جو تھا قول یہ نقل کیا ہے کہ اصل میں یہ سریانی کے لفظ ”لاخا“ سے بنا ہے (البیشوی ۱/۵)۔“

ابن کثیر، تفسیر، اول ص ۲۰-۱۹ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا عظم ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسمِ اعظم ہے کیونکہ وہ تمام صفات کا جامع ہے۔ پھر سورہ شمر - بنی اسرائیل وغیرہ کی حین آیات نقل کرنے کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث نقل کی ہے:

إِنَّ فِي تِسْمَةِ وَتَسْمِيَةِ اسْمَاءِ بَاءً إِلَّا وَاحِدًا مِّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

(اللہ کے تینوں - یعنی سو سے ایک کم نام ہیں، جس نے ان سب کو شہد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا)۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ابن لی تعدا تسمیہ اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور دونوں روایتوں میں زیادتی اور کمی کے سبب اختلاف ہے۔ امام رازی نے ابھی تفسیر میں بعض محدثین سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پانچ ہزار اسماء ہیں - ایک ہزار کتب و سنت میں ہیں، ایک ہزار تورات میں، ایک ہزار انجیل میں، ایک ہزار زبور میں اور ایک ہزار لوح محفوظہ میں ہیں۔ ”پھر حال وہ ایسا اسم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موسوم نہیں۔“ حافظ موصوف نے اس کے بعد اس کی بعض لغوی تشریح کی ہے اور دوسری تفصیل بھی دی ہے۔

اصلاحی، حیدر قرآن، اول ص ۸۶-۸۷، کے مطابق یہ نام ابتدا سے صرف اس خدا کے برتر کے لیے خاص رہا ہے جو آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ نزول قرآن سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی اس کا یہی مفہوم تھا۔

تھانوی، بیان القرآن، اول ص ۱۰-۹ نے اللہ تعالیٰ کی تحقیق لفظی و معنوی نہیں کی ہے۔ اسماء و صفات الہی کی مفصل و دلالت شرح کے لیے ملاحظہ ہو: امام رازی، ”لوامع البينات شرح اسماء اللہ تعالیٰ والصفات“ مرتبہ سید محمد بدیع الدین ابو فراس نسائی حلبی، مطبع شریف مصر ۱۳۳۳ھ (طبع اول)۔ مجموعی قطع کی یہ کتاب دو سو سرسٹھ صفحات پر مشتمل ہے اور از اول تا آخر لفظی مطالعہ ہے۔ (آئندہ حوالہ لواضع البينات سے ہو گا)۔

(۷) محمد فواد عبد الباقی، الْمُعْجَمُ الْمُفْرَسُ لَلْأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (آئندہ المعجم المفہرس) سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان ۱۹۸۳ء، بذیل ماذوالہ ۵۵-۳۸

(۸) اسلئے معنی اور صفات الہی پر بحث کے لیے ملاحظہ ہو: لفظ اسم اور صفت کے لغوی معنی کے لئے دیکھیں لسان العرب بذیل ماذوالہ ص ۱۴ اور وصف - جلد ۱۲ ص ۲-۲۰۱ اور جلد ۹، ص ۶۵۶ پھر عجیب - ابن منظور کے مطابق چیز کا نام اس کی صفت ہوتا ہے۔ اور اسم میں اللب وصل کا الف ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو وہ ”مُسَمًّى“ ہوتی ہے جیسا کہ تہذیب میں ہے۔ زجاج کا کہنا ہے کہ جدا قول اسم ”مُسَمًّى“ سے مشتق ہے جس کے معنی رفعت و بلندی کے ہیں اور اس کے مطابق اس کی اصل یہ ہے ”فَوَاقُ اور اِنْفَاء“ کی مانند ابوالباس کا کہنا ہے کہ اسم و حقیقت وہ رسم اور نشانی (حقیقت) ہے جو کسی شے کے لئے اس وجہ سے بنائی جاتی ہے کہ وہ پہچانی جاسکے، ابن سیدہ کے مطابق اسم و اصل جو ہر یا عرض بتانے والا لفظ ہے تاکہ اس کے ایک حصہ کو دوسرے سے جدا کیا جاسکے۔۔۔۔ اس کی جمع اسماء ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے:

وَعَظِمْنَا أَسْمَاءَ كُلَّهَا

بعض لغویوں نے دوسرے جمع کے الفاظ بھی ذکر کئے ہیں..... ہوا العباس اس کے قائل ہیں کہ اسم دراصل مسنی ہوتا ہے مگر سیویہ کے نزدیک وہ غیر مسنی ہے البتہ مؤخر الذکر نے اپنے قول کی کوئی دلیل نہیں دی۔

وصف ماذہ اور وصف اور صفت مصدر ہے اور اس کے معنی آراستہ و سنوارنا (مخلد) ہیں۔ امام لیث کے بقول جب تم کسی چیز کو بیان کرتے ہو تو اس کی حلیہ اور نعمت بیان کرتے ہو۔۔۔۔۔ صفت جیسے علم اور سولہ۔ ان کے بقول نحوی اس سے یہ مراد نہیں لیتے بلکہ صفت ان کے نزدیک نعمت (بیان و وصف) ہے اور نعمت اسم فاعل ہے جیسے خدب (مارنے والا)۔ اور مضر و ب جو مفعول ہے اور اسی مانند دوسرے اوصاف۔ جیسا کہ عرب کے کلام میں ہے۔ **وَأَهَيْتُ أَخْلَافَكَ الظُّرُفَ**

(میں نے تجھے قریف بھائی کو دیکھا) بھائی موصوف اور قریف صفت ہے۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ کسی شے کی اوصاف اس کی صفت کی طرف صحیح نہیں جس طرح اس کے نفس کی طرف اوصاف نہیں ہو سکتی کیوں کہ صفت ہی موصوف ہے۔

اسانے مسنی اور صفت الہیہ میں کوئی تباہی و تقابض نہیں ہے بلکہ وہ دونوں ایک ہی مفہوم میں استعمال ہونے ہیں۔ امام غزالی۔ **الاقتصاد فی الاعتقاد** ۶۳-۶۵ نے اسماء الہی کہہ کر صفات الہی پر بحث کی ہے۔ نیز ملاحظہ ہو حاشیہ ۶ مذکورہ بالا میں حدیث نبویؐ اور مفسرین و محدثین کے بیانات جن میں تناقض اور پانچ ہر ہر اسماء الہی کا حوالہ ہے جو صفات کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

شیخ محمد بن عبد بن عربی نے قصور الحکم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے "اعلیٰ" بھی شذ کیا گیا ہے۔ اس پر بحث و تنقید کے لئے ملاحظہ ہو: **مجموعہ تفسیر ابن تیمیہ** ص ۱۹-۱۸، نیز ملاحظہ ہو ابن کثیر، **تفسیر بچارم** ص ۴-۳۳۲، **مودودی تفہیم القرآن** دوم ص ۴-۱۰۳ اسلامی، **تحریر قرآن**، سوم ص ۳۹۹ نیز **لوائح البینات** ص ۱۱-۱۰۔

(۹) صفات الہی پر شواہد ولی اللہ دہلوی نے **جود اللہ الباقہ**، مرتبہ السید سابق، دارالکتب الحدیث قاہرہ (غیر مورف) اول ص ۶-۱۲۱ بحث کی ہے۔ جس کے بنیادی نکات درج ذیل ہیں:

نیک (بر) کی عظیم ترین قسموں میں صفات الہی کو گناتے ہوئے اور ان صفات سے اللہ تعالیٰ کے متصف ہونے کے اعتقاد رکھنے اس میں شامل سمجھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے بندہ اور ذات الہی کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے حمد و کبریائی کے انکشاف کے لئے تیار کر دیتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کو کسی معقول یا محسوس چیز پر قیاس کیا جائے یا اس میں کچھ صفات اس طرح حلول کر جائیں جس طرح امراض (جوہر کے ساتھ قائم اشیاء) اپنے مقلات (معال) میں حلول کر جاتی ہیں یا جن کو عام معقول سمجھ سکیں یا عرفی الفاظ اپنی گرفت میں لے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے اس کو روشناس کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے امکانی کمال کو پہنچ سکیں۔ لہذا یہ ضروری ہوا کہ صفات اپنے مقصد اور قایت کے وجود کے معنی میں استعمال کئے جائیں نہ کہ ظاہری معنی میں۔ لہذا نعمت کے معنی میں اعلیٰ و کرمات سے نوازا نہ کہ دل کی رقت و میلان اس سے مراد ہے۔ اور ایسے الفاظ مستعمل لائے جائیں جن سے یہ معلوم ہو کہ ہم موجودات اس کے تسخیر کرنے کے سبب اس کی نہایت کے لیے مسخر ہیں۔ اور ایسی تشبیہات استعمال کی جائیں کہ ان سے وہ بذات خود مرو نہ ہوں بلکہ ان سے سوزوں معروف معنی مرو ہوں۔ مثلاً چاہے کہ پھیلانے (بسط الیہ) سے مرو سمجھتے وجود ہے نہ کہ محض چاہے کا پھیلنا اور ایک شے یا یہ بھی ہے کہ مظلوموں کو اس وہم میں نہ مبتلا کیا جائے کہ وہ الموات، ہییم (میراثی آلاتوں) میں مبتلا ہے اور مظلوموں کے اختلاف کے۔ جو ساتھ مختلف ہو گا۔ لہذا یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھتا اور سنتا ہے مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دیکھتا اور سمجھتا ہے اور کسی محلہ کے تمام متفق معانی کے فیضان کو کسی نام (اسم) سے موسوم کیا جائے گا جیسے رزق اور معور۔ اور اس سے ہر ایسی شے سلب و قہی کی جائے گی جو اس کی شایان شان نہیں بالخصوص وہ

تہہ نہیں بن کر ظالموں نے اس کے لیے استعمال کی ہیں جیسے لمبہ و لم یہ نہ ۔ تمام آسمانی کتابیں صفات خداوندی کو اسی طرح بیان کرنے پر متفق ہیں ۔ اور ان کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ عبادات و تعبیرات ظہری طور سے استعمال کی جائیں گی اور ان کے استعمال سے زیادہ کی جستجو نہیں کی جائے گی ۔ اسی روش پر زمانہ خیر میں عمل جوتا رہا لیکن پھر مسلمانوں کے ایک گروہ نے ان پر بحث و تمحیص اور ان کے معانی کی تحقیق بلا کسی ضل اور برہان قاطع کے شروع کر دی ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ۔

تَفَكَّرُوا فِي الْخَلْقِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي الْخَالِقِ

مخلوقات کے بارے میں غور و خوض کرو مگر خالق کے بارے میں غور و خوض نہ کرو ۔

(ا) جب نے اپنے حاشیہ میں سرامت کی ہے کہ یہ حدیث تحت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ ہے اور اس کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے

فَانْكُم لِنَقْدَرِه

(کیونکہ تم اللہ کی قدر نہ پہچان سکو گے) ۔ اہل حق کے بقول یہ حدیث ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ضعیف سند کے ساتھ بیان کی ہے جب کہ اسفہانی نے التذہیب و التزیین میں اس سے زیادہ صحیح کے ساتھ روایت کی ہے اور ابوالفتح نے بھی اسی طرح روایت بیان کی ہے ۔ بہر حال وہ یہ حال میں صحیح المعنی حدیث ہے ۔

شہاد صابہ پر سورہ نبرہ کی آیت ۴۲ . وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی (اور یہ کہ تیرے رب تک پہنچنا) نقل کر کے لکھتے ہیں کہ صفات الہی مخلوق اور حادث نہیں اور ان پر غور کرنا کہ حق تعالیٰ کیسے ان سے مستغنی ہوا دراصل خالق باری میں غور و فکر کے مترادف ہے ۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے : یہ اللہ طہی ۔ امام موسوف اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء کا بیان ہے کہ ہم اس حدیث پر جیسی وہ آئی ہے ۔ ایہاں رکھتے ہیں اور اس کی نہ کوئی تفسیر کرتے ہیں نہ کوئی غور و فکر کرتے ہیں ۔ بہت سے علماء نے بھی یہی بات کہی ہے ان میں حضرات خیان ثوری ، ملک بن انس ، خنیان بن مسینہ اور جہدہ بن مہابر بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں پر ایمان رکھا جائے گا اور ان کے کیف و کیفیت کے بارے میں کوئی جستجو نہیں کی جائے گی ۔

صفات الہی پر امام غزالی نے ایضاً علوم الدین ، مطبع حشامیہ مصر ، قاہرہ ۱۹۳۳ء اول ص ۱۰۱-۹۹ میں دوسرے انداز سے بحث کی ہے ۔ انہوں نے اعتقادات کی بحث چار اصولوں پر اٹھائی ہے پھر ذات الہی اور صفات الہی کے لیے دس دس اصول بتائے ہیں ۔ اس کے علاوہ صفات الہی اور افعال الہی میں فرق کر کے مؤخر الذکر کے لئے ایک دس اصول گنائے ہیں ۔ ان میں سے اکثر پر بحث بعد میں آئے گی ۔

خدا کی صفات پر فلسفیانہ ، متفکرانہ اور اسلامی بحث کے لیے مزید ملاحظہ ہو : سید جلال الدین عمری ، خدا اور رسول کا تصور : اسلامی تعلیمات میں ، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ، دہلی ۱۹۶۹ء ص ۳۱۹-۳۲۳ ۔ مفصل بحث کے لئے ملاحظہ ہو : امام رازی ، لواضع البینات از اول تا آخر ۔

(۱۰) مثلاً ملاحظہ ہو فلاسف کی بحث اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے باب میں ۔ ان کے یہاں ایک بحث یہ ہے کہ خدا کا وجود صفات کا مجموعہ ہے یا صفات کے علاوہ بھی اس کی کوئی ہستی اور وجود ہے ؟ پھر خدا کا وجود کیا ہے ؟ یا وہ خود کیا ہے ؟ ملاحظہ ہو ، سید جلال الدین عمری ، خدا اور رسول کا تصور ، ص ۲۵۴ ۔ نیز ملاحظہ ہو : ابن تیمیہ ، مجموعہ تفسیر شریع الاسلام ابن تیمیہ ، مرتبہ عبدالعزیز شرف الدین ، مطبع قی ، بیروت ۱۹۵۳ء ص ۶-۲۹۵ ۔ ذیل میں سید جلال الدین عمری کے سہایت کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے :

مسلمان علماء کرام کے نزدیک خدا نے تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی ذاتی و الہی ہیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا کہ خدا کی ذات کو اس کی صفات کے بغیر نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مادی وجود نہیں ہے

جس کا کوئی طول و عرض اور عمق ہو یا وہ حسی طور سے محسوس کیا جاسکے۔ اسی طرح اس کی صفات میں اس کی ذات کی طرح کسی طرح کی کمی و بیشی ممکن نہیں۔ دنیا اور مخلوقات نہ صرف غائی اور حادث ہیں بلکہ وہ ہر آن تغیر سے گزرتی رہتی ہیں، انقلاب حال ان کے وجود کا لازمی خصلہ اور تغیر ان کا لازم ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ثابت و قدامت کا پیکر ہے جس میں انقلاب و تغیر کا کوئی دخل نہیں۔ متکلمین نے اپنے اس فلسفہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی اجمالی اور سلبی صفات بیان کی ہیں جیسا کہ اوپر شہادہ ولی اللہ دہلوی کے مذکورہ اقتباس میں آچکا ہے۔ سلبی صفات وہ ہیں جو اس کے شایانِ شان نہیں اور جن سے وہ پاک اور منزہ ہے جبکہ اجمالی صفات وہ ہیں جو اس کی ذات کا تعارف کراتی ہیں۔

اشعارہ کے نزدیک اہم ترین اور نمایاں ترین سلبی صفات ہیں :

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کی مابیت ہر چیز یعنی مخلوق کی مابیت سے مختلف ہے۔
- ۲۔ وہ غیر مرکب ہے اس کے اجزائے ترکیبی نہ کئے جاتے ہیں نہ بیان کئے جاسکتے ہیں۔
- ۳۔ وہ لامکان ہے کہ وہ کسی ایک محدود و متعین مقام پر نہیں پایا جاتا۔
- ۴۔ وہ کسی کے ساتھ متحد نہیں ہوتا۔
- ۵۔ وہ کسی شے کے اندر حلول نہیں کرتا۔
- ۶۔ اس کا کوئی خاص رخ یا جہت متعین نہیں ہے۔
- ۷۔ اس کے ساتھ کوئی حادث صفت نہیں پائی جاسکتی، یعنی ایسی کوئی صفت نہیں ہو سکتی جو پہلے سے نہ ہو اور بعد میں پیدا ہو۔
- ۸۔ وہ لذت و الم کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح
- ۹۔ اس کی ذات رنگ و بو اور لذت و کیف سے متصف نہیں ہے۔

اشعری متکلمین نے اللہ تعالیٰ کی جن اجمالی صفات کا ذکر کیا ہے وہ سات ہیں : قدرت، علم، حیل، ارادہ، سمیع، بصر اور کلام۔ چنانچہ بعض اشعارہ کے نزدیک صرف یہی سات اجمالی صفات ہیں اور ان کے علاوہ باقی دوسری کوئی نہیں ہیں۔ جبکہ بعض دوسرے اشعارہ کے نزدیک اس سے زیادہ اجمالی صفات ہیں۔

ماتریدی متکلمین کے نزدیک آٹھ اجمالی صفات الہی ہیں اور ان کے نزدیک قدرت کے ساتھ ساتھ حکم و یا تخلیق ایک الگ صفت ہے جبکہ اشعارہ کے نزدیک وہ دونوں ایک ہیں۔

لہام رازی نے بھی انھیں سات اجمالی صفات کا ذکر کیا ہے اور ان کے نزدیک ان صفات کو قتل یا قص کے بغیر عقل کے ذریعے حیل کیا جاسکتا ہے۔

بعض دوسرے متکلمین کے نزدیک یہ سات صفات بنیادی ہیں اور ان کی بنا پر باقی دوسری صفات کو حیل کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ سب ضمنی صفات ہیں۔ جو بنیادی صفات کے ذیل میں آتی ہیں۔ لیکن لہام رازی نے ضمنی صفات کے سلسلہ میں توقف اقتید کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

متکلمین کے ایک دوسرے گروہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات سے متصف مانتا چاہیے، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے چنانچہ علامہ سعد الدین قنصلی، علامہ فہر الدین طوسی اور لہام ابن تیمیہ نے اس گروہ کی ترجمانی کی ہے۔

لہام غزالی نے ذرا مختلف انداز سے صفات الہی پر بحث کی ہے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اسماء چار قسم کے ہیں :

- ۱۔ بعض اسماء اللہ تعالیٰ کی صرف ذات پر دلالت کرتے ہیں جیسے اسم موجود۔ یہ خدا کی ذات پر اتلی اور لہدی طور سے صادق آتا ہے کہ خدا ازل سے موجود ہے اور تا ابد رہے گا۔

- ۲۔ بعض اسماء خدا کی ذات پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پیروں کی اس سے نفی بھی کرتے ہیں۔ مثلاً خدا قدیم ہے باقی ہے۔

واحد ہے، غنی ہے، ان سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ہم سے زبرد میں نہیں آیا اور نہ اس کو بھی ہم لائق ہو گا، وہ شرک سے بڑی ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔

۴۔ اسماء الہی کی تیسری قسم وہ ہے جن سے ذات الہی کے لئے زائد معنی ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں یہ اسماء الہی شامل ہیں۔
الہی (زندہ) القادر (قدرت والا)، المتکبر (بڑے والا)، الہ (ارادہ کرنے والا)، السميع (سننے والا)، البصیر (دیکھنے والا)، العالم (جانتے والا)۔ ان کے ساتھ دو اسماء بھی شامل ہیں جو ان سے کسی طرف تعلق رکھتے ہیں جیسے ام، نائی، نبیہ وغیرہ۔

۵۔ دو اسماء الہی جن سے اللہ تعالیٰ کے افعال معلوم ہوتے ہیں جیسے رازق، خالق، معز وذل وغیرہ۔
ان مباحث کے لئے ملاحظہ ہو، خد اور رسول کا تصور، ص ۹۱-۹۳۔ سید جلال الدین حمی نے جن مصادر کا حوالہ ان مباحث کے لئے دیا ہے وہ یہ ہیں: مجموعہ تفسیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ ۲۸۵، لہام غزلی، الاقتصاد فی الاستعداد، مطبع حلاہ مصر ۱۳۲۷ھ، ص ۱۳-۲۰، ص ۶-۹ لہام رازی، محصل افکار، المقتدین مطبع حسینیہ قاہرہ ۱۳۲۲ھ، نصیر الدین طوسی، تلخیص المحصل، مطبع حسینیہ، قاہرہ ۱۳۳۳ھ، ص ۱۶-۱۱۱ اور ص ۱۳۵-۱۳۶، ابن تیمیہ، شرح عقائد، دوم ص ۹۲-۹۹، تفتازانی، شرح المقامد، استنبول ۱۳۷۷ھ، دوم ص ۵۹، الشہستانی، الملل والنحل، تذکرہ صفائیہ، ابن تیمیہ شرح العقیدہ الاصفہانیہ، مطبوعہ مصر ۱۳۳۹ھ، ص ۱۱۲-۹۰ اور ابن رشد، الکشف عن مناجی الاولی مطبوعہ مصر ص ۵۲۔

نیز لہام رازی، لوام البینات ص ۳۹-۱۲ و مابعد ملاحظہ ہو جہاں یہ بحث زیادہ مفصل اور منطقی ہے۔
(۱۱) سورہ اخلاص میں مذکور صفات الہی کے لغوی معنی کی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو: لسان العرب، بذیل ماؤذ ا ح د، ص م د: جلد سوم ص ۵۰ اور ص ۹-۲۵۹ اور جلد ۱۵، ص ۲۲۰ برائے "تقوا"

أَحَدٌ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْأَحَدُ وَهُوَ الْفَرْدُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ آخَرُ وَهُوَ اسْمٌ يُنْفَى لِنَفْسِهِ مَا يُذَكَّرُ مَعَهُ مِنَ الْعَدَدِ
(اللہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شامل ہے۔ اللہ وہ ذات واحد (فرد) جو ہمیشہ تنہا رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ رہا ہو۔ وہ ایک ایسا اسم ہے جو اس لیے بنا ہے کہ اس کے ساتھ عدد میں سے کسی کے ذکر کی نئی کر دے۔) اس کے بعد مزید لغوی بحث کرتے ہوئے ابن منظور نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ لفظ "واحد" تھا اور واؤ عربی کے قاصدہ کے مطابق ہمزہ سے بدل گیا کیونکہ وہ وحدہ سے بنا ہے۔ اللہ دراصل واحد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو عدد (گنتی) کا اولین عدد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قول:
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

میں وہ اللہ سے بدل پڑا ہے۔ کیوں کہ نکرہ کبھی معزز کا بدل بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

لَتَنْفَعَا يَا ثَانِيَةً ۖ ثَانِيَةً

(سورہ العلق ۶-۱۵: ہم گنیشیں گے چوٹی پکڑ کر، کیسی چوٹی)

مساب لغت نے اس کے بعد کافی مفصل بحث دوسرے لغوی محاکات پر کی ہے۔ ان کے علاوہ حدیث نبوی کا حوالہ دیا ہے کہ آپ نے حضرت سعد کو تشبیہ میں اپنی جلیلہ (شبہات والی) اچھی سے اشارہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ اللہ واحد ہے۔
مہر، بطور فعل اس کے مختلف ارباب کے معنی بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

الْعَصْدُ بِالْفَتْحِ يَكُونُ: السَّبْدُ الْمَطَاعُ الَّذِي لَا يَقْضِي قَوْلَهُ أَمْرٌ وَقِيلَ: الَّذِي يُضَمُّدُ إِلَيْهِ فِي الْخَوَاجِ أَيْ يَقْضَدُ
(حرکت کے ساتھ صمد کے معنی اس واجب الطاعت حاکم و سردار کے ہیں جس کے بغیر کوئی حلالہ طے نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ذات جس کی طرف حوائج و ضروریات میں رجوع کیا جاتا ہے)۔ اس کے بعد بطور استشہاد کلام عرب سے دو شعر نقل کئے ہیں اور لکھا ہے کہ صمد اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کیونکہ ہم اللہ اسی کے حوالہ میں اور ان میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔

ان کے علاوہ بعض ایسے معانی نقل کئے ہیں جن کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ ایک معانی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ ”صمد وہ سید و سرور ہوتا ہے جس پر اس کی سیادت کی انتہا ہوتی ہے اور بقول ازہری اللہ تعالیٰ کی سیادت کی کوئی حد نہیں کہ وہ غیر محدود ہے“۔ ۱۰۰۰ ایک معنی یہ بیان کئے ہیں کہ صمد وہ دائم اور باقی رہنے والی ذات ہے جو اپنے خلق کے فنا کے بعد بھی باقی ہے۔ کی۔ بہر حال ان تمام معانی میں ایک بات مشترک ہے اور وہ یہ کہ صمد وہ ذات ہے جس کے سب بھگت میں اور وہ کسی کا بھگت نہیں۔ مزید بحث کے لئے ملاحظہ ہو: امین احسن اسلامی، حدیث قرآن، تبیم ص ۵۲-۶۴، مودودی، تقبیم القرآن، ششم، ص ۳۳-۵۳، تھامی بیان القرآن، جلد ۱۲، ص ۱۶۹ کے نزدیک اللہ (اپنے کمال ذات اور صفات) میں ایک ہے۔ (کمال ذات یہ کہ واجب الوجود ہے اور کمال صفات یہ کہ علم و قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہیں اور اللہ ایسا بنیاد ہے) کہ وہ کسی کا بھگت نہیں اور اس کے سب بھگت ہیں) وہ کے معنی اتنے معروف ہیں کہ مزید تشریح کی ضرورت نہیں، لغوی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو لسان العرب، بذیل مادہ ول و د، سوم ص ۸۹-۹۰، کفو: کے معنی کافی ہونے، برابر ہونے کے ہیں۔ (جلد ۱۵، ص ۲۲۷)

(۱۲) وجود الہی پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو۔ امام غزالی، انیاء علوم الدین، اول ص ۶-۹۳ جنہوں نے ایمان کے ارکان میں اولین رکن ذات الہی کی معرفت کو قرار دے کر بتایا ہے کہ وہ ”واحد“ ہے اور اس بحث میں انھوں نے دس اصول بیان کئے ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت قرآن مجید سے۔ اس ضمن میں سورہ نبا ۱۶-۶، بقرہ ۱۶۴، سورہ نوح ۱۸-۱۵، واقعہ ۶۳-۵۸، ابراہیم ۱۰، یونس ۶-۱۰۳ وغیرہ کا حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ مخلوقات یعنی انفس و آفاق کی شہادت، فطرت انسانی اور انبیائے کرام کی دعوت سے اس کا وجود ثابت ہے۔ اس کے بعد اس کے قدیم ہونے اور حادث نہ ہونے پر بحث کی ہے۔
- ۲۔ یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ قدیم و ازل ہے اور اس سے قبل کوئی نہ تھا اور وہ ہر چیز کا اول ہے اور ہر زندہ و مردہ سے پہلے تھا اور ہے۔
- ۳۔ یہ علم کہ اللہ تعالیٰ ازل ابدی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کا کوئی آخر نہیں ہے۔ وہ اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے اور اس کا ہم محال ہے۔
- ۴۔ یہ علم کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں آنے والا ہوہر نہیں بلکہ وہ جہت و قیمن سے بلند و بالا ہے۔
- ۵۔ یہ علم کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جسم نہیں ہے جس کی تالیف ہوہر سے ہوتی ہو۔
- ۶۔ یہ علم کہ اللہ تعالیٰ کوئی عرض نہیں جو کسی جسم کے ساتھ قائم ہو یا جسم کے محل میں حلول کرتا ہو۔
- ۷۔ یہ علم کہ اللہ تعالیٰ جہات کی قیمن و تحدید یا اختصاص سے منزہ و پاک ہے۔
- ۸۔ یہ علم کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر استواء رکھتا ہے۔ اور اس کے وہ معنی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مراد لئے ہیں۔
- ۹۔ یہ علم کہ اللہ تعالیٰ صورت و مقدار سے منزہ ہونے اور جہات و اقطار سے علوا بنونے کے باوجود دار آخرت میں جہوں و آنکھوں سے مرقی ہو گا۔

۱۰۔ یہ علم کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں کوئی سامعی، جسم اور مشیل نہیں۔

امام غزالی نے ان اصولوں میں سے ہر ایک پر بحث لکھی ہے اور اپنے دلائل و براہین دینے میں جن کو اختصار کے خیال سے چھوڑ دیا گیا ہے۔

(۱۳) توبہ الہی پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو: امام غزالی، انیاء علوم الدین، اول ص ۹۶، ابن رشد، الکشف من ملاحی اللہ ص ۲-۵۰ و ماہد، امام ابن الہمام، المسالک مع ابی شرح المسالک، ص ۸۹-۴۳ وغیرہ، ابن تیمیہ، مجموعہ تفسیر، ص ۴۰-۱۲۸ وغیرہ اور ص ۲۰۹-۱۹۶ وغیرہ، مولانا امین احسن اسلامی، حقیقت توبہ، نقوش رسول نمبر اپور ۱۹۸۲ء دوم ص ۳۷-۳۹، سید جلال الدین عمری، خدا اور رسول کا قصور، ص ۹۰-۳۴۰۔ مولانا اسلامی نے قرآن کے اولین مطالب، قرآن کا طرز

استدلال، قرآنی استدلال کی اساس اور بعض عمومی تنبیہات کے بعد مباحث کی جو ترتیب دی ہے اس کا اخصلاہ یوں ہے: انہوں نے توحید کے دلائل کو دو خانوں عمومی اور خصوصی میں تقسیم کیا ہے: عمومی دلائل میں دلائل آفاق اور دلائل انفس پر بحث کی ہے اور خصوصی دلائل میں دلائل جملہ مسلمات محتجب وغیرہ سے بحث کی ہے۔ دلائل آفاق میں کائنات کا حسن و جمال، کائنات کے مختلف اجزاء کا باہمی توازن، ضد سے ضد کا وجود، متحدات سے مختلفیات کا وجود، مظاہر کائنات کی تسخیر، کائنات کی حکم برداری، نظم اجتماعی کے لیے غیر منقسم حاکمیت لازمی، حق و باطل کی آویزش اور حق کا خلیہ، کائنات کے مختلف مظاہر میں مفسر اشارات شامل ہیں جبکہ توحید کے دلائل انفس میں عہد فطرت انسانی، علم و یقین کی فطری طلب، فطرت انسانی کا علو، انسان کا صلف و اختصار کو شامل کیا ہے۔ خصوصی دلائل میں جو مباحث ہیں وہ یہ ہیں: شرک کا کئے لئے کوئی دلیل نہیں، لوازم سے استدلال، دلیل بدل، اہل کتاب و منافقین کے تصورات اور آخر میں ایک خلاصہ دیا ہے ہم گذشتہ مباحث کا اور توحید کے اثرات پر بحث کی ہے۔

سید جلال الدین طری نے بن مباحث پر اپنی تفصیل قائم کی ہے ان میں سے اہم یہ ہیں: شرک کا امکان نہیں، تحقیق کائنات میں شرک کا ثبوت نہیں، تقسیم کائنات ایک خدا جاتی ہے اور نفسیات انسانی شرک سے انکار کرتی ہیں۔ (۱۴) امام ابن تیمیہ نے مجموعہ تفسیر ص ۳۰۰-۲۹۹ میں آیہ الکرسی کو صفت کمال کے اثبات پر مبنی بحث کرنے والی قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں:-

ہس ما ن قرآن کی پہلی نازل ہونے والی آیت اس پر دلالت کرتی ہے اس سے زیادہ قرآن کی ایک اور آیت اس سے زیادہ شریح و بڑا کے ساتھ دلالت کرتی ہے اور وہ آیہ الکرسی ہے۔ اس کے ضمن میں انہوں نے ایک حدیث صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ، باب فضل سورۃ الکہف و آیہ الکرسی (اور ابو داؤد سے بھی وہ مروی ہے) نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا: ابوالمعذر! تم کو معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت تمہارے پاس ہے؟ پھر فرمایا:

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

حدیث نقل کرنے کے بعد طالع فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کو اللہ سے شروع کیا ہے جو اس کے قول "وَبِكُمْ" سے اہم ہے۔ اسی بناء پر قرآن کریم کی سب سے اعظم سورۃ کا آغاز اسی سے کرتے ہوئے فرمایا ہے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکوں کے غیر اللہ کے الہ بنانے کی تردید کی ہے اور خالق غیر کی تردید یوں نہیں کی کہ وہ اللہ کے خالق ہونے کے قائل تھے لہذا انسان یا اللہ کسی شے کے خالق ہونے کی نسبت وہ کسی اور کی جانب نہیں کرتے تھے یہ خلاف الوہیت کے..... پھر متعدد آیات قرآنی بیان کرنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوسرے الہ کے تو قائل تھے مگر اس کے ساتھ کسی اور خالق کے قائل نہ تھے۔

امام صاحب نے اس کے بعد جی قیوم پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان صفات کا قرآن کریم کے مختلف مقامات پر عین جگہ ذکر کیا ہے اور ہر جگہ دین کے اہم ترین اصول کے ضمن میں یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے ضمن میں کیا ہے۔ انھوں نے بعض دوسرے قرآنی حوالہ بھی بیان کئے ہیں۔

نیز امام راوی، لوائح البینات، ص ۸-۳۳، جی اور قیوم کی تفسیر۔

اس بحث پر مزید مطالعہ ہو: سوودی، تقسیم القرآن، اول ص ۶-۱۹۲، اسلامی، حدیث قرآن، اول ص ۹۰-۹۱، ابن کثیر، تفسیر، اول ص ۱۰-۳۰۴، صفاری، بیان القرآن، جلد اول ص ۱۵۳۔ مؤلفانہ کر نے "توحید ذات و صفات" کے عنوان سے آیہ الکرسی کی تشریح کی ہے۔

ابن کثیر نے متعدد احادیث نبویؐ کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پر مشتمل ہے اور دس مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ یہ خاصی لمبی بحث ہے۔ اسماء حسنیٰ پر ابن کثیر کی مزید اور مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو: تفسیر جہاد ص ۴-۳۳۲، نیز جلد دوم ص ۹-۳۸۸ سورہ اعراف میں ان کی بحث، مودودی - دوم ص ۴-۱۰۳ نے اپنی نسبتاً مفصل بحث میں اسماء ذات اور اسماء صفات کی تفریق کی ہے۔

آیہ الکرسی میں آنے والے الفاظ کی لغوی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو لسان العرب، بذیل مادہ متعلقہ۔
الحی: نیابت سے ماخوذ ہے جو موت کا تقیض (مستفاد) ہے..... الحی من کل شیء: تقیض المیت (ہر چیز کی زندہ کا مطلب ہے مردہ کا مستفاد) مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو جلد ۱۲، ص ۲۱۱-۲ اور مابعد۔

القیوم (جلد ۲۱، ص ۵۰۴ بالخصوص): ابن العربی کے بقول القیوم، القیوم اور المدبر ایک ہیں۔ زمان کا کہنا ہے کہ قیوم اور قیام کا بطور صفت الہی اور اسم حسنی مفہوم قائم ہے کہ جو اپنے مخلوقات کے محلات کی حمیر کرتا ہے۔ اور ان کی پیدائش و تربیت، رزق رسائی کا ذمہ دار اور ان کے حالات و کوائف کا عالم ہوتا ہے۔ فراء کے مطابق فعل سے قیوم کا صیغہ قیومول ہے..... لغوی مباحث کے بعد حدیث نبویؐ میں بھی صفت قیوم کے وارد ہونے کا حوالہ دیا ہے۔ اور مختلف مفسرین کی آراء بیان کی ہیں۔ مثلاً حضرت قتادہ کے نزدیک اس کے معنی ہیں: القائم علی کل شیء (ہر چیز کا مالک و ذمہ دار) قتادہ کے نزدیک معنی ہیں:

الْقَائِمُ عَلَى خَلْقِهِ بِأَجَالِهِمْ وَأَحْصَائِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ

(یعنی مخلوق پر ان کی مدت عمر، اعل اور ان کے رزق کا مالک و ذمہ دار) جوہری کا خیال ہے کہ:

الْقَائِمُ بِأَمْرِ خَلْقِهِ فِي إِنْشَائِهِمْ وَرِزْقِهِمْ وَحِلْمِهِ لِيَسْتَفْرِغَهُمْ مَسْنُونَةً جِهَنَّمُ لَوْ آخِرُ مِثْلِ سَابِغِ لِسَانٍ لَكُنْتُمْ فِي:

الْقِيَوْمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْمُعْدُودَةِ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِتَنْبِئِهِ مُطْلَقًا لَا بَغْيَرِهِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقُومُ بِهِ كُلُّ مَوْجُودٍ حَتَّى لَا يَنْصَوِّرَ وَجُودُ شَيْءٍ وَلَا دَوَامُ وَجُودِهِ إِلَّا بِهِ

(قیوم اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ ناموں میں سے وہ اپنی ذات میں مطلق قائم ہے اور کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے ساتھ اسی کی وجہ سے تمام موجودات قائم ہیں یہاں تک کہ کسی شے کا وجود اور اس کے وجود کا دوام اس کے بغیر تصور نہیں کیا جاسکتا۔)
تھانوی، بیان القرآن، اول ص ۱۵۳ قیوم کا ترجمہ سنبلانے والا ہے (تمام عالم کا) کرتے ہیں۔ کرسی کی نہایت و عجم کے بارے میں ایک حدیث نبویؐ بیان کرتے ہیں کہ آسمان و زمین اس کے مقابلہ میں ایک حلقہ یا پچھلے کے برابر ہے اور عرش کی کوئی حد نہیں اور ملو کا حامل نفی ہے صفات نقص کی اور عظمت کا حامل اثبات ہے صفات کمال کا۔

(۱۵) ابن کثیر، تفسیر، سوم ص ۹۲-۳۸۹، مودودی، تفسیر القرآن، سوم ص ۹-۴۰۵، مدار قرآن، عجم ص ۱۱-۴۰۹

ابن کثیر نے نور السننات والدرر کے متعدد معنی لکھے ہیں: (۱) ابن عباس سے علی بن ابی طلحہ کی روایت ہے کہ اس سے آسمان اور زمین کا بادی مراد ہے۔ (۲) ابن جریر کے مطابق جہاد اور ابن عباس اس سے مدبر امور مراد لیتے ہیں۔ (۳) حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نور الہی سے ہدایت الہی مراد ہے۔ لفظ نور کی مختلف قراءتوں کا ذکر کرنے کے بعد کئی احادیث نبویؐ کا ذکر کیا ہے: (۱) صحیحین میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہ کے لیے کھڑے ہونے تو فرماتے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَنْتَ نَوَّارُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ،

(اے اللہ تیرے لیے تمام حمد ہے، اور آسمان و زمین کا اور ان میں جو لوگ ہیں ان کا اور ہے، اور تیرے لیے ہم حمد کہ تو آسمان

زمین اور ان کی تمام چیزوں کا قیوم ہے۔) (۲) ابن اسحاق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نقل کی ہے جو آپ نے حائف والوں کی اذیت کے دن پانی کے بعد مانگی تھی اور اس میں پہلا جملہ ہے :

اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات

(تیسرے چہرہ کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں) (۲) حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ قبلہ کے رب کے یہاں نہ دن ہے نہ رات، عرش الہی کا نور، اس کے چہرہ کا نور ہے۔

مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ ”لہٰذا کو نور کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلقہٴ فہم اس کی حقیقت بس ”تور“ جوتا ہے۔ حقیقت میں وہ ایک ذات کامل و اکمل ہے جو صاحبِ علم، صاحبِ قدرت، صاحبِ حکمت وغیرہ جوتے کے ساتھ ساتھ صاحبِ نور بھی ہے۔ لیکن خود اس کو نور محض اس کے کمالِ نورانیت کی وجہ سے کہا گیا۔“ (ص ۲۰۹)

مولانا اسماعیل نے ابن کثیر کی ایک روایت کے مطابق نور الہی سے نور ایمان الہی مراد لیا ہے ۔ جبکہ مولانا تحفوی ، بیان القرآن جلد ۱ ، ص ۳۳-۳۴ ”نور ہدایت دینے والا کہتے ہیں“۔

(۱۶) ابن تیمیہ، شرح القیود الاصفیاء، ص ۸ بحوالہ عمری ص ۶-۳۴ - نیز امام رازی، لوائح البینات، ص ۱۸-۲ -

(۱۵) لہام رازی، اساس التقدیس فی علم الحکام، مصر ۱۳۲۸ء، ص ۹-۲۹، بحوالہ عمری ۸-۳۶۶، نیز لہام رازی، لوائح البینات ص

40-1A

(۱۹) امام خمینی، *الانکسار فی الامتداد*، ص ۵۱۳۷، ص ۱۲ نیز طائفه جو خدا اور رسول کا تصور ص ۲-۳، نیز امام دہلوی، *لوائح البینات*، ص ۱۹-۱۱ وما بعد۔

(۱۹) مزید بحث کے لیے ملاحظہ ہو : امین احسن اسلامی ، حقیقت توہید ، بحث بر دلائل آفاقی ، سید جلال الدین عمری ، خدا اور رسول کا تصور ص ۶-۳۳۰ نیز ملاحظہ ہو : لہام غزالی ، امیاء علوم الدین ، اول ص ۶-۹۳ - اس کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے ۔ صفات الہی پر ان کی بحث بھی ملاحظہ ہو جہاں انہوں نے علم الہی سے بحث کی ہے ۔ ص ۷-۹۶ -

(۲۰) تھامی، بیان القرآن، جلد ۱۱ ص ۱۰۳ میں اس کی تشریح میں لکھتے ہیں۔ وہی (سب مخلوق سے) پہلے ہے اور وہی (سب کے فناء ذاتی یا مطلق سے) پہلے (بھی) رہے گا یعنی اس پر نہ ہم سابق طاری ہوا ہے جیسا سب مخلوق پر وقوعاً ہوا ہے اور نہ ہم لاحق طاری ہو گا خواہ وقوعاً جیسا فناء عالم کے وقت مخلوق پر ہو گا۔۔۔۔۔ اور وہی (مطلق وجود کے اعتبار سے دلائل سے نہایت) ظاہر ہے اور وہی (مکلفات کے اعتبار سے نہایت) مخفی ہے (یعنی کوئی اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا)۔ اور (گو وہ خود تو ایسا ہے کہ مخلوق کو من وجہ معلوم ہے اور من وجہ غیر معلوم لیکن مخلوق سب من کل الوجود اس کو معلوم ہے اور) وہ ہر چیز کا غلبہ جانتے والا ہے۔ مولانا تھامی نے اس سے اجابتِ توحید پر استدلال کیا ہے۔

(۲۱) اسید علوم الدین ، اول ص ۷۷ میں امام غزالی نے صفات الہی کے بنیادی دس اصولوں میں سے پانچویں اصل یہ بیان کی ہے کہ یہ جانتا بھی دکن ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور اس کی رویت و جلد سے خمیر کے جوا جس اور خیال و فکر کی پوشیدہ چیزیں بھی مخفی نہیں ہیں ۔ اس کی سماعت سے کوئی چٹان پر رات کی جلد کی میں پلٹے دلی سید پتہ جی کی چال کی تحلیف بھی پوشیدہ نہیں رہتی ۔ اور وہ سمیع و بصیر کیسے نہ جو کیونکہ سمیع و بصیر کمال کی نشانی ہیں اور وہ نقص نہیں ۔ ہر مخلوق خالق سے زیادہ کامل اور مصنوع (بنا ہوا) صلیح سے زیادہ مکمل اور بہتر کیسے جو سکتا ہے ۔ اور انصاف و عدل کیسے پیدا جاسکتا ہے جبکہ اس ذات مطلق میں تو نقص واقع ہو اور اس کی مخلوقات و مصنوعات میں کمال پیدا جائے ۔ اور ہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ان کے کفار باپ پر قائم ہو گی جس سے انھوں نے کہا تھا :

لَمْ تَعْبُدُوا مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْكُمْ

(سورہ مریم ۳۳) کیوں پوچھا ہے جو چیز نہ تھے نہ دیکھے، اور نہ کام آوے تیرے کچھ) اور اگر یہ ان کے معبود میں پائی جانے تو ان کی دلیل ساکھ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا قول صحیح نہ ہو گا :

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ (سورہ انعام ۱۲)

اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابل (جس طرح وہ ذات الہی بلا کسی عضو و جادہ کے قائل ہے اور بلا کسی قلب و دماغ کے عالم ہے اسی طرح وہ بلا آنکھ کے بصیر اور بلا کان کے سمیع ہے کیونکہ اعضا و جوارح ہونے کی صورت میں خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہ ہو گا۔

ابن تیمیہ، مجموعہ تفسیر، ص ۳-۳۳ نے یہ بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیض کا عالم ہے جو مطلق ہے۔ وہ مقید و معین نہیں ہے، بلکہ وہ ہر طرح فیض کا خود وہ مطلق و معین ہو اور خواہ شے مشہود ہو سب کا عالم ہے۔

(۲۲) ان تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم بذیل ماڈو س م ع اور ب م ر۔

(۲۳) آیات قرآنی کے سیاق و سباق پر مزید بحث کے لیے ابن کثیر، مولانا تھانوی، مولانا مودودی، مولانا اسلامی اور دوسری تفسیر کے مباحث متعلقہ دیکھیں۔

(۲۴) المعجم المفہرس بذیل ماڈو س م ع۔

(۲۵) مختلف تفسیر میں ان آیات کے استعمالات پر توضیحات ملاحظہ کریں۔

(۲۶) المعجم المفہرس بذیل ماڈو ع ل م۔

(۲۷) امام غزالی، ایضاً علوم الدین، اول ص ۹۶ نے صفات الہی کے بنیادی دس اصولوں میں سے اسے اصل جانی قرار دیا ہے۔ اور

وہ یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا جانتے والا (عالم) اور تمام مخلوقات کا محیط (احاطہ کرنے والا) ہے۔ اس کے علم سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں۔ اس ضمن میں امام موصوف نے دو آیتوں کا حوالہ دیا ہے۔

يُكَلِّمُ شَيْئًا غَلِيظًا اور اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ○

(۲۸) مختلف تفسیر میں ان آیات کی توضیحات بھی ملاحظہ کریں۔ امام غزالی، ایضاً علوم الدین، اول ص ۹۷ میں انھوں نے اصل صفات

الہی کی یہ بتائی ہے کہ اس کا علم قدیم ہے اور وہ اپنی ذات و صفات سے عالم ہے۔ مخلوقات میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور جو نہیں پیدا ہوتیں وہ ان کو جانتا ہے بلکہ وہ اسے اس کے علم ازی کے سبب منکشف ہیں۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے علم ازی کو ایک مثال سے سمجھایا ہے مگر حقیقت ہے کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کے علم ازی کی حقیقت کو سمجھانے سے قاصر ہے۔ نیز امام رازی، لوائح البینات، ص ۶-۱۷ تفسیر طہیم۔

(۲۹) ملاحظہ ہوں مفسرین کی تصریحات متعلقہ۔

(۳۰) المعجم المفہرس بذیل ماڈو ع ک م (حکیم) لوائح البینات، ص ۱۱-۲۰۹ تفسیر حکیم۔

(۳۱) تفسیرات مفسرین۔ امام رازی۔ لوائح البینات، ص ۱۱-۲۰۹۔

(۳۲) المعجم المفہرس بذیل ماڈو س م ع اور ع ل م (سمیع / طہیم)

(۳۳) امام غزالی، ایضاً علوم الدین، اول ص ۱۰۱-۹۶ نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال میں فرق کیا ہے۔ جس طرح انہوں نے

اللہ تعالیٰ کی صفات کے علم کو ایمان کا رکن جانی قرار دے کر اس کا بار دس اصول پر رکھا ہے اسی طرح افعال الہی کے علم کو تیسرا رکن بتا کر اس کا بھی بار دس اصول پر رکھا ہے اور وہ مختصر آئینہ ذیل میں :

۱۔ یہ علم کہ عالم میں جو کچھ واقع و حادث پڑے ہو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل، اس کی تخلیق اور اسی کی اختراع ہے۔

۱۔ انہ تعالیٰ خلق و اندام کی فضیلت رکھتا ہے (مستغنی) اور بندوں کو مکلف کرنے کا۔ (مستظل) ہے مگر خلق و تکلیف شرعی اس پر واجب نہیں ہے۔

۱۔ ائمہ تعالیٰ کی معذرت اور اس کی مطاعت ائمہ تعالیٰ کے واجب کرنے اور اس کی شریعت سے واجب ہونی ہے نہ کہ عقل کے سبب۔

۲۔ اصحاب ائمہ کی بیعت محال نہیں ہے۔ خلاف: یہ کہ ان کے حقیقہ دے۔

لہذا خدای نے ان دس اصول میں زیادہ تر معجزہ کے عقائد سے اختلاف کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق انصاف الہی کا اثبات کیا ہے اور : ایک کے ضمن میں اس کے عقلی اور نقلی دلائل بھی دیے ہیں ۔

۱۔ ذاتی صفات - ۲۔ معنوی صفات - ۳۔ فعلی صفات -

دن کثیر ، تقسیم ۱۰۰ ص ۲۲۰ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر علم کے بہت سے مباحث ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ، ہم اس باب میں سلف کے مذہب کی پیروی کرتے ہیں جن میں امام مالک ، ابو حنیفہ ، شافعی ، احمد ، اسحاق بن راہویہ وغیرہ مسلمانوں کے قدیم و جدید علماء اور ائمہ شامل ہیں اور وہ مسلک یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح وہ بیان جو اہل بیت اور بلا کسی کیف و تشبیہ اور تخیل کے تسلیم کریں اور مشبہین کے ذہن میں جو صورت لگتی ہے وہ ائمہ تھاقی پر صادق نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی کوئی چیز مخلوق کے مشابہ نہیں ہے ۔

مورودی، تعلیم القرآن، روم ص ۳۱۔ ”نہ“ کے استواطل العرش (تحت سلطنت پر جلوہ فرما ہونے) کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا
 چاہے تے مشکل ہے۔۔۔۔۔ قرآن میں اس کے ذکر کا اصل مقصد یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض خالق کائنات

ہی نہیں بلکہ مدر کائنات بھی ہے۔۔۔ مولانا نے مزید تفصیل بھی دی ہے۔

اسلامی، مدر قرآن، سوم ص ۲۷۷-۲۷۸، نے بھی تخلیق کائنات اور مدر کائنات کے درمیان حلق و ربط تلاش کیا ہے اور مدر کو تخلیق کا یہی نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس سے انہوں نے مشرکوں، فلسفیوں وغیرہ کی تردید قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ”مدر اقدار کی تعبیر ہے اور استواری کے بعد علی آتا ہے تو اس کے معنی ٹھکن کے ہو جاتے ہیں۔“

ابن تیمیہ مجموعہ تفسیر، ص ۳۰-۳۱ وما بعد، نے اس مسئلہ پر کافی مفصل بحث کی ہے اور قدیم علماء مفسرین اور متکلمین وغیرہ کے نقطہ ہائے نظر اور دلائل دیے ہیں جن کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ ویسے ان کا بھی مسلک وہی ہے جو ان کے شاگرد ابن کثیر نے اوپر اپنی تفسیر میں مختصر آریان کیا ہے۔

(۳۵) تھانوی، بیان القرآن، ج ۲ ص ۲۹ نے اس کا ”ش پانی پر تھان کی وضاحت صرف اتنی کی ہے کہ“ یہ دونوں چیزیں پہلے پیدا ہو چکی تھیں۔“ عرش الہی سے متعلق دوسری آیات کی تفسیر میں عرش الہی سے متعلق کوئی خاص وضاحت نہیں ملتی ہے۔

لاحظہ ہو جلد ۱۰ ص ۳۳، ۳۶ وغیرہ۔

موردی، تفسیر القرآن، دوم ص ۳۳۵، ”ربا یہ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا، تو اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔“ مولانا موردی نے اس کے سوا پانی کی مابیت وغیرہ کے سمجھنے سے اپنے قصور کا اعتراف کیا ہے۔

اسلامی، مدر قرآن، پہلام ص ۱۰۹ ”مطلب یہ ہے کہ اس کے عارض کی خشکی نمودار ہونے سے پہلے پہلے یہ سادہ کرد مالی تھا اور اللہ کی حکومت اس پر تھی۔ پھر پانی سے خشکی نمودار ہوتی اور زندگی کی مختلف النوع انواع ظہور میں آئیں اور درجہ درجہ یہ پورا عالم ہستی نمودار ہوا۔ یہی بات تورات میں بھی بیان ہوتی ہے۔“

ابن تیمیہ، مجموعہ تفسیر، ص ۲۹-۳۱ نیز اسیان، علی، علو وغیرہ جیسے افعال پر بھی بحث ملاحظہ ہو کیونکہ وہ ذات و صفات الہی سے گہرا ربط رکھتی ہے۔

(۳۶) اللہ کے ذیل میں بیان کردہ مفہوم و مطلب و معانی پر بحث کو ملاحظہ کریں۔ نیز ملاحظہ ہو امام رازی لوائح البینات، ص ۱۱۳-۱۱۴۔

(۳۷) صرف اللہ تعالیٰ کے الٰہ ہونے کا اثبات اور غیر اللہ کے الٰہ ہونے کی نفی کرنے والی آیات میں بطور دلیل اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات الہیہ جیسے خالق عالم و مکان، مانت و فاعل سموات و ارض اور زندگی و موت دینے پر قادر وغیرہ کا حوالہ دیا ہے اور غیر اللہ سے ان صفات کی نفی کی ہے تاکہ اپنے دعوے الوہیت کی عقل و نقل کے مطابق تائید فرمائے۔ دراصل قرآن مجید میں تین طرح کی آیات آئی ہیں اول دو بن میں اللہ کے ماسوا ہم چیزوں کی الوہیت کی تردید کی گئی ہے۔ دوم وہ آیات کریمہ بن میں غیر اللہ کی نفی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے الٰہ واحد ہونے کا اثبات کیا گیا ہے اور توحید الہی پر ہیست زور دیا گیا ہے اور سوم الہی الوہیت کو الہی مخلوقات اور بندوں کے حلق سے واضح فرمایا ہے کہ وہ سارے موجودات و مخلوقات کا علو علوی ہوں یا سفلی، مکلف ہوں یا غیر مکلف، ذوشعور ہوں یا بے شعور، حیوانات ہوں یا جمادات غرض کہ وہ ہر چیز اور ہر شے کا الٰہ ہے لہذا جب وہی وہ الٰہ ہے تو دوسرا جو لازمی طور سے اس کا بندہ و مخلوق ہو گا۔ الٰہ کیسے ہو سکتا ہے؟

(۳۸) توحید الہی اور اس کے اثبات کے دلائل عقلی اور عقلی کے لئے ملاحظہ ہو: حاشیہ ۱۲ کے حوالے۔ نیز ملاحظہ ہو شہادہ الٰہ ربوبی، مجر اللہ البالغہ اول ص ۳۱-۳۲، باب التوحید، باب فی حقیقۃ الشریک اور باب فی اقسام الشریک۔ نیز ملاحظہ ہوں حوالے حاشیہ ۳۹۔ امام رازی، لوائح البینات، بحث بر اللہ اور بحث بر حق۔

(۳۹) حوالہ کرد پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اولی و لدی میں اس کی ذات مطلق کے ساتھ قائم ہیں جس کا آثار ہے اور نہ

انجام - علامہ جوہر غفرلہ، ایضاً علوم الدین، اول ص ۸۹-۹۶، شاد ولی اللہ دہلوی، مجتہد اللہ البانیہ، اول ص ۲-۱۳۳ وما بعد
نجم الدین ابو طحس عمر بن محمد نسفی، متن العقائد، و شرع تفتازانی (محمد الدین مسعود بن عمر)، شرکت صحافیہ عثمانیہ مطبعہ
سی تور، ۱۳۳۶ھ، ص ۶۶-۵۸ وما بعد، ابو جعفر محمد بن محمد بن سلاطین طحاوی، حقیقۃ الطحاوی، مرتبہ قاری محمد طیب، دارالعلوم
دع بندہ ص ۴۰، ۴۰، ۶۱ وما بعد - نیز امام رازی، لوائح البینات، ص ۲۹-۱۰ وما بعد

(۴۰) لفظ خالق کی لغوی تحقیق کے لیے علامہ جوہر لسان العرب، بذیل ملاو غل غل، جلد ۱۰، ص ۱۰-۱۱ وما بعد :

ابن منظور نے اس لفظ کی تشریح کا آغاز ”اللہ تعالیٰ و تقدس کے خالق و خالق“ ہونے سے کیا ہے اور قرآن مجید کی دو آیتیں
نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس بات کو پہلے محض اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ ازہری کا بیان ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے خالق اور خالق ہے اور اللہ عزوجل کے سوا کسی اور کے لیے الف لام کے ساتھ اس صفت کا استعمال
جائز نہیں۔ وہی ہے جس نے ہم ایشیا کو وجود بخشا ہے اس کے کہ وہ موجود نہ تھیں۔ خلق کے اصل معنی تقدیر ہے لہذا تقدیر
کے اعتبار سے ان کے وجود کی بنا پر اور تقدیر کے مطابق ان کی ایجاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ کلام عرب میں خلق کے
معنی ہیں : چیز کا اس کی ساتھ مثال کے بغیر پیدا (ابتداء) کرنا اور پر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی مثال پہلے موجود
نہ تھی۔“ ابن منظور نے اس کے بعد آیات قرآنی، لغویوں کے تعریضات وغیرہ نقل کی ہیں۔

مولانا تحفہ لوی - بیان فقر آن، جلد ۱۲، ص ۱۱۰-۱۱۱..... نیز خلق دلیل ہے خالق پر اور سب سے اہم اور اقدم معرفت خالق
ہے.....“

امام غفرلہ، ایضاً علوم الدین، اول ص ۹۶، میں صفات الہی پر اپنی بحث اسی اصل اول سے کی ہے کہ ”صانع و خالق
عالم قادر ہے اور وہ اپنے قول کریم : و موعیٰ کل شیء قدير (اور وہ ہر چیز پر قادر ہے) میں صلاحیت ہے۔ کیونکہ عالم اپنی بناوٹ
(صفت) میں محکمہ مشہود اور اپنی تخلیق (خلقت) میں مرتب و منظم ہے۔ اگر کوئی شخص دیناج کا ایک کپڑا بنانا چاہے اور تک
سک سے درست دیکھے اور یہ خیال کرے کہ وہ کسی بے استطاعت مرد یا بے مقدر انسان کے ہنسنے سے وجود میں آیا ہے تو اس کو
عمل سے پرہیز اور یہ توقعوں اور چاہوں کی دنیا کا فرد سمجھا جائے گا۔

امام موصوف کے نزدیک قدرت الہی اصل صفت الہی ہے اور خلق الہی اس کا ایک مظاہر یا ثبوت و استدلال - اصولی لحاظ
سے یہ بات صحیح ہے مگر قادر ہونا ایک مطلق صفت ہے اور قادر مطلق الہی قدرت کے اعتبار سے قبل، دوران اور بعد میں بھی قادر
ہی رہتا ہے۔ اگر وہ اپنی قدرت کا اظہار نہ کرے تب بھی وہ قادر رہتا ہے اور اس کی قدرت اس کی ذات سے سلب نہیں ہوتی لیکن
مخلوقات بالخصوص انسانوں کو اپنے قادر ہونے کی صفت سمجھانے کے لئے ان کی ذہنی اور نفسیاتی حد بندی کے پیش نظر اس نے ایک
مظاہرہ قدرت سے اپنی صفت پر استنباط کیا گویا کہ دھوسے کے لئے دلیل نہیں لیا بلکہ دلیل و ثبوت پہلے پیش کر کے اپنے دعویٰ کو
سنوانے کا بڑا کارگر اور مسکت طریقہ اختیار کیا۔ اور اس کی قدرت جلد مطلق کا بہترین مظاہرہ تخلیق ہے۔

امام رازی کے نقطہ نظر کے لئے علامہ جوہر البینات، ص ۶۰-۱۵۲ وغیرہ۔

امام ابن تیمیہ نے مجموعہ تفسیر ص ۸-۲۵ میں امام غفرلہ کے مندرجہ بالا استدلال کو اور زیادہ قوت کے ساتھ بیان کیا ہے جو
یہ جلال الدین عمری کے الفاظ و ترجمہ میں پیش ہے:

”جب یہ معلوم ہوا کہ خدا نے تعالیٰ خالق ہے تو ظاہر بات ہے کہ خالق لازماً قدرت بھی رکھتا ہو گا۔ کیونکہ ہر وہ فعل جس کو
کوئی شخص انجام دیتا ہے وہ قوت اور قدرت ہی سے انجام پاسکتا ہے..... اور تخلیق تو سب سے بڑا فعل ہے کیونکہ اس پر سوانے
خدا کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لئے تخلیق کی قدرت بھی سب سے بڑی ہے۔ مخلوق کی قدرت میں اس کی کوئی مثال موجود
نہیں ہے..... یہ ایک حقیقت ہے کہ تخلیق کے لیے لادہ ضروری ہے کیونکہ کسی کام کو مخصوص صفت اور مخصوص مقدر میں انجام

دینا اور اس کی مخالف صورت میں انجام نہ دینا ایک ایسے ارادہ کے بغیر ممکن نہیں جو اس خاص حالت کو اس کی مخالف پر ترجیح دے سکے۔ ارادہ کے لیے علم ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی شخص ارادہ اسی چیز کا کرتا ہے جس کو وہ محسوس کرتا ہے اور اپنے ذہن میں اس کا تصور کرتا ہے۔ شعور کے بغیر ارادہ ممکن نہیں۔ نیز نفس تحقیق، خاص طور پر انسان کی تحقیق جو کہ ایک عجیب تر مخلوق ہے، جس کے اندر ایسا استحکام اور مضبوطی پائی جاتی ہے کہ عقل مبینہ وہ جاتی ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ کوئی حکم اور مضبوط فعل ایسے صاحب علم ہی سے انجام پاسکتا ہے جو اپنے کام کو جانتا ہو، پس تحقیق کا عمل ارادہ اور استحکام دونوں پہلوؤں سے علم پر دلالت کرتا ہے ۰۰۰۰۰۔ پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خدائے تعالیٰ قادر ہے اور عالم ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اسی طرح ارادہ بھی حیات کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اگر کوئی ذی حیات سمیع و بصیر اور منظم نہیں ہے تو لازماً اندھا، پیرہ اور گویا ہو گا۔ خدا کے بارے میں یہ بات ممکن نہیں ہے، اس لئے مانتا ہڑے کا کہ وہ سننے، بولنے اور دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ارادہ یا خوہش حکیمانہ مقصد کے لئے جو کا یا اس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہوگی اور اگر وہ حکمت سے غلط ہے تو یہ بے وقوفی ہے اور خدا اس سے پاک ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ خدا حکیم ہو۔ پھر وہ مخلوق کے لئے نفع اور ان پر احسان کا ارادہ کرے گا یا اس کا ارادہ ان کو نقصان پہنچانے اور سزا دینے کا ہو گا۔ یا ان میں سے کوئی بھی ارادہ نہ ہو گا، بلکہ جو ارادہ چاہے گا کرے گا۔ خواہ نفع کا ہو یا نقصان کا۔ دوسری صورت میں وہ شریر اور ظالم قرار دیا جائے گا جس سے خدا کی ذات پاک ہے۔ تیسری صورت میں وہ لافنی اور بیوقوف ہو گا۔ (نمودہ باندہ)۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف پہلی صورت صحیح ہے یعنی کہ وہ رحیم ہے جیسا کہ وہ حکیم ہے۔“

مذکورہ بالا اجتہاد میں مترجم نے قرآنی آیات اور ان سے امام موصوف کے استدلال کو حذف کر دیا ہے اور ان کی نشاندہی غلط جگہوں سے کر دی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے صفات الہی میں جس طرح باہمی ربط کا منطقی سلسلہ قائم کیا ہے اس سے بظاہر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تقسیم عقل کی بنیاد پر ممکن معلوم ہوتی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم نے ان صفات کو بیان نہ کیا ہوتا تو نہ یہ منطقی استدلال ممکن ہوتا اور نہ صفات کا باہمی ربط و تعلق۔ ان میں امام غزالی کی بیان کردہ دس صفات الہی کی گونج مزید سنائی دیتی ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر آئن کو بھی بیان کر دیا جائے۔ امام غزالی، احیائے علوم الدین، اول ص ۸۷-۹۶ کے مطابق وہ دس اصول حسب ذیل ہیں جن پر صفات الہی کے علم کا راز ہے:

- (۱) یہ علم کہ صالح عالم (خالق کائنات) قادر ہے۔
- (۲) یہ علم کہ اللہ تعالیٰ ہم موجودات کا عالم اور ہم مخلوقات سے واقف (عجیب) ہے۔
- (۳) یہ علم کہ اللہ تعالیٰ زندہ (حی) ہے۔ کیونکہ جس کا علم و قدرت ثابت ہے اس کی زندگی (حیات) لازمی طور سے ثابت ہوگی۔
- (۴) یہ علم کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کرنے والا ہے اور جو چیز بھی موجود ہے وہ اس کی مشیت کی طرف راجع اور اس کا سبب ہے۔
- (۵) یہ علم کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جانتے والا ہے اور اس کی محلو سے معمولی سے معمولی اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز مخفی نہیں ہے۔
- (۶) یہ علم کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام سے منظم ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے نہ کہ آواز و حرف سے وابستہ ہے بلکہ اس کا کام غیر اللہ کے کام کے مشابہ نہیں۔

(۷) یہ کہ کام اس کی ذات سے قائم ہی نہیں بلکہ قدیم بھی ہے اور اسی طرح اس کی ہم صفات ہیں۔

(۸) یہ کہ اس کا علم بھی قدیم ہے اور وہ عالم بذات ہے اور وہ اس کی صفات میں شامل ہے۔

(۹) یہ کہ اس کا ارادہ قدیم ہے۔

(۱۰) یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے علم کے ساتھ۔ وہ زندگی سے زندہ ہے۔ وہ قدرت کے ساتھ قادر ہے۔ وہ ارادہ کے ساتھ ارادہ کرنے

والا ہے۔ وہ کلام کے ساتھ منظم ہے وہ سماعت کے ساتھ سمیع ہے اور بصارت کے ساتھ بصیر ہے اور اس کے یہ اوصاف ان قدیم صفات میں سے ہیں۔

اس ضمن میں شدہ ولی اللہ دہلوی، مجیز اللہ ابوالخ، بول ص ۳۲۰، نے جو بحث ایجاد عالم کے سلسلہ میں صفات الہی پر کی ہے اس کا مطالعہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے مطابق ایجاد عالم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی تین صفات مرتب ہوتی ہیں: اول صفت ادراع ہے کہ کسی چیز کی تخلیق کسی دوسری چیز سے نہیں کرنا بلکہ وہ شے پردہ عدم سے ملاؤ کے بغیر وجود میں آتی ہے پناؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اولین امر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: سب سے پہلے اللہ تھا اور اس سے قبل کچھ نہ تھا (یہ صحیحین کی روایت ہے)۔

دوم صفت خلق جس میں کوئی شے کسی دوسری سے پیدا کی جاتی ہے جیسے حضرت آدم کی مٹی سے تخلیق ہوئی ۰۰۰۰ اور سوم عالم الموالید کی تدبیر اور اس کا اس نظام کے تابع ہونا جو حکمت الہی اور اس کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے ۰۰۰۰

(۴۱) ابن تیمیہ نے، مجموعہ تفسیر، ص ۲۹۶ میں انسان کی تخلیق کو عجائب المخلوقات میں سے قرار دیا ہے۔ مولانا تھانوی، بیان القرآن، جلد ۱۲، ص ۱۱-۱۱۰ (آگے بطور تفصیل بعد تقسیم کے ارشاد ہے کہ) جس نے (سب مخلوقات میں سے بالخصوص) انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا (اس تفصیل بعد تقسیم میں اشارہ ہے کہ نعمت خلق میں بھی عام مخلوقات سے زیادہ انسان پر انعام ہے کہ جلا بخش تھا اس کو کس درجہ تک ترقی دی کہ صورت کیسی بنائی عقل و علم سے مشرف فرمایا ۰۰۰۰)

نیز امام رازی، لوائح البینات، ص ۶۰-۱۵۳۔

(۴۲) ابن کثیر، تفسیر، جلد ۱۰، ص ۵۲۶، سوودی، تفسیر القرآن، ششم ص ۳۹۶ نیز سوم ص ۲۰۱-۲۰۱ حاشیہ ۵ اور ۷، اسلامی، تدبر القرآن، تبسم، ص ۴۵۳، تھانوی، بیان القرآن، جلد ۱۲، ص ۱۱-۱۱۰

(۴۳) تخلیق آدم علیہ السلام کے مختلف مراحل پر علماء و مفسرین کی آراء ملانچہ جوں: سوودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۱۰-۱۲ ص ۵۰۴-۵۰۴، سوم ص ۲۰-۲۹، ص ۱۲۹، ص ۱۳۳، جلد ۱۲، ص ۱۲۹، تدبر قرآن، سوم ص ۱۸، ششم ص ۱۶۰-۱۶۰، ص ۵۴۸ وغیرہ۔

ملاؤ تخلیق آدم کے مختلف اسلام کی لغوی تشریحات کے لیے ملانچہ جو لسان العرب، بذیل ملاؤ متعلق:

(۱) تراب: بذیل ملاؤ ت ر ب، جلد ۱، ص ۹-۳۲۷۔ اس سے مراد مٹی یا سطح ارض کی خاک ہے۔ ابن منظور نے اس کی تشریح میں مختلف احادیث نبویہ اور اقوال علماء ذکر کرنے کے علاوہ متعدد توضیحات بیان کی ہیں۔

(۲) طین: مٹی: بذیل ملاؤ ط و ن، جلد ۱۲، ص ۲۷۰ جس کے معنی الوصل (کچھ) کے آتے ہیں اور وہ معروف ہیں اس کا واحد طین آتا ہے اور وہ ان بولہ میں سے ہے جو اس کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں۔

طین لازب: پٹپٹے والی مٹی۔ بذیل ملاؤ ل ز ب، جلد ۱، ص ۷۳۸، میں اس کو طین لازق کہا ہے اور بیان کیا ہے کہ فراء کے نزدیک لڑب، لایب اور لایق عینوں یکساں معنی دیتے ہیں۔

سلاۃ من طین: بذیل ملاؤ ص ل ل، جلد ۱۱، ص ۹-۳۳۸: السلاۃ: ما أنسل من الطی (وہ چیز جو کسی چیز سے نکل جائے)

سلاۃ الشیء ما أنسل منه، والنطفۃ سلاۃ الإنسان (وہ چیز جو اس سے نکلے، نطفہ انسان کا سلا ہے) فراء کا قول ہے کہ:

السلاۃ اللبۃ سل من کل نطفۃ (السلا وہ ہے جو کسی مٹی کا ست جو)

صلصال من خیا مننون: یہ اور بودر خشک مٹی جو ٹکٹکٹانے لگے۔ بذیل ملاؤ ص ل ل، جلد ۱۱، ص ۳۳۷:

والصلصال من البین ما یجمل غزفا، سبی بہ لصلصلہ وکل ما جف من طین أو فغار فقد صل صلیلا

(منی ٹکٹھانے والے جو خنزف نہ بنے اور اس کے ٹکٹھانے کے سبب اس کا نام رکھا گیا اور ہر دو منی یا کچڑ جو سوکھ جانے وہ مصلال ہے۔

نیز ملاحظہ ہو بذیل مآذح م ۱ اور س ن ن (جلد ۱۳، ص ۲۲۶): مسنون کے معنی ہیں بدبودار (المنتن) - جب کہ ما (جلد ۱۲، ص ۶۱) کے معنی دیے ہیں:

الطین الاسود المنتن (سید بدبودار منی)

صَلْصَالٌ كَالْفَخَّارِ: بذیل ص ل ل، جلد ۱۱، ص ۴۸۲:

أَبُو اسْحَقْ: الصَّلْصَالُ الطِّينُ الْيَاسُ الَّذِي يَصِلُ مِنْ يَبَسِهِ أَيْ يَصُونُ

(ابو اسحاق کا بیان ہے کہ مصلال وہ خشک منی ہے جو اپنی خشکی کے سبب کھوکھلا ہونے یا آواز دینے لگے۔ آیت کریمہ کے مذکورہ بالا الفاظ کے معنی انہوں نے یہ بیان کئے کہ وہ کھوکھلا ہونے والی منی جس کو آگ نے نہ چھوچھا ہو۔ جب وہ آگ میں پک جاتی ہے تو وہ فخر کھلاتی ہے۔ اخفش نے بھی یہی بات کہی ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس کی تعریف میں کہا ہے کہ پانی جب گرتا ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے اور اس کے سوکنے کے بعد اس میں سے آواز نکلنے لگتی ہے۔ جملہ نے اسکو ماسنون کے معنی میں لیا ہے اور بقول ازہری یہ مراد اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ماسنون کو مصلال کی تفسیر بنایا ہے حالانکہ اس کے معنی سڑی بدبودار منی کے ہیں۔ وَتَفْعُ بِهِ مِنْ رَوْحِهِ کے سلسلہ میں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ کی روح کا ایک حصہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد روح ملکوتی یا نور یزدانی ہے۔ اس سے دراصل انسان کو خیر و شر کی تمیز کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ روح کے اللہ تعالیٰ کی طرف "انصاف سے مقصود فی الجملہ اس روح کے انحصار کا اظہار ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فیوض و برکات میں سے ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ ہے۔ اس غلط فہمی پر تنبیہ اس لئے ہم نے ضروری سمجھی کہ وحدت الوجود کی گمراہیوں میں بڑا وظل اسی غلط فہمی کا ہے۔ "اصلاحی تدبر القرآن، ششم، ص ۱۶۱، نیز ملاحظہ ہو: ابن کثیر، تفسیر، سوم، ص ۲۵۰-۲۵۱ میں روح پر کچھ نہیں لکھا ہے۔ البتہ دوسری قیمتوں سے مراد عقول کو لیا ہے: مودودی تفسیر القرآن، چہارم ص ۴۱ حاشیہ ۱۶ کے مطابق "روح سے مراد ۰۰۰۰۰ وہ خاص جوہر ہے جو فکر و شعور اور عقل و تمیز اور فیصلہ و اختیار کا حامل ہوتا ہے ۰۰۰۰۰ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح یا تو اس معنی میں فرمایا کہ وہ اس کی ملک ہے اور اس کی ذات پاک کی طرف اس کا احتساب اسی طرح کا ہے جس طرح ایک چیز اپنے مالک کی طرف منسوب ہو کر اس کی چیز کھلاتی ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر علم، فکر، شعور، ارادہ، فیصلہ، اختیار اور ایسے ہی دوسرے جو اوصاف پیدا ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے ہر تو ہیں، ان کا سرچشمہ مادے کی کوئی ترکیب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔" نیز تفسیر القرآن، دوم ص ۵۰۵، حاشیہ ۱۹ یہاں گذشتہ بحث کی وضاحت کر کے اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ اس سے الوہیت کا کوئی جزو پالینا ممکن ہے۔ کیونکہ "الوہیت اس سے وراء الوراء ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک اونٹنی شاہد بھی پا سکے۔"

مولانا تھانوی کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو اس مقالہ کا حاشیہ ۵۷۔

(۴۴) ابن کثیر، تفسیر، سوم ص ۴۳۷، مودودی، تفسیر القرآن، اول ص ۴۱۹، حاشیہ ۱، اصلاحی، تدبر القرآن دوم ص ۲۴۵۔

(۴۵) ابن کثیر، تفسیر، اول ص ۴۴۹، مودودی، تفسیر القرآن، اول ص ۲۰-۴۱۹، حاشیہ ۱، اصلاحی، تدبر القرآن، دوم ص

۶-۲۴۵، مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ "اسی جان سے اس ۵ جو زنا بنایا۔" اس کی تفصیلی کیفیت جلد سے علم میں نہیں ہے۔ عام

طور پر جو بات اہل تفسیر بیان کرتے ہیں اور جو بائبل میں بھی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدم کی ہاسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا

(خلود میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی دائیں جانب کی تیر حوس ہاسلی سے پیدا کیا

میا تھا) لیکن کتاب اللہ اس بارے میں غموش ہے اور جو حدیث اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ بات کو اسی طرح مجمل رہنے دیا جائے جس طرح اللہ نے اسے مجمل رکھا ہے اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت نہ ضائع کیا جائے۔

حافظ ابن کثیر نے اس اسرائیلی روایت اور اس حدیث نبوی کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر اوپر مولانا مودودی کے اقباس میں آ چکا ہے اسرائیلی روایت میں لکھا ہے کہ حضرت آدمؑ سو رہے تھے جب ان کی بائیں پسلی سے جو پشت کی جانب تھی پیدہ کیا گیا اور جب وہ پیدہ ہوئے تو ان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور ان سے مانوس ہو گئے۔ حدیث نبوی ایک تو ابن ابی حاتم کی سند سے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بیان کی ہے:

خُلِفَتِ الْمَرَأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَجُعِلَتْ نَهْمَتُهُ فِي الْأَرْضِ فَجُعِلَتْ نَهْمَتُهُ فِي الْأَرْضِ فَاجْبُوا نَسَائِكُمْ (عورت مرد سے پیدہ کی گئی ہے اور.....)

اور حدیث صحیح یہ بیان کی ہے:

إِنَّ الْمَرَأَةَ خُلِفَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَخْرَجَ قَسْرَهُ فِي الضِّلَعِ أَحْلَاهُ فَإِنَّ ذَهَبَ نَفْسُهُ كَسْرَتِهِ وَإِنْ اسْتَنْتَفَتْ يَهَا اسْتَنْتَفَتْ يَهَا وَفِيهَا خُبْرٌ

(بالمشبه عورت پسلی سے پیدہ کی گئی ہے اور پسلی میں کچھ ترین چیز اس کی لوہی ٹوک جوتی ہے (اس کا بلند ترین حصہ جوتا ہے) اگر تم اسے پیدہ حاکرو گئے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اس میں کمی کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ گے)

مولانا اسلامی نے خَلْفَتْ مِنْهَا ذَوُجَهَا کے معنی بتانے میں کہ ”اسی کی جس سے اس کا جوڑا پیدہ کیا“ اگرچہ اس کے معنی لوگوں نے اور بھی لئے ہیں لیکن جس بیلا پر لئے ہیں وہ نہایت کمزور ہے۔ ہم نے جو معنی لئے ہیں اس کی تائید خود قرآن میں موجود ہے۔ مولانا نے سورہ نحل ۷۲ سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جس سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ یہ عداوت پر ایک کے اندر سے پیدہ ہوئیں۔

مولانا اسلامی کا یہ استدلال بظاہر صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ ذریت آدم کی عداوت کی تخلیق کا سلسلہ زوج آدم کی تخلیق سے کافی مختلف ہے۔

شاہ عبد القادر دہلوی، موضح قرآن، ص ۱۲۲ ف ۲ میں تحریر فرماتے ہیں۔ ”یعنی ایک آدم سے حوا بنائی پھر ان سے سارے لوگ.....“

مولانا قسطلانی، بیان القرآن دوم ص ۸۱ ”حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدہ ہوئی ہیں جیسا کہ حدیث شریفین وغیرہ میں ہے.....“

لسان العرب، بذیل ماؤذ زوج، جلد ۲، ص ۲۹۱-۲۹۲: الزوج: خلاف الفرد، یقل: زوج لوفرد (جوفرد کے خلاف و منفرد جوتا ہے، مکمل ہے: جوڑا ہے یا تنہا (فرد) اور اس سے مرد عورت و مرد یا فرد و مادہ جوتے ہیں۔ مرد کا زوج اس کی عورت جوتی ہے اور عورت کا زوج اس کا شوہر۔ ابن منظور نے آیت قرآنی، اعلیٰت نبوتی اور کام عرب اور اقوال علماء سے کئی معانی بیان کئے ہیں۔

(۳) تفسیر زوجین پر مفسرین کی بحث کے لئے ملاحظہ ہو: ابن کثیر، تفسیر چہارم ص ۳۴، مودودی، تفسیر القرآن، چہارم ص ۲۵۸-۲۵۹، ص ۸-۱۲، انجم ص ۱۵۱ وغیرہ، اسلامی، سحر قرآن، چہارم ص ۲۷۲، جنم - ص ۸-۹، قسطلانی، بیان القرآن جلد ۱۱ ص ۶۳۔

نیز ملاحظہ ہو لسان العرب جلد ۲، ص ۲-۲۹۱: زوجین کے معنی کلام عرب میں جوڑے کے ہوتے ہیں غولہ وہ نر جو یا مادہ ۔

حضرت حسن فرمان الہی:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

کی تفسیر میں کیا کرتے تھے کہ آسمان زوج ہے اور زمین زوج ہے: سردی ایک زوج ہے اور گرمی ایک زوج ہے ۔ رات ایک زوج ہے اور دن ایک زوج ہے ۔ اسی طرح مرد و عورت کے زوج ہونے پر گفتگو کی ہے اور آیات و کلام عرب سے استشہاد کیا ہے :-
مولانا تحفانوی لکھتے ہیں :- ”(اس قسم سے مراد مقابل ہے سو ظاہر ہے کہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی صفت ذاتیہ یا عریضہ ایسی متعبر ہوتی ہے جس سے دوسری چیز جس میں اس صفت کی نقیض یا ضد ملحوظ ہو اس کے مقابل شہاد کی جاتی ہے ۔ جیسے آسمان و زمین، جوہر و عرض، گرمی و سردی، شیریں و تلخ، بخودنی و بڑی، خوشنما و بد نفا، سفیدی و سیاہی، روشنی و تاریکی و علیٰ ہذا) مولانا نے زوجین کا ترجمہ ”دو دو قسم کا کیا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے وہ تشریح کی جو اوپر قوسین میں گزری۔“

(۲۶) اس بحث میں آنے والے اہم مقامات کی تفسیری توضیحات کے لئے ملاحظہ ہو: ابن کثیر، تفسیر، متعلق آیات کریمہ کی تشریح ۔ تحفانوی، بیان القرآن، متعلق آیات کریمہ کی وضاحت، مودودی، تفہیم القرآن، متعلق آیات کریمہ کی توضیح و بیان، اور اصطلاحی، تہذیب قرآن، متعلق آیات کریمہ پر مباحث ۔

لغوی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو: لسان العرب بذیل مادہ متعلق ۔

ماہ: بذیل مادہ م و ہ جلد ۱۳، ص ۵۳۳ ۔ الماء معروف (پانی معروف شے ہے) اس کی جمع امواتہ اور مواتہ آتی ہے اور این جی نے ایک قول میں امواتہ بھی جمع بتانی ہے ۱۰۰۰۰ ماہ کی اصل ماہ ہے اور اس کا واحد ماہۃ و ماءۃ ہے ۔ جوہری کے بقول پانی جو پیتا جاتا ہے اور ماہ کا حمزہ حاسے پر لایا گیا ہے ۔

ماہ وائق: بذیل مادہ و ف ق، جلد ۱۰، ص ۹۹، وفاق کے معنی میں انصاف اور جو ایک ہی مرتبہ میں عمل جانے اس کو وائق کہتے ہیں اگرچہ اس سے مراد فوق ہوتا ہے جیسے کلام عرب میں سز کا تم سے مراد سرسکھوم (پوشیدہ راز) ہوتا ہے ۔

الصلب: بذیل مادہ ص ل ب، جلد ۱، ص ۵۲۷: الصلب:

عَظْمٌ مِنْ لَذَنِ الْكَاهِلِ إِلَى الْعَجَبِ

(کندے/شانے کے پاس سے لے کر رنڈ تک کی ہڈی کو صلب کہتے ہیں ۔)

وَالصُّلْبُ مِنَ الظُّهْرِ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الظُّهْرِ فِيهِ فَقَارٌ فَلِذَاكَ الصُّلْبُ

(پیشہ کی ہڑد ہیز جس میں رنڈ کی ہڈی ہو صلب ہے۔ کلام عرب کے مطابق ہارح کو صلب کہا جاتا ہے کیوں کہ منی اس سے بھتی ہے)۔

الترائب: بذیل مادہ ت ر ب، جلد ۱، ص ۳۳۰ کے مطابق اس کا واحد ”تریبۃ“ ہے اور تمام اہل لغت کا اجماع ہے کہ

الترائب مَوْضِعُ الْقِلَافَةِ مِنَ الصُّلْبِ

(ترائب سینہ کی وہ جگہ ہے جہاں گلہ ہوتا ہے)۔

ماہ محبین: بذیل مادہ م و ن، جلد ۱۳، ص ۴۲۵ ۔ ابن منظور نے مختلف سیاق میں اس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں

اور اس سیاق میں اس کو کم اور کمزور پانی (ماہ قلیل ضعیف) قرار دیا ہے ۔ اور اسی آیت کو بطور استشہاد پیش کیا ہے ۔

سَلَاةٌ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ: یعنی کمزور اور قلیل پانی کا ست ۔ ملاحظہ ہو بذیل مادہ ص ل ل ل۔ م و ن مذکورہ بالا ۔ تحفانوی بیان ابھر آن جلد

۹، ص ۲۰ ”سورہ مومنین کے پہلے رکوع میں چونکہ ”سلاۃ“ کے ساتھ ”من طین“ بھی ہے ۔ جس میں من ابتداء ایہ ہے اس لئے وہاں

اقر نے قدا کے ساتھ تفسیر کی اور یہاں (سورہ سجدہ میں) من ماء محبین ہے جس میں من ابتداء ہے اس لیے ظاہر اظہار سے تفسیر

کی کچھ حداثت نہیں ۔"

تمنون / منی : بذیل مازد من ی . جلد ۱۵ ، ص ۲۹۲ : المنی : ماء الرجل
نطفہ : بذیل مادہ ن ط ف . جلد ۹ ، ص ۳۳۵ : النطفۃ والنطفۃ : القلیل من الماء . وقیل : الماء القلیل - بقی فی القرۃ
النطفۃ . الماء القلیل بقی فی الہدایہ ومنی المنی نطفۃ بقلہ (نطفہ / نطفہ) کے معنی ہیں : نمودار پانی ، ایک قول ہے کہ وہ نمودار پانی جو
شک ذول میں باقی رہے منی کو نطفہ اس کی قلت کے سبب کہا گیا ہے ۔

نطفۃ مشاج : محمود نطفہ . تہانوی . بیان القرآن . جلد ۱۲ ، ص ۶۶ "یعنی مرد و عورت دونوں کے نطفہ سے اور مخلوط
کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اجزاء مختلفہ سے مرکب ہے پنانچہ ترکیب منی کی اجزاء مختلفہ سے ظاہر ہے"
رمہ ارحام : بذیل مازد ر م م . جلد ۲۱ ، ص ۲۲۲ : الرحمہ . رحم الاشی - - - ابن سیدہ ۔

الرحم والرحم بیت بنت الولد وعلوہ فی البطن
(رحم . عورت کا رحم) ابن سیدہ کے بقول رحم کے معنی وہ گھر ہیں جہاں پر نشوونما پاتا ہے اور جو پیٹ میں اس کا برتن ہوتا
ہے ۔

نقہ : بذیل مازد ق ر ر . جلد ۵ ، ص ۵۹ وما بعد کے معنی مختلف ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے یہاں اس کے معنی ڈالنے
اور قرار دینے کے ہیں ۔

نقہ : بذیل مازد ق ر ر . جلد ۱۰ ، ص ۳۸۵ کے مطابق مازد ق ر ر کا ایک ٹکڑا / قطعہ ہوتا ہے جس کے معنی ہیں خون خواہ
وہ کیسا ہو ۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ہوا کا "ماخوذ" ہے اور ایک اور قول کے مطابق سوکنے سے پہلے جو خون جم جائے ، اس کو علق
کہتے ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ خون جس کی سرخی میں شہت ہو ۔

مفخذہ : بذیل مادہ م ض خ . جلد ۸ ، ص ۲ - ۲۵۱ - المفخذہ . المفخذہ من اللحم (مفخذہ گوشت کا ٹوٹنا یا قطعہ / ٹکڑا) ایک
قول کے مطابق وہ گوشت کے علاوہ ہوتا ہے ۔ ایک اور قول کے مطابق مفخذہ گوشت کا اتنا بڑا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو انسان اپنے منہ
میں رکھتا ہے اسی بنا پر ایک قول ہے :

فی الانسان مفخذتان اذا صلیح علی البدن . القلب واللسان

(انسان کے جسم میں دو ٹوٹنے یا گوشت کے ٹکڑے ہیں جب وہ ٹھیک رہتے ہیں تو پورا بدن ٹھیک رہتا ہے اور وہ ہیں دل اور
زبان) ۔ حدیث نبوی میں انسان کے قلب کو مفخذہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ جسم میں گوشت کا ایک قطعہ ہے ۔

(۲۹) ظلمات غلط کی تشریح کے لئے مطالعہ کیجئے : ابن کثیر ، تفسیر ، چہارم ص ۳۶ ، تہانوی ، بیان القرآن ، جلد ۱۰ ، ص ۱۹ ،
مودودی ، تفسیر القرآن ، چہارم ص ۳۵۹ ، اسلامی : مدار قرآن ، ششم - - ص ۶-۶۵

ابن کثیر نے ان کی تعین یوں کی ہے : یعنی

فی ظلمۃ الرحم وظلمۃ المشمتہ التی ہی کالغشاوۃ والوقایہ علی الولد وظلمۃ البطن

(یعنی رحم کی تاریکی ، اس جگہ کی تاریکی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے اور بچے کی حفاظت کرتی ہے ، اور پیٹ کی تاریکی) اور یہ تشریح
ابن عباس ، مجاہد ، مکرر ، ابو مالک ، اشعاع ، قتادہ وغیرہ سے نقل کی ہے ۔ مودودی نے ابن کثیر کی بیان کردہ تشریح کا ایک سطری
ظاہر دیا ہے ۔ اسلامی نے اس تشریح کو ذرا مفصل بیان کیا ہے اور سورہ مومنون کی آیت ۱۲ سے استدلال بھی کیا ہے ۔ تہانوی نے
ابن کثیر کی عبارت مذکورہ بالا کا ترجمہ کر دیا ہے مگر ظلمات مفخذہ میں یہاں کمال علم کی دلیل بتایا ہے ۔

(۳۹) آیت کریمہ کی تشریح ابن کثیر ، تہانوی ، مودودی اور اسلامی وغیرہ مفسرین کی متعلقہ تشریحات میں ملاحظہ کیجیے ، مثلاً تہانوی ،
بیان القرآن ، جلد ۴ ، ص ۹۰-۹۸ ، انسان کی اس یہ انش سے مراد "استدلال بر صفات کمال قادر ذوالجلال" ہے ۔

(۵۰) مرد و عورت یا رحم مادر میں جنس جنین کی تعیین کے لئے لحاظ ہو : ابن کثیر ، تفسیر ، سوم ص ۶-۴۵۳ ، تھانوی ، بیان القرآن ، جلد ۹ ص ۲۹ مودودی ، تقسیم القرآن ، چہارم ص ۹-۲۹ ، اسلامی ، تدبر قرآن ، ششم ص ۸-۱۴۷۔

حافظ ابن کثیر نے متعدد احادیث نبویؐ اس ضمن میں نقل کی ہیں کہ یہ پانچ امور غیب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بالعموم منکشف نہیں فرمائے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے باخبر نہیں کیا ۔

(۵۱) ابن کثیر ، تفسیر ، سوم ص ۴۰-۳۳۹ ، تھانوی ، بیان القرآن ، جلد ۹ ص ۱۶ ، مودودی ، تقسیم القرآن ، سوم ص ۶-۷۵ ، اسلامی تدبر قرآن ، ششم ص ۱۱۰۔

ابن کثیر نے علیہ عوفی کی سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔

(۵۲) آیات کریمہ کی تشریح و تفسیر کے لئے ابن کثیر ، تھانوی ، مودودی ، اسلامی اور دوسرے مفسرین کی بحثیں لحاظ کیجیے ۔ مثلاً تھانوی ، بیان القرآن ، مضمون ص ۶۵۔

(۵۳) ابن کثیر ، تفسیر چہارم ص ۵۴ ، تھانوی ، بیان القرآن جلد ۱۲ ص ۹-۱۰۶ ، مودودی ، تقسیم القرآن ، ششم ص ۲۸۷ ، حاشیہ ص ۴-۳ ، اسلامی تدبر قرآن ، نہم ص ۹-۲۳۹ اور ص ۴۳۶۔

صرف اول الذکر نے جسمانی ساخت کی بہتری مراد لی ہے جب کہ بقیہ مفسرین نے جسمانی اور روحانی دونوں بہترین صلاحیتیں مراد لی ہیں ۔ اس موضوع پر مفصل بحث کے لئے لحاظ ہو ابن تیمیہ مجموعہ تفسیر ، ۴۹، ۵۴ سورہ والیل کی بحث میں امام ابن تیمیہ نے سورہ طہ انفطار اور طلق کی آیات کا حوالہ دے کر فرمایا ہے کہ ان تمام آیات میں خود وہ مطلق و مقید ہوں یا مطلق و مقید کی جامع ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و تعلیم کی وضاحت کی ہے ۔ مخلوقات کی تخلیق و تسویہ اور ہدایت پر مفصل بحث کے لئے دیکھیں ابن تیمیہ ، مجموعہ تفسیر ، ص ۵۴-۳۹ وما بعد ۔

(۵۴) انسان کی جسمانی تسویہ اور تعادل کے لیے ابن کثیر ، تھانوی ، مودودی ، اسلامی اور دوسرے مفسرین کی تشریح لحاظ کیجیے ۔

(۵۵) ابن تیمیہ ، مجموعہ تفسیر ، ص ۷۳-۱۵۴ نے اس آیت کریمہ کی بنیاد پر تقدیر الہی کا مسئلہ بیان کیا ہے اور اس کو قدر کا بیان قرار دیا ہے اس کی تائید میں صحیح مسلم کی وہ روایت نقل کی ہے جو ابوالاسود و علی کے حوالہ سے حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے اور جس کے مطابق انسان کا تقویٰ و فجور تقدیر الہی سے متعین ہوتا ہے ۔ امام صاحب نے ہمارے اس کی بنیاد پر یہ ثابت کیا ہے کہ افعال انسانی کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اپنی بحث میں قدریہ اور جبریہ پر تنقید اور ان کے دلائل کی تردید کی ہے ۔ اہل سنت کا یہ مسلک بیان کیا ہے کہ بندہ اپنے فعل کا حقیقی فاعل ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس فاعل اور اس کے فعل کا خالق ہے ۔

نیز لحاظ ہو ابن کثیر ، تفسیر ، چہارم ص ۱۶۶ تھانوی بیان القرآن ، ج ۱۲ ص ۴-۱۰۲ مودودی ، تقسیم القرآن ، ششم ص ۳-۲۵۲ ، اسلامی تدبر قرآن ، نہم ص ۸-۲۸۷۔ ابن کثیر نے حضرت عمران کی مذکورہ بالا حدیث کا مختصر احوال دیا ہے۔ تھانوی نے ہر کرداری اور ہر چیز مگر ہر افعال کرنے کی بات کہی ہے۔

(۵۶) آیات مذکورہ پر مفسرین کرام کی تشریحات لحاظ ہوں ۔ مثلاً تھانوی بیان القرآن ، جلد ۱۲ ، ص ۶۶ وغیرہ متعلق آیات کریمہ کی تفسیر و تشریح ۔

(۵۷) روح الہی سے مراد یہاں خدا کی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ اس کی ہدایت و نور مراد ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے ۔ حقیقت روح پر مفصل بحث کے لئے لحاظ ہو : شاہ ولی اللہ دہلوی ، مجد اللہ الباقی ، اول ص ۴۰-۳۹ ، تھانوی بیان القرآن ، جلد ۹ ص ۳۰ اور روح میں صفات تشریفی ہے جیسے رحمت اللہ میں نور یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں کوئی روح ہے اس کا کوئی جزو انسان میں پیدا کر دیا (نور باللہ نہ) ۔

(۵۹) عبادت الہی پر مشتمل آیات کریمہ کی تشریحی تفسیروں کے لئے مفسرین کریمہ کی کوششیں ملاحظہ ہوں۔ مثلاً اسلامی، تہذیب قرآن، اول ص ۹-۱۰، مولانا مودودی قرآن کی چلہ بندی اصطلاحیں، ص ۹۸-۹۱ نے عبادت کا جو مفہوم متعین کیا ہے وہ مختصر آسب ذیل ہے:

”ہر نبی میں عبودۃ، عبودیت اور عہدیت کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں یعنی تابع ہو جانا، رام ہو جانا، کسی کے سامنے اس طرح سپردِ امان دینا کہ اس کے مقابلہ میں کوئی مرامیت یا اغراف یا سرتابی نہ ہو اور وہ منشأ کے مطلق پس طرح چاہے خدمت لے ہر اسی اصل سے اس مادہ میں غلامی، اطاعت، پوجا، ملازمت، اور قید یا رکاوٹ کے مقبوضات پیدا ہونے میں۔“

پھر مولانا نے لسان العرب سے العبد اور اس سے مشتق افعال کے مختلف معانی بیان کئے ہیں جو مختصر آسب ذیل میں:

(۱) اَلْعَبْدُ اَلْمُتَوَكِّلُ خِلَافَ الْحُرِّ (عبد وہ ہے جو کسی کی ملک ہو اور یہ لفظ حر (آزاد) کی ضد ہے)

(۲) اَلْعِبَادَةُ اَلطَّاعَةُ مَعَ الْخُضُوعِ (عبادت اس کو کہتے ہیں جو پوری فرمانبرداری کے ساتھ ہو)

اِيَّاكَ نَعْبُدُ اَنَّى نَطِيعُ اَلطَّاعَةَ اَلَّتِي نَخْضَعُ مَعَهَا

(ہم تیری اطاعت کرتے ہیں یعنی ہم تیری اطاعت پوری فرمانبرداری کے ساتھ کرتے ہیں)

اُفَعَلُوا زَيْكُم اَنَّى اَطِيعُوا زَيْكُم رَافِعِ رِبِّ كِي عِبَادَتِ كَرُو مَعْنَى اسکی اطاعت کرو)

ابن الجبازی کا کہنا ہے کہ ”فلاں عابد“ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مالک کا فرمانبردار اور اس کے حکم کا مطیع ہے۔

(۳) عِبَادَةُ عِبَادَةٍ وَمَعْبَادَةٍ وَمَعْبَدَةٍ تَالَهُ اَللّٰہ (اس کی عبادت کی یعنی اس کی پوجا کی)۔

التعبید النکاح۔ تعبد سے مراد ہے کسی کا پرستار بچاری بن جانا۔

(۴) عِبَادَتُهُ وَخِطْبَتُهُ لِرَبِّهِ قَلَمٌ مُّفَارِقَةٌ (اس کی عبادت کی) کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور جدا نہ ہوا، اس کا دامن تمام لیا اور چھوڑا نہیں۔

(۵) مَا عِبَادَتُكَ عَنِ اِنِّیْ مَا حَبَسَكَ یعنی کس چیز نے تجھے میرے پاس آنے سے روک دیا۔

اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ عباد کا اساسی مفہوم کسی کی بلا دستی و برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں لامبی آزادی و خود مختاری سے دست بردار ہو جانا، سرتابی و مرامیت، بھوک دینا اور اس کے لیے رام ہو جانا ہے۔ یہی حقیقت بندگی اور غلامی کی ہے اس لیے لازماً اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔۔۔ مختلف طریقوں سے اعترافِ نعمت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح سے مرام بندگی پر لگتا ہے اسی کا نام پرستش ہے (دل اور سر دونوں آقا کے حضور جھکے ہوں) رہے باقی دو تصورات تو دو دراصل عہدیت کے ضمنی تصورات ہیں، اصلی اور بنیادی نہیں۔

اس لغوی تحقیق کے بعد جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتب پاک میں یہ لفظ ہم تر پہلے تین معنوں میں استعمال ہوا ہے: کہیں معنی اول و دوم ایک ساتھ ملا ہیں، کہیں صرف معنی دوم اور کہیں صرف معنی سوم ملائے گئے ہیں اور کہیں تینوں معنی ایک وقت مقصود ہیں۔

مولانا نے اس کے بعد ہر ایک معنی کی مثال میں قرآن مجید کی آیات نقل کی ہیں جن کا حوالہ آگے آئے گا۔

مولانا تھانوی بیان القرآن جلد ۱۱، ص ۷۳-۷۴ نے عبادت کی تعریف نہیں کی البتہ یہ لکھا ہے کہ ”حاصل اس عہد و ن کا ارادہ تشریح یہ ہے کہ ارادہ بکویتہ اور تحمیس جن و انس کی اس لئے کہ عبادت سے مراد عبادت بلا تشدد و استعجاب اور ملائکہ میں استعجاب نہیں اور دوسری مخلوقات میں تشدد نہیں، حاصل ارادہ کا یہ ہے کہ جو کو مطلوب شرعی من سے عبادت ہے.....“

مزید لغوی تشریح کے لئے ملاحظہ ہو لسان العرب، ماذع ب و، جلد سوم ص ۴۷۹-۴۸۰۔

ابن منظور نے عبد کی لغوی تحقیق میں سب سے پہلے العبد کے معنی الانسان بتائے ہیں خواہ وہ آزاد ہو یا غلام (العبد : الانسان، مؤرخان اور یقیناً)۔ مولانا مودودی نے جتنے معانی بیان کئے ہیں ان کے علاوہ بھی متعدد معانی ذکر ہیں اگرچہ وہ ثانوی اور ضمنی ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی، مجتہد اہلاند، اول ص ۵۰-۱۴۰ میں عبادت الہی کا بہت وسیع مفہوم مروا لیا ہے کیونکہ انہوں نے اسے مجازۃ الہی سے اسے مربوط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے اطاعت کرنے والوں اور نافرمانی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ جزا یا سزا سے نوازے گا۔

ابن کثیر، تفسیر، اول ص ۶-۲۵، ایک نعبہ و ایک نصعین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پہلے فقرہ میں شرک سے برأت ہے، دوسرے میں کسی کی قوت و طاقت سے جبری ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے کامل سپردگی کا اعلان ہے۔

(۵۹) مذکورہ بالا آیات کریمہ کی تفسیری تشریحات کے لئے ملاحظہ کریں ابن کثیر، تھانوی، مودودی، اسلامی وغیرہ مفسرین کی کتابیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس پر بحث ملاحظہ ہو: ابن تیمیہ، مجموعہ تفسیر، ص ۲-۳۲، شاہ ولی اللہ دہلوی، مجتہد اہلاند، جلد اول ص ۵۰-۱۴۰۔ شاہ صاحب کے مطابق یہ حق الہی اس کے منعم اور حق والا ہونے کے سبب ہے۔ انہوں نے اپنی تائید میں حضرت معاذ کی وہ حدیث نبوی نقل کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کو بندوں پر اس کا حق قرار دیا ہے اور متعدد دلائل دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ منعم بنے اور منعم کا شکر یہ واجب ہے اور عبادت دراصل اس کی شکرگزاری کا نام ہے۔

(۶۰) آسمان و زمین کی تخلیق پر مختلف مفسرین کی تشریحات ملاحظہ کریں۔ لغوی اعتبار سے ”سماء“ کے معنی پر بلند چیز کے ہیں اور اس میں آسمان، کرسی، عرش اور اس کے اوپر کی تمام اشیاء شامل ہیں ۰۰۰۰ لفظ سماء سے کبھی بادل اور کبھی فلک مراد ہوتا ہے اور کبھی عالم سے اوپر کا علاقہ اور کبھی مطلق بلندی مراد ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ مجموعہ تفسیر، ص ۳۲ نیز ملاحظہ ہو لسان العرب بذیل ماذع س م ا۔

(۶۱) بالحق کے مفہوم کے لیے ملاحظہ کریں: ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۱۴۵، تھانوی بیان القرآن، سوم ص ۱۰۷، مودودی، تفسیر القرآن، اول ص ۲-۵۵۱، اسلامی، حمزہ قرآن، سوم ص ۸۳۔ اول الذکر نے عدل کا مترادف استعمال کیا ہے اور تشریح میں کہا ہے کہ وہ ان دونوں کا خالق، مالک اور مدبر ہے اور نہ صرف ان دونوں کا بلکہ ان دونوں میں موجود تمام مخلوقات کا۔ مودودی نے اپنی مفصل بحث میں برحق اور حق کے ساتھ ترجمہ کیا ہے اور اس کے معین معانی بتائے ہیں:

- ۱۔ تخلیق کلیل نہیں ہے۔
- ۲۔ وہ حق کی ٹھوس بنیادوں، حکمت، عدل اور راستی پر قائم ہے۔
- ۳۔ برہنہ حق ذاتی پیدا کیا ہے کہ وہی فرمانروا ہے۔

اسلامی نے ان معانی کو بیان کر کے قیامت و روز جزا پر زور دیا ہے۔ مولانا تھانوی نے اس کا ترجمہ ”پہلے ہیہا ہے اور سب سے پہلے کا وہ“

توحید پر دلیل کو قرار دیا ہے۔

(۶۲) سید لیاہ پر بحث ملاحظہ کریں: ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۲۷۰، تھانوی بیان القرآن، جلد سوم ص ۲۱-۲۰، مودودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۷۷-۳۱، اسلامی، حمزہ قرآن، سوم ص ۲۷۶۔ اول الذکر نے بعض صحیح روایات کی بنیاد پر جنت کے سوا پھر دنوں کا ذکر کیا ہے۔ جن میں تخلیق کا عمل ہوا تھا۔ اور مسلم سے اس کو نقل کیا ہے اور امام بخاری وغیرہ کی تصدیق بھی نقل کی ہے کہ وہ مرفوع حدیث نہیں بلکہ حضرت ابوہریرہؓ کی کتب میں ابتداء سے روایت ہے۔ اسی طرح دن کی لیلیٰ پر روایت

سے استنبہ کیا ہے۔ مولانا مودودی نے معمول کا دن یا دور (Period) مراد لیا ہے اور اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے لحاظ ہو، مودودی، تفسیر القرآن، چہارم ص ۶-۴۴۔ اسلامی نے اس سے خدائی دن مراد لیے ہیں جن کی لسانی یا مدت کی تعیین ناممکن ہے لیکن ہم ان سے مراد چار اور لمبے ہیں اور تورات سے تائید فرام کی ہے۔ اور بعد میں حرمی اور تقابلی تحقیق کی حکمت بیان کی ہے جو قدرت الہی کے کمال کے اعجاز کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

(۶۳) تخلیق آسمان و زمین کے ضمن میں دن کی تعریف کے لئے لحاظ ہو: ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۲۲۰، مودودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۳۶، تہذیبی بیان القرآن، جلد ۱ ص ۲-۶۳، جلد ۲ ص ۱۲، اسلامی، تہذیب قرآن، سوم ص ۶-۲۶ وغیرہ۔

مولانا تہذیبی نے قیمت کے دن کی لسانی مومنوں اور کافروں کے مختلف طبقات کی ایمانی کیفیت کے مطابق بتائی ہے۔ کسی کو ایک ہزار سال، کسی کو چھاس ہزار سال وغیرہ کے برابر اپنے اپنے انداز و طریقہ کے مطابق ہوگی اور مومنوں کو فرض نماز پڑھنے کے وقت کے برابر۔ انہوں نے اپنی تائید میں احادیث بھی نقل کی ہیں۔

(۶۴) حکم خداوندی کنن اور تعمیل عالم یقینوں پر بحث کے لئے لحاظ کریں: ابن کثیر، تفسیر، جلد اول ص ۱۶۱ فرماتے ہیں کہ لفظ کنن کہتے ہیں مخلوق کا وجود میں آ جانا یا اللہ تعالیٰ کی تعمیل ہو جانا اس کے کمال قدرت و عظمت سلطنت پر دلالت کرتا ہے اور تاہم اس کے ارادہ کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ اسلامی، تہذیب قرآن، اول ص ۳۰۴، مودودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۳۶ وغیرہ۔

(۶۵) آسمان و زمین کی تعداد اور اس کے مقصد ذکر کے لیے دیکھیں: تہذیبی، بیان القرآن، جلد ۲ ص ۲۰-۱۹۔ مولانا موصوف نے لکھا ہے کہ تہذیبی وغیرہ کی حدیث میں یہ کہ سات زمینوں کا ذکر موجود ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام (تکلیف یا تکوینی علی سبیل منع الحکم) نازل ہوتے رہتے ہیں (اور یہ اس لیے بتلایا گیا) تاکہ تم کو معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز کو (اپنے) احکام علی میں لے جاتے ہیں (اور اس سے اللہ تعالیٰ کا واجب الطاعات ہونا ظاہر ہے)

(۶۶) چونکہ اللہ تعالیٰ مادی جسم نہیں رکھتا اس لئے اس پر توکل ملدی نہیں ہو سکتی۔ مفصل بحث کے لیے لحاظ ہوں: تہذیبی بیان القرآن، جلد ۱۱ ص ۵-۱۴، ص ۵۲، مودودی، تفسیر القرآن، پنجم ص ۱۳۵ حاشیہ، ص ۵۰ نے یہود و نصاریٰ پر طعن سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے بائبل میں یہ انساں گھڑا ہے کہ خدا نے چار دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور ساتویں دن آرام کیا (پیدائش ۲:۲) ابن کثیر، تفسیر، چہارم ص ۱۶۱، ۲۲۹۔

(۶۷) ان کے تخلیق کے مقصد پر بحث کی جا چکی ہے کہ اس سے انسانوں کی اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق، ملکیت، الوہیت اور ربوبیت کی تذکرہ مراد ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ مفتاح مودودی، تفسیر القرآن، اول ص ۲-۵۵ وما بعد، ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۴۰-۵۳۹۔

(۶۸) ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق پر مباحث آیت مذکورہ بالا کے ذیل میں تفصیل میں لحاظ کریں۔ مفتاح مودودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۴-۲۲۱ اور ما بعد، ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۴۰-۵۳۹، تہذیب قرآن، اول ص ۲۰۲-۲۹۶۔

(۶۹) آیت متعلقہ پر تفسیری مباحث لحاظ ہوں۔ مفتاح مودودی کا حوالہ مذکورہ بالا، ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۴۰-۵۳۹، اسلامی، تہذیب قرآن، اول ص ۲۰۲-۳۶۶۔

(۷۰) ابن کثیر، تہذیبی، اسلامی وغیرہ مفسرین کی تشریحات لحاظ ہوں۔ مفتاح مودودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۶-۲۲۲ وما

جلد ۱، ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۳۹۰-۳۹۱، اسلامی، تہذیب قرآن، مایول ص ۲۰۲-۳۹۶ وغیرہ۔

(۷۱) المعجم المفہرس، ہذیل مادہ ماء۔

(۷۲) مفسرین کی تشریحات ملاحظہ ہوں۔

(۷۳) مشکل میں انسان خدا کی طرف توجہ کرتا ہے وہ اس روح ملکوتی کے سبب جو اس کو خالق حقیقی اور رب العالمین کی طرف مسلسل دعوت دیتی رہتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں آیات انفس سے تعبیر کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی حُجَّةُ اللہِ الْبَالِغہِ اول ص ۱۳۳-۲، فرماتے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت میں باری تعالیٰ کی جانب ایک میلان رکھا گیا ہے۔۔۔ اگر تم اس میلان کی حقیقت جانتا چاہتے ہو تو سمجھ لو انسان کی روح میں ایک نورانی لطافت ہے جو فطری طور سے اللہ عزوجل کی طرف مائل ہوتی ہے جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا ہے اور یہ ایسا معاملہ ہے جو وہ ان سے سمجھا جا سکتا ہے۔۔۔۔۔ شاہ صاحب نے اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے۔

(۷۴) ایسیانے کرام اور گزشتہ اقوام کے اس ضمن میں واقعات کے لیے متعدد اول تفاسیر ملاحظہ ہوں۔

(۷۵) دریافوں کے پانی آپس میں نہ ملنے کی حقیقت کی تشریح کے لئے ملاحظہ ہو، مودودی، تفسیم القرآن، سوم ص ۲۵۸، حاشیہ ص ۶۸ لکھتے ہیں: ”یہ کیفیت ہر اس جگہ رونما ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آکر گرتا ہے۔ اس کے علاوہ خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں جن کا پانی سمندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی شٹاس پر قائم رہتا ہے۔ ترکی امیر البحر سیدی علی رئیس (کاتب روی) اپنی کتاب مرقۃ الممالک میں۔۔۔ طنج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔۔۔۔۔ کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں۔“

(۷۶) متعلقہ آیات پر مفسرین کی تشریحات ملاحظہ ہوں۔ مثلاً مودودی، تفسیم القرآن، دوم ص ۸-۳۲ وغیرہ۔ اسلامی، تہذیب قرآن، چہارم ص ۳۹۰-۳۹۱ میں زیادہ تفصیل اور استدلال ہے۔ بیگم ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۲-۶۲ میں روایات و احادیث کا تذکرہ بھی ہے۔

(۷۷) خالق رب العالمین کے سلسلے میں یہ ایک اہم ثبوت ہے۔ مفسرین کرام نے اس موضوع پر عمدہ مباحث پیش کئے ہیں۔ مثلاً ابن کثیر، تفسیر، اول ص ۹-۵۸ وغیرہ، مودودی، تفسیم القرآن، اول ص ۷۵ وغیرہ، اسلامی، تہذیب قرآن، مایول ص ۸-۱۳۷ وغیرہ۔

(۷۸) اس استدلال پر تفصیلی بحث کے لئے مولانا تھانوی، مولانا مودودی، مولانا اسلامی وغیرہ کی تشریحات ملاحظہ ہوں۔ مثلاً مودودی، تفسیم القرآن، دوم ص ۳۹۰-۳۹۱ وغیرہ۔

(۷۹) موت و حیات کے خالق ہونے پر تفسیری تشریحات کے لئے مفسرین کرام کی کتابیں ملاحظہ ہوں۔ مثلاً تھانوی بیان القرآن، جلد ۱۲- ص ۲۷ ”حسن عمل میں موت کا تو دخل یہ ہے کہ موت کے مشاہدہ سے انسان دنیا کو قافی اور ہٹ کے اعتقاد سے آخرت کو باقی سمجھ کر وہاں کے ثواب حاصل کرنے اور وہاں کے حساب سے بچنے کیلئے مستعد ہو سکتا ہے۔ اور حیات کا دخل یہ ہے کہ اگر حیات نہ ہو تو عمل کس وقت کرے پس حسن عمل کے لیے موت بمنزل شرط کے اور حیات بمنزل ظرف کے ہے اور چونکہ موت عدم محض نہیں ہے اس لیے اس پر مخلوقیت کا حکم صحیح ہے۔“

(۸۰) آخرت و معاہدہ بحث کے لئے ملاحظہ ہو:

امام غزالی، ایسے علوم الدین، اول ص ۱۰۱-۲ نے

الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي السُّعْبَاتِ وَتَصْدِيقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَخْبَرْتَهُ

میں دس اصول حسب معمول بیان کیے ہیں۔ جن میں اولین ہمہ کا تعلق آخرت و معاہدہ سے ہے: ۱- مشر و نشر ۲۰۔

مذکر و تکیہ کے حالات ۲۰ - مذاب قبر ۲۰ - میر جن الہی برائے وزن افعال ۵۰ - صرلا/ہل صرلا ۶۰ - جت و دوزخ -
(۱۱) رب کی لغوی تحقیق کے لئے لایا جو لسان العرب، جنیل مادہ رب جلد ۱ ص ۲۰۹-۲۱۹۔

الرَّبُّ : هُوَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ، هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَّى مَلَائِكَةٍ
(رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ ہر چیز کا رب ہے یعنی اس کا مالک ہے)
وَلَهُ الرُّبُوبِيَّةُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَهُوَ رَبُّ الْأَرْبَابِ
(اور اسی کی تمام مخلوق پر ربوبیت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں)
وَمَلَائِكَةُ الْمَلَكُوتِ وَالْأَمَلَاكِ ، وَلَا يَقَالُ الرَّبُّ فِي خَيْرِ اللَّهِ إِلَّا بِالْإِضَافَةِ
(وہ تمام بادشاہوں اور تمام ملک کا مالک ہے - غیر اللہ کے ضمن میں رب کا استعمال صرف انصاف کے ساتھ ہی ہوتا ہے)
وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ : مَلَائِكَةٍ وَمُسْتَعْفَةٍ ، وَقَبْلِ صَاحِبِهِ
(اور ہر چیز کا رب، اس کا مالک و حقدار ہوتا ہے اور ایک قول میں اس کا صاحب ہوتا ہے)

ابن منظور نے رب اور اس کے مشتقات کے مختلف معانی بیان کر کے امادیث نبویہ اور کلام عرب سے استشہاد کیا ہے -
اس بحث کو مولانا مودودی نے اپنی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ ص ۳۱ میں مدلل و مفصل بیان کیا ہے - اس کی تفصیل
مختصر آئیں ذیل ہے :

”.... جس کا ابتدائی و اساسی مفہوم پرورش ہے، پھر اسی بنیاد پر فوقیت، سیادت، مالکیت اور اَقَالی کے مفہومات اس میں پیدا
ہو گئے - لہٰذا میں اس کے استعمالات کی چند مثالیں یہ ہیں :

- (۱) پرورش کرنا، نشوونما دینا، بڑھانا/رب : پرورش کرنے والا، ضروریات بہم پہنچانے والا - حریت اور نشوونما دینے والا -
- (۲) سمیٹنا، جمع کرنا، فراہم کرنا - / رب : وہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو جس پر متفرق اشخاص مجتمع ہوں -
- (۳) نگرانی کرنا، اصلاح حال کرنا، دیکھ بھال اور کفالت کرنا / رب : تکمیل، نگرانی، دیکھ بھال اور اصلاح حال کا ذمہ دار -
- (۴) فوقیت، پاداشتی، سرداری، حکم چلانا، تصرف کرنا - / سید مطاع، سردار، ذی اقتدار (حکم چلانے اور تصرف کرنے والا،
فوقیت تسلیم ہو -)
- (۵) مالک ہونا / رب : مالک و آقا -

قرآن مجید میں یہ لفظ ان سب معانی میں آیا ہے، کہیں ان میں سے کوئی ایک دو معنی ملا ہیں، کہیں اس سے زائد، اور
کہیں پانچوں معنی اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ ”..... مولانا مودودی نے اس کے بعد ہر معنی کی مثال قرآن مجید کی آیات کریمہ
سے دی ہے - دل چسپ بات یہ ہے کہ امام مدنی نے مواضع البینات میں رب پر الگ سے کوئی بحث نہیں کی ہے اور نہ اس کے لیے
کوئی خاص فصل یا مقام ہے جیسی انہوں نے دوسرے اسمائے حسنیٰ اور صفات عالیہ کے لیے الگ الگ باب دیے ہیں -
(۱۲) صفت رب کی ہیبت کے لیے غلط ہو، اردو عربی اور دوسری زبانوں کے مفسرین کرام کی تفسیر سورہ فاتحہ کے ذیل میں رب
پر بہت لن کثیر، تفسیر، اول ص ۳۳، لکھتے ہیں :

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَلِكُ الْقَسْرَبُ وَيُطْلَقُ فِي اللَّغَةِ عَلَى السَّبْدِ وَ عَلَى الْقَسْرَبِ لِلْإِصْلَاحِ وَ كُلُّ ذَلِكَ صَاحِبٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَ
يُسْتَعْمَلُ الرَّبُّ لِقَبْرِ اللَّهِ بِإِلَافَةِ وَأَمَّا الرَّبُّ فَلَا يَقَالُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ، وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ الْإِسْمُ الْأَعْظَمُ

(رب ہی مالک و معترف ہے اور لغت میں سب و آقا اور اصلاح کرنے والے معترف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ
کے لیے یہ ہم استعمالات سمجھیں - غیر اللہ کا رب صرف انصاف کے ساتھ استعمال ہوتا.... لیکن مطلق رب صرف اللہ عزوجل
ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ایک قول ہے کہ وہ اسم اعظم ہے)
ظہر ابن کثیر نے پھر مختلف ماہوں کے رب کی بحث میں متعدد روایات نقل کی ہیں -

اسلامی، تدر قرآن، اول ص ۵۶ کے مطابق ”اصل معنی تو پرورش کرنے والے کے ہیں لیکن اس سے نکلنے والے دوسرے معنی مالک و آقا اس پر حاوی ہو گئے ہیں۔ پرورش کرنے والا کا مفہوم مطلوب ہو گیا ہے۔

سید احمد شبید نے اپنی تفسیر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی بڑی عمدہ اور اہموتی تشریح کی ہے کہ ”سوا خدا تعالیٰ کے جو چیز عالم میں ہے سب کی پرورش وہی کرتا ہے۔ پرورش کچھ کمانے پینے پر موقوف نہیں، کھانا پینا بھی ایک پرورش ہے۔ فرشتوں کی پرورش یہ ہے کہ اللہ ان پر ایسی عنایت فرماتا ہے کہ جس سے ان کا کمال بڑھ جاوے اور خوشی زیادہ حاصل ہو، ۰۰۰۰ رب العالمین کا وصف بڑا وصف ہے کیوں کہ وہ پرورش کرتا ہے تمام جہانوں کی جن کا کچھ پالیا نہیں ۰۰۰۰“ ملاحظہ ہو راقم کا مضمون ”سید احمد شبید کی تفسیر سورہ فاتحہ اور اس کا اسلوب“ تفسیر حیات، لکھنؤ، جلد ۲۵، شمارہ ۷، ص ۱۱۔

(۸۳) المعجم المفہرس، بذیل ماخذ: لفظ ربک

(۸۴) المعجم المفہرس، لفظ ربکم:

(۸۵) رَبِّ الْعَالَمِينَ کی ہیئت اور تشریح کے لئے ملاحظہ ہو: لن کثیر، تفسیر، اول ص ۴-۲۲، بخاری، صحیح، کتاب التوہید، مسلم، صحیح، کتاب التوہید، تھانوی بیان القرآن، اول ص ۱۰ حاشیہ پر مسائل السلوک کے تحت تشریح صوفیہ۔

(۱۶) تَبَرَّأْتُ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا سدباب کر دیا کہ قرآن حکیم کی دعوت کسی خاص طبقہ و قوم یا علاقہ کے لئے محدود ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مودودی، تفہیم القرآن، چہارم ص ۵-۲۲ وغیرہ۔

مفسرین نے عام طور پر اس کی تشریح میں مشرکین مکہ کے الزامات کی تردید وغیرہ کا ذکر کیا ہے جو اپنی جگہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ مگر رب العالمین کی طرف نسبت کر کے اس کی آفاقیت اور عالمی پیغام ہونے کی طرف زیادہ اشارہ معلوم ہوتا ہے۔

(۸۷) سابق ایسیائے کرام اپنے اپنے زمانہ میں پروردگار عالم کے رسول بن کر اپنی قوم و علاقہ کے ہم لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے۔ ان کی رسالت اور پیغام کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ راولا گئی ہے کہ وہ صرف اپنے زمانے کے چند طبقات کے لئے رسول تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں تمام لوگوں کے لئے رسول ہوتے تھے تاآنکہ ان کی نبوت و رسالت کو کوئی دوسرا رسول و نبی آکر محدود نہ کر دے مگر ان کی نبوت و رسالت تب بھی ختم نہ ہوتی تھی البتہ ان کی شریعت تبدیل یا منسوخ ہو سکتی تھی۔ عموماً ان کی رسالت اور شریعت میں فرق نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے ساتھ دوسرے تمام ایسیائے سابقین کی رسالت و نبوت پر ایمان لازمی قرار دیا ہے اور اس طرح ان کی رسالت تا روز آخر قائم رہنے والی ہے کہ وہ رب العالمین کی حاکم کردہ تھی جو رب العالمین ہے۔

(۸۸) رب العالمین کے علاوہ اس نے اپنی ربوبیت، مالکیت اور حاکمیت کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے کہ وہ آفاقی اور عالمی ہے اور اس کے دائرہ عمل سے دنیا و آخرت کی کوئی چیز باہر نہیں۔ اس آسمان و زمین کے علاوہ جہات اور سموتوں کو کبھی اس کے اثر کے تحت قرار دیا کبھی مادی اجرام فلکی و ارضی پر اس کا سک جلیا، کبھی اپنے کو رب العزت کہا اور کبھی خلق کعبہ کا رب بتایا اور آخر میں اس پر قاعدہ کر دیا گیا کہ وہ تمام انسانوں کا رب ہے۔ ملاحظہ ہوں رب پر لن کثیر، مودودی، تھانوی اور اسلامی وغیرہ کی تفسیریں اور سبٹ گذشتہ۔

(۸۹) انسان و جن، ملکوت و جہنم، آسمان و زمین فرض کہ ہم مخلوقات کا رب کہنے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جو مکلف اور اس کے کلام کا طالب ہے اس کی ربوبیت کو اپنی زندگی کے ہر گوشہ اور مرحلہ میں تسلیم کرے اور بطور اعتراف و تسلیم اس کی جہالت کے مہم بجا لائے۔

(۹۰) صفت رحمت الہی کی لغوی تحقیق کے لیے ملاحظہ کریں لسان العرب، بذیل ماخذ ر ح م، جلد ۲۱، ص ۳۳-۳۴، لسان رازی

لوائح البينات، تفسیر رحمن و رحیم ص ۳۰-۱۱۲۔ امام رازی نے رحمن کے غیر عربی مآخذ پر بحث کی ہے اور ان دونوں کی لغوی تحقیق کی ہے پھر اس کے معانی پر بحث کی ہے۔ اس کے بعد رحمت پر عقلی بحثیں کی ہیں۔ جو تمام سہ - بیان کیا ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کی رحمت سے زیادہ کامل ہے۔ اس کے بعد متعدد سوالات قائم کر کے ان کے جواب دیے ہیں اور خاص طور سے محزون کے اعتراضات کا رد کیا ہے۔ امام موصوف کا خیال ہے کہ رحمن و رحیم دونوں رحمت سے مانوڑ ہیں اور ان کے معانی اور بسملہ میں ان کی ترجیب کی حکمت وغیرہ پر بحث کی ہے۔

ان کثیر، تفسیر، اول ص ۲۱-۲۰ نے رحمت سے حقیق دو مبالغہ کے فیض اسم قرار دیے ہیں اور رحمن کو رحیم سے زیادہ مبالغہ والا بتایا ہے اور اپنے بیان کے لیے ابن جریر کا حوالہ دیا ہے۔ ابن اللبانی، میرد اور ابو اسحاق زجاج وغیرہ نے کہا ہے کہ رحیم عربی ہے جبکہ رحمن، عبرانی ہے۔ قرطبی نے ترمذی کی روایت کردہ حدیث جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سند پر مروی ہوئی ہے اس کو رحمت سے مانوڑ و حقیق قرار دیا ہے۔ فرمان نبوی ہے:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحْمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ أَسْمِي فَمَنْ قَنَنَ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رحمن ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اس کے لئے اپنے نام میں ایک نام حقیق کیا۔ جس نے اسے طایا میں سے اسے طایا اور جس نے اسے کانا میں سے اسے کانا)۔ مآخذ موصوف نے اس پر بڑی مفصل اور مدلل بحث کی ہے۔

اصلاحی، سحر قرآن، اول ص ۹-۴۸، نے نہ تو رحمان کو زیادہ مبالغہ کا صیغہ مانتا ہے نہ بسملہ میں تاکید کے لیے تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے نزدیک ”عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے فعلان کا وزن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے اور فعیل کا وزن دوم و استمرار اور پائیداری اور استواری پر۔ اس وجہ سے ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی برائے رحمت نہیں ہے بلکہ ان میں سے ایک خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو قلب کر رہی ہے، دوسری اس کے دوم و تسلسل کو....“

ذیروز صدی قبل سید احمد شہیدؒ نے اپنی تفسیر سورہ فاتحہ میں ان دونوں صفت کے بارے میں لکھا تھا کہ ”اللہ کا ایسا رحم ہمیشہ بہت اور جیش ہے کہ اس کو کبھی کسی کے ملنے اور پرورش کرنے سے شغل اور بےخصلیت نہیں آتی، جتنا کوئی مانگے وہ اتنا ہی خوش ہو اس لئے اس نے الرحمن الرحیم فرمایا۔ ملاحظہ ہو راقم کا مضمون ”سید احمد شہیدؒ کی تفسیر سورہ فاتحہ اور اس کا اسلوب تعمیر نبات، گفتو، جلد ۲، شمارہ ۹، ص ۲۔“

مولانا تھانوی بیان القرآن: اول ص ۹، نے کشف سے رحمن و رحیم کے معانی اور ان کی ترجیب کی حکمت نقل کر دی ہے اور وہ یہی ہے کہ رحمن تو عام رحمت الہی کا جانت ہے جبکہ رحیم اس کے رحم اور رؤف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نیز ملاحظہ ہو مسائل السلوک کے تحت مولانا کا حاشیہ ص ۱۰ پر۔

(۹۱) اس بحث میں استعمال ہونے والی صفات الہی کی لغوی اور تفسیری تشریحات کے لیے ملاحظہ ہو لسان العرب، پندیل مآخذ متعلق اور مختلف تفسیر۔

ظہور: بذیل مآخذ ف، جلد ۵، ص ۲۵ الغفور و الغفارجل شامہ، وھامن انیتہ المبالغتہ و معناھا الساتر للذنوب عبادۃ التجاوز عن خطایہم و ذنوبہم

(ظہور اور غفار اللہ تعالیٰ ہے اور ان دونوں کے معانی اس پہچانے والے کے ہیں جو اپنے بندوں کے گنہگار سمجھا جاتا ہے اور ان کے گناہوں اور غلطیوں کو بخش دیتا ہے یا ان سے تجاوز کرتا ہے۔)

نیز امام رازی، لوائح البينات، ص ۴-۱۶۰ غفر کی تفسیر اور ص ۱۸۸ غفور و عظیم کی تفسیر ملاحظہ ہو۔
تواب: بذیل مآذت و ب، جلد ۱، ص ۳۳: واللہ تواب: اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کی طرف رجوع ہوتا اور توبہ کرتا ہے۔ اور انسان اللہ کی طرف توبہ کرتا اور تائب ہوتا ہے۔

نیز ملاحظہ ہو : لسان المینات ، ص ۲۳۹ ۔

وودو : بذیل مادہ وود ، جلد ۳ ، ص ۴۳۲-۴۳۳ : الود (ود کے معنی محبت کے ہیں) ... وودو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں

سے ہے ۔ یہ ابن الاثیر کا قول ہے اور یہاں فاعل بمعنی مفعول ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کا محبوب ہے ۔ یا وہ بمعنی قائل ہے جس کے معنی ہیں کہ وہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے یعنی ان سے راضی رہتا ہے ۔

نیز ملاحظہ ہو لسان رازی ، لوائح المینات ص ۲۱۱ ۔

عزیز : بذیل مادہ ع ز ز ، جلد ۳ ، ص ۳۸۴ :

الْعَزِيزُ : مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ، قَالَ الرَّجَاجُ : هُوَ الْمَمْتَنِعُ فَلَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ ، وَقَالَ خَيْرٌ : هُوَ الْقَوِيُّ الْغَالِبُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي لَيْسَ تَحِيطُهُ شَيْءٌ

(عزیز ، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسمائے حسنی میں سے ہے ۔ زبان نے کہا : وہ روکنے والا / غالب ہے جس پر کوئی شے

غالب نہیں ہوتی ، ان کے علاوہ دوسروں کا قول ہے : وہ قوی اور ہر شے پر غالب ہے اور کہا گیا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے)

غنی : بذیل مادہ غ ن ا ، جلد ۱۵ ، ص ۱۳۵ :

فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْغَنِيُّ ، ابْنُ الْأَثِيرِ : هُوَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ وَكُلُّ أَحَدٍ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ الْغَنِيُّ الْمَطْلُوقُ وَلَا يُشَارِكُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرٌ وَمِنْ أَسْمَاءِ الْمُغْنَى ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَهُوَ الَّذِي يُغْنِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، ابْنُ سَيِّدِهِ : الْغَنِيُّ ، (مَفْصُورٌ) ، ضِدُّ الْفَقْرِ

(اللہ تعالیٰ کے اسماء میں غنی بھی ہے ، ابن الاثیر کے مطابق وہ ذات جو کسی معاملہ میں کسی کی محتاج نہیں اور ہر ایک اس کا محتاج ہے ۔ ایسا غنی مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس میں اس کے سوا کوئی شریک نہیں ۔ اس کے اسماء حسنی میں مفتی بھی ہے اور وہ پاک ذات جسے چاہتی ہے اپنے بندوں میں سے مستغنی کر دیتی ہے ۔ ابن سیدہ کے خیال میں غنی (مفسور) فقر کی ضد ہے ۔

نیز ملاحظہ ہو لسان رازی ، لوائح المینات ، ص ۹-۱۲

(۹۲) رحمت الہی کی وسعت کے باب پر ملاحظہ ہو احادیث نبویہ ، ابن کثیر ، تفسیر دوم ص ۵۱-۵۲ اور رحمت الہی سے متعلق دوسری آیات کی تفسیر ۔ ایک حدیث جند بن عبد اللہ جلی رضی اللہ عنہ کی سند پر بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سو رحمتیں پیدا کیں اور ان میں سے محض ایک سے وہ انسانوں و جنوں اور تمام مخلوقات پر رحم کرتا ہے اور باقی تانوسے رحمتیں اس کے پاس موجود ہیں ۔ حضرت سلیمان کی سند پر مروی دوسری روایت کے مطابق یہ تانوسے رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑی ہیں ۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی سو رحمتوں میں سے صرف ایک انسانوں اور اپنی دوسری مخلوقات کو دی ہے ۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو سعید سے مروی ہے ایک اور حدیث مذہب بن یمان سے بیان کی ہے جس کے مطابق ابلیس تک کو اپنی مغفرت کی توقع ہو جانے کی مگر ابن کثیر نے اس کو بہت ہی غریب قرار دیا ہے ۔ مزید احادیث کے لئے ملاحظہ ہو احادیث کی کتابوں کے اس موضوع پر ابواب ۔

(۹۳) مذکورہ بالا آیات کریمہ پر ابن کثیر ، تھاموی ، مودودی ، اسلامی وغیرہ مفسرین کی تشریحات اور لسان العرب ، بذیل مادہ متعلق

ان کی لغوی تحقیقات ملاحظہ ہوں ۔

وکیل : بذیل مادہ وک ل ، جلد ۱۱ ، ص ۶-۳۳ ۔

فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْوَكِيلُ : هُوَ الْقَائِمُ الْكَفِيلُ بِأَرْزَاقِ الْعِبَادِ ، وَخَصِيصَةٌ أَنَّهُ يَسْتَعِثُّ بِأَمْرِ الْوَكِيلِ إِلَيْهِ

(اللہ تعالیٰ کے اسماء میں دکیل ہے ۔ اور وہ ذات ہے جو بندوں کے رزق کی کفالت کرتا اور فرہنگی کا ذمہ دار ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی اشیاء اس کے حوالے / فراہم کرتا ہے) قرآن نے اس کے معنی رب بتائے ہیں ۔ ایک معنی کافی کے ہیں ، ابن الابداری کے نزدیک ملاحظہ اور بعض دوسروں کے نزدیک کفیل ہیں ۔

حادی: بذیل ماژوہ دی ، جلد ۱۵ ، ص ۳۵۳ :

مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى سُبْحَانَهُ : أَتَادِبِي ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ جَنَاحَهُ وَهَرَفَهُمْ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِمْ حَتَّى أَفْرُوا بِرَبُّوبِيَّتِهِمْ وَهَذِي كُلُّ خَلْقٍ إِلَى مَا لَا يَذَلُّهُ مِنْهُ فِي الْفَاقِمِ وَفَوَامِ وَجُودِهِ

(اللہ تعالیٰ کے اسماء میں پادری بھی ہے ۔ ابن الابر کے بقول وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو بصیرت بخشی اور ان کو اپنی معرفت کے راستے سے روشناس کیا یہاں تک کہ انہوں نے اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے اور اس نے اپنی ہم مخلوق کو ہر اس چیز کی ہدایت دی جو اس کی بقا اور اس کے وجود کے دوام کے لیے ضروری ہے) ۰۰۰۰

موفق: بذیل ماژوہ وفق ، جلد ۱۰ ، ص ۳۸۷ - توفیق بخشنے والا اور قابل ہے کہ یہ توفیق خیر کے لیے ہوتی ہے ۰۰۰۰

حدیث نبوی میں آیا ہے

لَا يَتَوَقَّعُ عِبْدٌ حَتَّى يُوَفَّقَهُ اللَّهُ

(کوئی بندہ اس وقت تک توفیق نہیں پاتا جب تک اللہ اس کو ارزانی نہ کرے) ابن منظور نے اس کے افعال و مصادر پر بحث کی ہے لیکن موفق کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ اسے اسماء الہی میں گنایا ہے ۔

ان صفات پر امام رازی کی آراء و تفسیر کے لئے ملاحظہ ہو لوائح البينات ، ص ۲۱۸-۹ ، ص ۲۵۵۔

نجمی: بذیل ماژوہ : ن ج ۱ ، جلد ۱۵ ، ص ۳۰۴ : النجاء: الخلاص من الشئ (نجات کے معنی ہیں کسی چیز سے چمکنا پانا) اور باب افعال میں اس کے معنی ہیں نجات/چمکنا دینا ۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا یا چمکنا دلاتا ہے ۔ ابن منظور نے اس کے مشتقات وغیرہ پر کافی بحث کی ہے اور آیات کریمہ وغیرہ سے استدلال کیا ہے ۔

یحکم: بذیل ماژوہ ح ک م ، جلد ۲۱ ، ص ۱۴۰ وما بعد : اللہ تعالیٰ احکم الملوکین ہے وہی حکیم ہے اور اسی کا حکم ہے ، یث کے بقول اللہ تعالیٰ ہے ۔ انہری کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات میں حکم ، حکیم اور حاکم ہیں اور ان کے معانی قریب قریب ہیں ۰۰۰۰ حاکم کے معنی قاضی ہیں ۰۰۰۰ حکم کے معنی علم اور فہم کے بھی آتے ہیں ۰۰۰۰ حاکم کے معنی ہیں حکم کا بخشنے والے ۰۰۰۰

یقضی: بذیل ماژوہ ق ض ی ، جلد ۱۵ ، ص ۱۸۶ وما بعد : قضا کے معنی ہیں حکم ۰۰۰۰ زہری نے قضا کے متعدد معانی بیان کئے ہیں مگر ان سب کا مقصود کسی شے کا مکمل اور تمام ہونا ہے اور ان تمام معانی میں یہ لفظ حدیث میں بیان ہوا ہے ۰۰۰۰ قضا کا تعلق بھی قدر سے یعنی تھہرے سے ہوتا ہے جیسے آیت کریمہ :

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَنَوَاتٍ

میں ہے ۰۰۰۰ اللہ تعالیٰ کے لئے بطور صفت جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینے والے اور فیصلہ قطعی کرنے والے کے ۔

فقال: بذیل ماژوہ ف ق ل ، جلد ۱۱ ، ص ۵۲۹ : مبالغہ کا اسم ہے جس کے معنی ہیں کہ ”جو چاہے جو کرنے والا“

مرید: بذیل ماژوہ ر و د ، جلد ۳ ، ص ۱۸۹ :

اراد الشئ: شاعہ، قال ثعلب: الارادة محبة و خير محبة.

(کسی چیز کا ارادہ کیا یعنی اسے چاہا ، ثعلب کا بیان ہے کہ ارادہ محبت اور بلا محبت دونوں طرح سے ہوتا ہے) ۰۰۰۰ اللہ تعالیٰ کے لئے مرید (ارادہ کرنے والا) کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے یعنی اس کا ارادہ اس کی قدرت کے ماتحت ہے ۔

اسامہ رازی نے لوائح البینات میں جن اسماء الحسنیٰ اور صفاتِ عالیہ پر الگ فصلیں قائم کی ہیں وہ حسبِ ذیل ہیں :

هُوَ اللهُ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيَّمُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْفَعَّارُ، الْفَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْخَافِضُ وَ الرَّافِعُ، الْمَبْزُورُ وَ الْمَذِلُّ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ وَ الْحَكَمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، الْعَظِيمُ وَ الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيزُ، الْغَفِيزُ، الْغَفِيبُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّحِيمُ، الْمَجِبُ وَ الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الْقَوَدُّ، الْمَجِيدُ، الْبَاحِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ وَ الْمُتَيْنُ، الْأَوَّلُ، الْحَبِيدُ وَ الْمُحَصِّنُ، الْمُبْدِئُ وَ الْمُعِدُّ، الْمُخَيُّ وَ الْمُبَيِّتُ، الْحَيُّ وَ الْقَيُّومُ، الْوَاحِدُ وَ الْمَاجِدُ، الْوَاحِدُ وَ الْآخِذُ، الصَّمَدُ، الْقَائِدُ وَ الْمُتَقَدِّرُ، الْمُقَدَّمُ وَ الْمُؤَخَّرُ، الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ، الْوَالِي وَ التَّمَالِي، الْبَرُّ، النَّوَّابُ وَ الْمُتَّقِمُ، الْعَفْوُ، الرَّؤُوفُ، مَالِكُ الْمَلِكِ، وَ ذِي الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ، وَ الْقَاسِطُ وَ الْجَامِعُ، الْغَنِيُّ وَ الْمُغْنَى، الْمَانِعُ وَ الضَّارُّ وَ النَّافِعُ، النَّوَّارُ، الْغَابِيُّ، الْبَدِيعُ وَ الْبَاقِي، الْوَارِثُ وَ الرَّشِيدُ اور الْمُبِينُ

ان کے علاوہ اسماء ذات اور اسماء صفات وغیرہ پر دوسری بحثیں ہیں۔

(۹۳) زانوق کی لغوی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو لسان العرب، پندیل ماہیہ مشعلہ ہر رزق، جلد ۱۰، ص ۱۱۵-۶: الزانوق و الزانوق:

فِي صِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَرُدُّ الْخَلْقَ أَجْمَعِينَ ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ وَأَعْطَى الْخَلَائِقَ أَرْزَاقَهَا وَأَوْصَلَهَا إِلَيْهِمْ ، وَفَسَّلَ مِنْ آيَاتِهِ الْبَالِغَةِ ، وَالْبَرْدَى : مَعْرُوفٌ ، وَالْأَرْزَاقُ نَوْعَانِ : ظَاهِرَةٌ لِلْإِبْدَانِ كَالْأَنْوَابِ وَبَاطِنَةٌ لِلْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ كَالْمَعَارِبِ وَالْمَلُومِ

(رازق اور رزاق دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں کیونکہ وہ ہم مخلوق کو رزق دیتا ہے ۔ وہی ہے جس نے رزق پیدا کیا ، اور مخلوقات کو ان کا رزق فراہم کیا اور ان تک اسے پہنچایا ۔ فقال ببالہ کا میث ہے ۔ رزق کے معنی معروف ہیں ۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے : قلبی جو بدن و جسم کے لیے ہوتا ہے جیسے کھانے پینے کی چیزیں اور دلوں اور نفوس کے لیے باطنی جیسے معارف و علوم)

ابن منظور نے اس کے بعد ایک آیت کریمہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بنی آدم کے اوزن لگے جوتے اور مقدر ہیں اور وہ ان کو ضرور دیتے ہیں۔ اس کے بعد بعض اور آیات کریمہ کو بطور استشہاد پیش کیا ہے اور متعدد احادیث نبویہؐ بھی نقل کی ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس کے مطابق انسان کا رزق، عمر، عمل اس کی شقاوت یا سعادت اس کی ماں کے بطن ہی میں لکھ دی جاتی ہے۔

نیز ملاحظہ ہو تمام رازی، لوائح البینات، ص ۲-۱۷۱۔

تفسیری نشریات کے لئے ملاحظہ جو: ابن کثیر، حنفی، مورو دی، اہل سنت وغیرہ مفسرین کرام کی تفسیریں۔ مثلاً ابن کثیر
تفسیر، چہارم ص ۳۳۹ میں بعض اہم احادیث پر

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (سورة فريات : ٥٨)

کے ضمن میں بیان کی ہیں ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل نے حضرت ابوہریرہؓ کی سند پر حدیث بیان کی ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - "اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم! تو میری عبادت کے لیے قادر ہو جا میں تیرے سینہ کو خنسا سے بھر دوں گا اور تیرے غم کا سدباب کر دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تیرے سینہ کو شغل (شغل/مشغل) سے بھر دوں گا اور تیرے غم کا سدباب بھی نہ کروں گا۔" اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے عمران بن زائد کی سند پر روایت کر کے ترمذی کے بقول حسن غریب کہا ہے۔ امام احمد اور ترمذی کی مزید دو احادیث بیان کرنے کے علاوہ ابن کثیر نے کسی البیہاق کتاب سے یہ نقل کیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم! میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو خوکیل مت کر۔ اور میں نے تیرے رزق کی کفالت کی ہے۔ لہذا تو اپنے کو مت تنکا۔ تو میری طلب کر اور تو مجھے پالے گا۔ اگر تو مجھے پالے گا تو تو ہر چیز پا جائے گا اور اگر میں تیرے ہاتھ نہ آیا تو تجھے کوئی چیز نہ ملے گی اور میں تیرے

نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔"

مودودی، تفسیر القرآن، پنجم ص ۱۵۶ - نیز ملاحظہ ہو: اول ص ۱۱۲، ص ۱۶۲، ص ۲۳۲-۱، ص ۲۹۹، دوم ص

۲۹۲-۳، ص ۳۶۱، ص ۶۱۲، ص ۶۳۶۔

اسلامی، تفسیر قرآن، پنجم ص ۶۳۲-۳ - نیز ملاحظہ ہو: اول ص ۱۴۰-۱، ص ۳۳۲-۵۔

تھامی، تفسیر قرآن، جلد ۱۱ ص ۶۵۔

(۹۵) رزق کا مفہوم قرآن مجید میں بہت وسیع ہے بالکل اسی طرح جس طرح رویت کا مفہوم وسیع ہے۔ اور دراصل یہ رویت الہی کا مظاہرہ و حلیہ ہے۔ اس میں مادی و روحانی، دنیوی و اخروی، مال و دولت، جلا و منصب، عزت و افتخار، فراخی و کشادگی، غنا و استغناء، دل کی دولت مندگی، دینی ترقی، علمی فوقیت، سماوی حیثیت قرآنکے ہر نعمت الہی رزق کے تصور میں شامل ہے۔ اسے محض معاشی اور اقتصادی چیزوں تک محدود نہیں کرنا چاہیے اور نہ صرف کھانے پینے پہنچنے اور رہنے سہنے کی سہولیات تصور کرنا چاہیے کہ وہ رزق کا بہت ناقص مفہوم ہے۔ اسلامی، تفسیر قرآن - اول، ص ۱۴۰-۱، لکھتے ہیں کہ..... "یہ لفظ عربی زبان میں بھی اور قرآن میں بھی رزق مادی اور رزق روحانی دونوں ہی کے لئے استعمال ہوا ہے، صرف کھانے پینے کی چیزوں کو رزق نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اصلی رزق وہ علم صرف ہے جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہی کو قرآن نے رزق کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔" مودودی تفسیر القرآن، پنجم ص ۱۳۳، لکھتے ہیں کہ "رزق سے مراد وہ سب کچھ ہے جو دنیا میں انسان کو جینے اور کام کرنے کے لئے دیا جاتا ہے۔" مودودی کے وسیع تر مفہوم کے لئے ملاحظہ ہو تفسیر القرآن، دوم ص ۲۹۲۔

(۹۶) انہاس رزق الہی بھی سیکرہ اور بے شمار ہیں اور ان میں سے محض چند کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق الہی کی وسعت و سیکرائی کو ظاہر کرنے کے لئے ملازم غم ملازم تنگم یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یا رزق دیا ہے کے وسیع احتمالات کے غم سے اکثر جگہ استعمال کئے گئے ہیں۔ خود لفظ ثمرات بہت وسیع معانی کا حامل ہے مگر عام طور سے اس کا اردو ترجمہ پھل کر دیا جاتا ہے جو صحیح نہیں یا کم از کم ناقص ہے۔ اس کا اصل مفہوم ہر قسم کی چیز اور بے لحاظ ہو لسان العرب بذیل مادہ ث م ر، جلد ۴، ص ۱۰۶۔

ثمرات / ثمر: ثَمَرُ الشَّجَرِ، وَانْوَاعُ الْمَالِ وَالْبَدَنِ: ثَمَرَةُ الْقَلْبِ

(ثر کے معنی میں درخت کا پھل / چیز اور مال و دولت اور اولاد کو ثمرۃ القلب کہتے ہیں۔ اسی کی تائید میں حدیث نبوی و آثار صحابہ نقل کئے ہیں..... ثمرہ وہ ہے اور اس کی بیں ثمر اور ثمرات آتی ہے....)

اسلامی تفسیر قرآن، اول ص ۳۳۳ لکھتے ہیں کہ..... لوگ سمجھتے ہیں کہ ثمرات سے مراد صرف مادی دولت ہیں حالانکہ ثمرات کے

معنی صرف میوہ جات کے نہیں آتے بلکہ میوہ جات کے ساتھ ساتھ اجناس اور غلہ جات بھی اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔۔۔۔۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اسی ابراہیمی دعا کی برکتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فَمُرَّا تَكُلِّ شَيْءٍ (ہر چیز کے پھل) کے الفاظ استعمال ہونے میں۔۔۔۔۔

(۹۷) رزق الہی کے مفہمات بھی کونکوں میں۔ تفسیری مباحث کے لئے ملاحظہ ہوں: رزق سے متعلق آیات کریمہ جو اوپر مذکور ہوئی ہیں کی تشریحات لہن کثیر، تھانوی، مودودی اور اسلامی وغیرہ مفسرین کرام کے یہاں۔ مثلاً مودودی، تفہیم القرآن، پنجم ص ۱۳۳، ص ۲۵۲-۲، ص ۵۹۷، اسلامی ترجمہ قرآن، پنجم ص ۶۲۷، ششم ص ۳۱۷، ص ۳۵۶ وغیرہ۔ تھانوی بیان القرآن اول ص ۱۹ نے ترجمہ تو ”پھلوں مکیا ہے اور طحطاۃ الترمزہ ۳ میں لکھا ہے۔

خَلَقَ لَكُمْ فِي مِنَ الشَّجَرَاتِ حَلٰی التَّيِّبٰتِ

(۹۸) بے سان و گمان رزق عطا کرتا رب العالمین کی رحمت مطلقہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال کا ثبوت ہے۔ مالک کو مکان و لاسان کے لیے رزق رسائی کے لئے کسی جگہ یا مقام کی کوئی قید نہیں۔ اسکی الوہیت و قدرت کا کھانا بنے کہ جب اور جہاں سے ہی چاہتا ہے رزق عطا کر دیتا ہے۔ مفسرین کرام کی آرا کے لئے ملاحظہ ہو: مودودی تفہیم القرآن، چہارم ص ۲-۳، ۴۲۲، اسلامی، ترجمہ قرآن، ہشتم ص ۳۳۹۔ نیز مودودی پنجم ص ۳۶۸-۹ وغیرہ۔

لسان العرب، جلد نمبر ۱، ص ۳۱۰ میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام حسیب بھی لکھا ہے جس کے معنی پٹانے میں کافی یعنی دو کفایت کرنے والا ہے۔ ویسے حسیب کے ایک معنی کرم کے آتے ہیں۔ یعنی سب نسب والا جس کے معنی ہیں آباؤ اجداد میں شرف و عزت ثابت ہو۔ بلا حساب رزق عطا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بلا کفایت و تحقیق (بلا کمی اور تنگی کے) حساب عطا کرتا ہے۔ ان منظور نے اس حساب کے کئی معانی ذکر کئے ہیں۔

لا یحسب کے لغوی معنی کی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو لسان العرب بذیل ماذہ ح س ب، جلد نمبر ۱، ص ۳۱۲ کے معنی یہ ہیں کہ ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان و اندازہ بھی نہیں کرتا

مِنْ حَيْثُ لَا يَغْدِرُهُ وَلَا يَكْفُهُ كَأَنَّا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْبِئِهِ لِنَفْسِهِ رِزْقًا وَلَا عِلْمَهُ فِي حَسَابِهِ

یا وہ رزق جس کی اسے امید بھی نہ تھی اور نہ وہ اسے اپنا رزق سمجھتا تھا۔

(۹۹) ترجمہ رزق پر جنہوں کے لئے ملاحظہ ہو: مودودی تفہیم القرآن، اول ص ۱-۵، دوم ص ۸۷-۹، ۴۸۷، ص ۶۱۱، سوم ص ۶۶۲۔ ص ۷۱۸-۹، ص ۷۷۷، اسلامی، ترجمہ قرآن، ششم ص ۶۲، ہفتم ص ۱۵۸، تھانوی اول ص ۱۳۳، لہن کثیر، تفسیر، دوم ص ۵۱۱-۲۔ مؤخر الذکر رقم طراز ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کثافت کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کرتا ہے کیونکہ وہی ترجمہ رزق میں پوشیدہ الہی حکمت و عدل کو بہتر سمجھتا ہے۔ تقریباً یہی بات دوسرے مفسرین نے بھی کہی ہے۔ لہن کثیر نے ایک اور جگہ حدیث نبوی نقل کی ہے کہ رزق بعض اور دوسری چیزوں کی مانند ہر انسان کے لیے اس کی یہ افش سے پہلے ہی جب وہ اپنے رزم ملاد میں جوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔

(۱۰۰) فراہی اور تنگی رزق اللہ تعالیٰ کی حکمت ہائے کا نتیجہ ہے۔ اس ہم بحث کے لیے مزید تفصیل ملاحظہ کریں: مودودی تفہیم القرآن، سوم ص ۶۶۲، ص ۷۱۸-۹، ص ۷۷۷، چہارم ص ۴۸۷، اسلامی، ترجمہ قرآن، ششم ص ۳۳ تھانوی بیان القرآن، پنجم ص ۱۳۰۔ بیسی صحت دیکھتا ہے ویسی ہی روزی دیتا ہے۔۔۔۔۔ نیز لہن کثیر، تفسیر، دوم ص ۵۱۱-۲۔

نیز ملاحظہ ہو اسلامی، ترجمہ قرآن، اول ص ۲۰-۱۹۹، جنہوں نے عرب کے چاہل و مشرک لوگوں کے تھیل اولاد کو موجودہ دور کی معدن حکومتوں کی خاندانی منصوبہ بندی کے مساوی قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ ”غزوات کی طرہ بعض حکومتیں بھی اپنے دائرہ اقتدار اور اپنے فطری اور شرعی حدود کلا سے مجاوزہ ہو کر ان حدود میں مداخلت کرنے لگتی ہیں جو قدرت کے حدود ہیں۔۔۔۔۔ یہ امر

بالکل اس کے دائرہ اقتید اور حدود کار سے پہر ہے کہ وہ یہ منصوبہ بندی کرے کہ اتنی مدت میں ہم استطاعت پیدا کریں گے۔ اور اسی حساب سے اتنے بچوں کو پیدا ہونے دیں گے۔۔۔۔۔ اس معاملہ میں جو غلط فہمی عرب جاہلیت کے سنگہ لوں کو لاحق ہوئی تھی اسی غلط فہمی کا شکار اس زمانے کی متدین حکومتیں ہو رہی ہیں۔۔۔۔۔ فلسفہ دونوں جگہ ایک ہے انہوں نے بھی رزق اپنے کو سمجھا تھا اور یہ بھی رزق اپنے کو سمجھے بیٹے ہیں۔ مالک رزق اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔۔۔

نیز ملاحظہ ہو ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۱۸۷، سوم ص ۸۷-۸۸ وغیرہ دوسری متعلق آیات کی تفسیر۔
(۱۰۱) تفصیل رزق یا رزق میں فضیلت دینے کے اصول الہی کی مزید تشریح کے لئے طالعہ کریں: ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۷۷، نے بطور استشہاد آیت کریمہ نقل کی ہے:

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ بِمَا تَمْلِكُتْ أَيْمَانُكُمْ مِن شُرَكَائِهِمْ زُرْقَانًا ۚ فَمَن ذَا الَّذِي يَدْعُوهُم بِذِهِ سُورَةٍ

(سورہ روم ۲۹ اور بتائی کہلات، تمہارے اندر سے، تمہارے جو ہاتھ کے مال میں، ان میں میں کوئی سانجھی تمہارے؟ جاری دی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر رہو) حضرت ابن عباس، مجاہد اور قتادہ وغیرہ سے روایات نقل کر کے انہوں نے حضرت حسن بصری کی سند پر حضرت عمر بن خطاب کے ایک خط کا اقباس دیا ہے جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا: ”تم اپنے رزق دینا پر قانع رہنا کیونکہ رحمن نے اپنے بعض بندوں کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے وہ سب کو آزماتا ہے تو جس کو فراخی رزق سے آزماتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کس طرف اس حق کو ادا کرتا ہے جو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔“

اسلامی، حیدر قرآن، چہارم ص ۳۳۰ میں رزق کو خدا کا عطیہ قرار دے کر انسانی قدرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو رزق کو اپنے لحاظوں اور مانتوں میں برابر تقسیم کر کے مساوات نہیں پیدا کرتے اور اس کو شرک کے خلاف ثبوت بناتے ہیں۔
مودودی تفسیر القرآن، دوم ص ۷۶-۷۷ نے اس آیت اور اوپر کی آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سے اسلام کے قانون معیشت میں مساوات تلاش کرنا صحیح نہیں ہے اور انہوں نے موجودہ دور کی بعض غلط سلطنت کی تردید کی ہے۔

(۱۰۲) رزق کی فراہمی کا اہمال دینا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں اس بحث کے لئے ملاحظہ ہو: مودودی تفسیر القرآن، دوم ص ۷۸-۷۹ نیز ملاحظہ ہو اول ص ۱۱۲ اس سے یہ بات خود بخود معلوم آتی کہ اگر کسی کو رزق دینا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے۔۔۔۔۔ مودودی تفسیر القرآن، ششم ص ۳۳۱، میں بھی اسی حقیقت کو دہرایا ہے۔

اسلامی، حیدر قرآن، نہم ص ۷۸-۷۹، لکھتے ہیں کہ ”اس دنیا میں انسان کو تنگی کی حالت پیش آنے یا فراخی کی، جو حالت بھی پیش آتی ہے، نہ اس کی سرفرازی کی خاطر پیش آتی ہے نہ اس کی تحلیل و تعین کے لیے، بلکہ یہ دونوں ہی بطور امتحان پیش آتی ہیں۔“

تھوری بیان القرآن، اول ص ۱۳۳ ”پس اس کا ہر قسمت پر ہے نہ کمال اور حقیریت پر سو یہ ضرور نہیں کہ جو روزی میں بڑا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی عزیز ہو اور بڑی عزت دی ہے۔۔۔۔۔“ نیز ملاحظہ ہو ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۵۱۱۔
ابن کثیر، تفسیر، چہارم ص ۵۰۹ میں ابن آیت کریمہ کو آزمائش خداوندی سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر یا غنیمت یا عجز و کمزوری کو کشف رزق سے توڑتا ہے جس طرف وہ ان دونوں طبقات کو تنگی رزق میں مبتلا کرتا ہے اور یہ محض امتحان ہے۔

(۱۰۳) رزق کی کفایت اور مملکت کے تعلق پر مزید تفصیل کے لیے حوالہ کریں: ابن کثیر، تفسیر، چہارم ص ۱۱۵، لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو حاجت سے نپا کر دے تو یہ زیادتی رزق ان کو بنی و طغیان پر آمادہ کر دے گی، حضرت قتادہ کا قول

ہے : بہترین زندگی (میش) وہ ہے جو نہ تم کو غفلت میں مبتلا کرے اور نہ بغاوت پر اکسانے ، انہوں نے اس ضمن میں ایک اہم حدیث بھی نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ۔ میرے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کو صرف غنا اور مال دلدی راس آتی ہے اور اگر میں انکو خیر کر دوں تو ان کا دین خراب کر دوں اور بعض ایسے ہیں جن کو صرف فقر راس آتا ہے اور اگر ان کو مال دے دوں تو ان کا دین خراب کر دوں ۔“

مودودی تفہیم القرآن ، چہدم ص ۵۰۴

(۱۰۴) بلا حساب رزق عطا کرنا قدرت و ربوبیت الہی کا ایک عمدہ کرشمہ ہے ۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھیں ، مودودی تفہیم القرآن ، سوم ص ۴۱۰ ، لن کثیر ، تفسیر ، اول ص ۲۳۹ ، نے اس ضمن میں دو احادیث نقل کی ہیں جن میں سے پہلی حدیث قدسی ہے : اے ابن آدم ! تو خرچ کر میں جو پر خرچ کروں گا ۔ دوسری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
اتَّقِ بِلَالًا وَلَا تُخَفِّضْ مِنْ فِی الْمَرْشِ اَقْلَامًا

(بی کھول کر خرچ کرو اور عرش والے سے قہت رزق کا خوف نہ کرو) ۔ اسلامی ، حدیث قرآن ، اول ص ۵۰۷ ، پنجم ص ۴۱۴
تحفوی بیان القرآن ، اول ص ۱۲۴ ۔

(۱۰۵) لا دالہ ہونے کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے کہ رب و رازق بھی ایک ہی ہو ۔ تفسیری تصریحات کے لیے ملاحظہ ہوں : لن کثیر ، تفسیر ، دوم ص ۴۱۶ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی الہی وحدانیت کے اعتراف سے جو مشرکین کرتے ہیں استدلال و حجت قائم کی گئی ہے اور بعض دوسری آیاتِ کریمہ سے بھی لن کثیر نے استنبہا کیا ہے ۔ نیز دوسری مذکورہ آیت کی تفسیر ملاحظہ ہو ۔

مودودی ، تفہیم القرآن ، دوم ص ۲۸۲ ، نیز مذکورہ بالا آیت کی تفسیر ان کے مقلات پر ملاحظہ سوم ص ۵۹۵ ۔ اسلامی ، حدیث قرآن ، چہدم ص ۲۷۸-۸ ، پنجم ص ۶۲۷ وغیرہ ۔

(۱۰۶) غیر قابل اور بہترین رزق کے لئے مزید مطالعہ کر س : لن کثیر ، تفسیر ، چہدم ص ۴۱ نیز ملاحظہ ہو سوم ص ۱-۱۷۰ جہاں لن کثیر نے متعدد احادیث نبویہ بیان کی ہیں ۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے واقعہ اہلہ کے دوران فرمایا تھا کہ قیصر و کسریٰ کو دیناوی رزق جلد عطا کر دیا گیا ہے اور دوسری میں آپؐ نے اپنے خدشہ کا اظہار کیا تھا کہ تم پر دیناوی نعمتیں برسادی جائیں گی ۔

مودودی ، تفہیم القرآن ، سوم ص ۲۰-۱۲۹ ، ص ۲۹۴ سے رسالت محمدیؐ پر استدلال کیا ہے ۔ اور دوسری متعلقہ آیتِ کریمہ ۔ اسلامی ، حدیث قرآن ، پنجم ص ۱۰-۱۰۶ ، ص ۲۷۸-۹ ، ص ۳۳۶ نیز مذکورہ بالا آیت کی تفسیر ان کے مقلات پر ملاحظہ ہو ۔

(۱۰۷) مطالبہ رزاق دالہ پر مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں : اتفاق پر مفسرین کرام جیسے لن کثیر ، مودودی ، تحفوی ، اسلامی وغیرہ کی تصریحات ملاحظہ مودودی ، تفہیم القرآن ، اول ص ۵۰ ، ص ۱۲۷ ، ص ۱۶۷ ، ص ۱۸۵ ، ص ۲۰۶-۸ ، ص ۲۱۰ ، ص ۲۱۴-۶ ص ۲۷۲ وغیرہ ۔

(۱۰۸) رب العالمین کے انسانوں اور بندوں سے مطالبہ کے لئے مفسرین کرام کے متعلقہ مباحث دیکھیں : ملاحظہ لن کثیر ، تفسیر ، اول ص ۱۸۵ ، اور دوسری متعلقہ آیتِ کریمہ پر ملاحظہ موصوف کے تفسیری تصریحات ۔

مودودی ، تفہیم القرآن ، اول ص ۱۱۳ ، ص ۲۷۰ ، وغیرہ دوم ص ۱۳۰ ، ص ۳۲۷ ، ص ۲۵۵ اور دوسری جلدوں کے متعلقہ

مقلات ۔

اسلامی ، حدیث قرآن ، اول ص ۸-۳۳۵ اور دوسری متعلقہ آیت پر تفسیری مباحث ۔

اسلام کے معنی جیسا کہ اہل علم میں معروف ہیں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کے احکام و فرامین کے نفاذ اور اس کی خوشنودی اور محبت کی طلب کے آتے ہیں۔ اس سے محض ظاہری اطاعت کیشی مراد نہیں ہے بلکہ جسم و جان سے محبت مراد ہے۔

اسلام کے لغوی معنی کی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو لسان العرب ذیل مادہ س ل م : بقول اسلامی . صدر قرآن . اول ص ۳۳۳ "اسلام کے معنی اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی مرضی اور اس کے احکام کے حوالہ کر دینا ہے۔"

(۱۰۹) صفات و اسماء الہی کی تعداد پر مختلف مذاہب فکر کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حاشیہ نمبر ۶۔ یہاں البتہ یہ کہنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ اور متکلمین نے جو تعداد بیان کی ہے وہ اپنے اپنے فلسفہ اور متکلمانہ نقطہ نظر کے مطابق بیان کی ہے اور اکثر و بیشتر قرآن مجید کی بیان کردہ اہم ترین صفات و اسماء الہی کو وہ بنیادی اہمیت اور کلیہی حیثیت نہیں دی ہے جو قرآن مجید دیتا ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عقل اور اس سے زیادہ عقلی فلسفہ و منطق کے اصولوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید کی بیان کردہ صفات الہی کو یا تو اپنے عقلی مباحث سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ یا بطور استدلال و استنباط پیش کرتے ہیں۔ اور متکلمین میں سے اشارہ اور تاثر یہ وغیرہ کی بیان کردہ صفات الہی کا ذکر آچکا ہے جو سات اجمال یا ثبوتی اور بعض سلبی صفات پر مشتمل ہیں اور ان کے دعوے کے مطابق یہ سات اجمال صفات عقل کے ذریعے عقل کا سہارا لیے بغیر ثابت کی جاسکتی ہیں۔ ان کے استدلال کی عمارت اس اصول پر قائم ہے کہ خدا کی صفات صرف تنزیہ و تقدیس کے ذریعے ثابت کی جاسکتی ہیں اور ان کے حوالہ دہ دوسری صفات تسلیم کی جائیں تو تنزیہ و تقدیس باقی نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ ان میں سے بعض اس حد تک بڑھ گئے کہ وہ قرآن و حدیث کی بیان کردہ صفات الہی کی ایسی توجیہ و تاویل کرتے ہیں جو دورانِ فکر ہونے کے علاوہ ان کو صفات کے زمرہ ہی سے خارج کر دیتی ہیں۔ جب کہ بعض دوسروں کے نزدیک مذکورہ سات اجمال صفات بنیادی ہیں اور باقی تمام ضمنی جو بنیادی صفات کے ذیل میں آتی ہیں اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ تمام صفات ضمنی ہی میں چنانچہ محبت و شفقت، رحمت و مروت، رضا و رافت، غیث و غضب جیسی صفات مستقل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات میں سے ایک ارادہ کے تحت آتی ہیں۔ امام رازی پر اپنے فلسفہ کا اتنا غلبہ تھا کہ انہوں نے بغیر صفات الہی کے ضمن میں فنی و اہیات کے بجائے توقف کا اصول اپنا لیا۔ امام غزالی نے اگرچہ متکلمین کی راد سے کسی قدر ہٹ کر صفات الہی پر کلام کیا ہے لیکن ان کے یہاں بھی متکلمین کے طریقہ کا غلبہ ہے چنانچہ انہی و ابدی وجود، قدرت و عدم وغیرہ کے مباحث اس کے عکاس ہیں۔ ایہاں العلوم میں انہوں نے جو صفات و افعال الہی پر بحث کی ہے یا جو ذات خداوندی پر کلام کیا ہے۔ اس میں بھی قرآن و حدیث سے زیادہ علم کلام اور فلسفہ و منطق کا اثر زیادہ جھلکتا ہے۔ اس طرز انہوں نے خدا تعالیٰ کے بالقوہ اور بالفعل صفات پر جو بحث کی ہے وہ تو سراسر علم کلام کی یہ لہر ہے اور اس سے زیادہ عجیب اور الجھن آمیز بات یہ ہے کہ خالق ازل ہونے یا نہ ہونے کے دونوں مسکوں میں انہوں نے تطبیق کی ہے۔

یہی سبب ہے کہ علامہ ابن رشد نے امام غزالی کی اس پوری بحث بالخصوص بالقوہ اور بالفعل وہی بحث پر تنقید کی ہے اور لکھا ہے کہ کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کے عالم ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز وجود میں آئے گی اور جب وہ وجود میں آتی ہے تو اس وقت اس کے عالم ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز وجود میں آئی جو چیز حلقہ ہوتی اس کی مناسبت سے اس کا عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس وقت طلب ہوتی ہے اس وقت جانتا ہے وہ طلب جو کچھ۔ خدا کی صفات کے بارے میں اصول شریعت اسی تشریح کا تقاضا کرتے ہیں " (ترجمہ تاج العارفین ص ۱۰۱)۔ یہ غری کے خیال میں ابن رشد کی تشریح کتب و سنت کی روح سے زیادہ قرب ہے اگرچہ وہ زیادہ

طی اند کی نہیں ہے۔ مفصل بحث کے لئے ملاحظہ ہو: خدا اور رسول کا قصوں ص ۹۲-۹۷۔

جہاں تک احادیث نبوی میں یا مفسرین و متکلمین کے دوسرے طبقات کے تعیین کردہ حد و صفات الہی کا تعلق ہے وہ دراصل صبر کی غرض سے نہیں ہے۔ یعنی اس کا مقبوم و مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی تعداد صفات و اسمائے الہی کی ہیں بلکہ ان کے نزدیک وہ اہم ترین اور بنیادی صفات ہیں اور تعداد سے کثرت مراد لی گئی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ صفات الہی کی تعداد سے ذات الہی کی تحدید ہوگی جو منطوق و فلسفہ کے اصولوں کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں کیونکہ وہ ذات مطلق سیکرہاں ہے اور اس کی صفات و اسماء حسنی بھی بے حد و شمار ہیں۔ اور جتنی صفات بیان کی گئی ہیں وہ بطور مشتے نمونہ از خروارے کی حدائق ہیں۔ ابن کثیر، تفسیر، دوم ص ۳۶۹، رقمطراز ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی تناوے (کے حد) میں منحصر نہیں ہیں اور اس کی ذلیل وہ حدیث نبوی ہے جو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یزید بن ہادون کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت حزن و غم میں جب دعا کرتے تھے تو ”اللہ تعالیٰ کے ہر اس نام کے واسطے سے مانگتے تھے جو اس نے اپنے لئے خود رکھا تھا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا تھا۔ یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا تھا یا اپنے علم غیب ہی میں اپنے پاس محفوظ رکھا تھا۔“

(۱۱۰) صفات جلی اور جلالی کی تقسیم کے لئے مزید تفصیل ملاحظہ ہو: ابو الوفاء محمد درونیش، الاسماء الحسنی، بحوالہ ولی اللہ سعیدی غلامی، ”صفات باری تعالیٰ پر ایک نظر“ مابیند حیات نو، بلریا گنج، ۱، عظیم گڑھ جنوری ۱۹۸۸ء، جلد ۲، شمارہ ۱ ص ۸-۲۵ مضمون شمار لے مذکورہ بالا کتاب کے مقام و تاریخ اشاعت کا حوالہ نہیں دیا ہے۔

(۱۱۱) مقتدر اعلیٰ پر بحث کے لیے ملاحظہ ہو: ابن کثیر، تفسیر اول ص ۵-۲۴، نے مالک یوم الدین میں اس کی مختلف شکلوں اور قراتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کی تفسیروں سے اور قرآن مجید کی متعلقہ آیات سے بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ اصل حکمرانی اور بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مختلف مفسرین صحابہ و تابعین اور علماء کی آراء بھی بیان کی ہیں اور صحیحین کی دو روایتیں نقل کی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) زمین اور آسمان کو اپنی داہنی شمش میں پکڑے گا اور فرمائے گا ”میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہیں جبار؟ اور کہاں ہیں منکبر لوگ؟“ دوسری روایت کے مطابق ”جو شخص اپنے کو شہنشاہ کہلاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک استہابی مغضوب ہے کیونکہ مالک تو صرف اللہ ہے۔“

مودودی، تقسیم القرآن، اول ص ۷، اسلامی، حصر قرآن، اول ص ۵۷، تھانوی، بیان القرآن، اول ص ۹ نیز ابن مفسرین کرام کے یہاں متعلقہ آیات کی تفسیریں۔

صفات مذکورہ کی لغوی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو: لسان العرب، ہنزل ماژہ متعلق: م ل ک، جلد ۱۰، ص ۲-۳۹۱ مابعد نیز ملاحظہ ہو امام رازی، لوائح البينات، ص ۳۶۱ وغیرہ، ص ۲۵۲ وغیرہ۔

مالک: مالک یوم الدین میں آیا ہے اور اس کی قرات مختلف ہے: عاصم، کسائی اور یعقوب نے مالک پڑھا ہے جبکہ ابن کثیر، جامع اور ابو عمرو، اور ابن عمر اور حمزہ نے ملک یوم الدین پڑھا ہے۔

مالک الملک: اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول مالک الملک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہر شے کے مالک پر ہے نہ ولایت کرتا ہے۔

مَلِكٌ : اَلَّذِي هُوَ اَللهُ تَعَالٰی وَتَقَدَّسَ ، مَلِكٌ لِّلْعَالَمِیْنَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَهُوَ مَلِكٌ یَّوْمَ الدِّیْنِ وَهُوَ مَلِكٌ اَلْمُتَعَلِّیْ اُنٰی وَیَجِیْمُ وَمَا یُجِیْبُهُمْ

(جول لٹ)، بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کا ملک و بادشاہت ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے وہ

ملوک کا ایک یعنی بن کارب اور مالک ہے۔۔۔۔۔ اسی سے ملک الائنس آیا ہے جس کے معنی سردار و آقا ہیں۔

نیک : یعنی بادشاہ و آقا و سردار آتا ہے جیسا کہ اوپر ابن منظور نے کہا ہے۔

ملک : معروف لفظ ہے اور اس کے معنی سلطان کے آتے ہیں اور ملکوت مؤنث ہے جس کے معنی عظمت و جلالت کے ہیں۔ لیلیٰ کے بقول ملکوت ملک سے نکلا ہے جس کے معنی بادشاہی، عزت و افتخار کے آتے ہیں جیسے ربوبت رحمت سے نکلا ہے۔ ابن منظور نے بطور استشہاد کئی امالیہ اور اقوال عرب بھی بیان کئے ہیں۔

(۱۱۲) تفسیری تشریحات کے لیے ملاحظہ ہوں : ابن کثیر، تفسیر اول ۶-۳۵۶، چہارم ص ۳۶۶، ص ۳۶۹، مودودی، تفسیر القرآن اول ص ۴۴۴ میں مفسر نے رزق کی تقسیم پر گفتگو محدود رکھی ہے۔ پنجم ص ۳۳۹ اور ص ۳۴۲، اسلامی، حیدر قرآن، دوم ص ۹۳ نے اس دعائیہ آیت سے مسلمانوں کے عروج اور یہود کے عزل کی بشارت بھی مطالعہ کی ہے۔ نیز ہشتم، ص ۱۱۶، تحفوی، بیان القرآن، جلد ۱۱، ص ۹۷۔

(۱۱۳) اللہ تعالیٰ کی بادشاہی سے متعلق مفسرین کرام کی آراء کے لئے دیکھیں : ابن کثیر، تفسیر اول ص ۳۳، سوم ص ۱۶۶، ص ۲۵۹، چہارم ص ۴۳۲-۴، ص ۵۶۴، اسلامی، حیدر قرآن، اول ص ۵۷ پنجم ص ۹۶، ص ۲۵۷، ہشتم ص ۳۱۲، نہم ص ۶۷۴، مودودی، تفسیر القرآن، اول ص ۵، سوم ص ۱۳۸، ص ۲۰۳، پنجم ص ۳۱۱، ششم ص ۵۷۱۔

عام طور سے ہم مفسرین کرام نے سورہ حشر میں بیان کردہ صفات الہی اور اسمائے حسنیٰ پر مفصل بحث کی ہے کہ وہیں وہ سب سے زیادہ بیان ہوئی ہیں۔ ان گوناگوں صفات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور فرمانروائی کا خصوصی تذکرہ ہے۔ مودودی نے اللہ تعالیٰ کی آفاقی حاکمیت اور ازل وابدی اقتدار اعلیٰ پر مفصل بحث کی ہے اور دوسری آیات الہی سے استشہاد کیا ہے۔ اسلامی نے ہر صفت الہی کی لغوی اور تفسیری تشریح کی ہے اور مولانا فراہی وغیرہ مفسرین کی تحقیقات بیان کی ہیں (ملاحظہ، ہشتم ص ۳۱۱)۔

(۱۱۴) متعلقہ آیت کریمہ کی تفسیری مباحث کے لیے ملاحظہ کریں : لفظ ”ملک“ ولی آیات کریمہ پر مفسرین کرام ابن کثیر، تحفوی، مودودی اور اسلامی وغیرہ کی تشریحات و توضیحات، مثلاً مودودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۵۵۷، ص ۶۵۱، وغیرہ، سوم ص ۱۳۸، ص ۴۰۴، ص ۳۳۳ وغیرہ، چہارم ص ۳۶۶، ص ۳۵۹-۶، ص ۳۷۶، ص ۳۹۹-۴۰۰، ص ۵۱۵، ص ۵۵۱، ص ۵۹۲، پنجم ص ۵۱، ص ۸-۳۰۲ وغیرہ اور ششم ص ۴۱، ص ۸۶ اور ص ۵۷۱ وغیرہ۔ امام رازی، لوائح البينات، ص ۳۲۳-۳۔ (۱۱۵) جس طرف اللہ تعالیٰ الوہیت اور ربوبیت اور خالقیت میں یکہ و تنہا ہے اسی طرف اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں : ابن کثیر، تحفوی، مودودی اور اسلامی وغیرہ مفسرین کی بحثیں خاص کر دلم یکن لا شریک لی الملک

کی تفسیریں۔ مثلاً ابن کثیر، تفسیر سوم ص ۶۸، ص ۳۰۸، ص ۵۵۱ وغیرہ، مودودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۶۵۱ وغیرہ، اسلامی حیدر قرآن، چہارم ص ۵۴۷ وغیرہ۔

(۱۱۶) اللہ رب العالمین کی بادشاہ گری پر مفسرین کرام کی آراء کے لیے مطالعہ کریں : ابن کثیر، تفسیر، اول ص ۳۰۱ وغیرہ، مودودی، تفسیر القرآن، اول ص ۹-۱۸۸، وغیرہ، چہارم ص ۴۰۶ وغیرہ۔ اسلامی، حیدر قرآن، اول ص ۷۱-۵۶۹ وغیرہ، ہفتم ص ۴۰ وغیرہ۔

(۱۱۷) قیمت و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی قلبی اور باطنی دونوں طرح کی بادشاہی پر مزید بحث کے لیے دیکھیں : مذکورہ مفسرین کرام نیز دوسرے مفسرین عظام کی تفسیری بحثیں۔ متعلقہ آیات کریمہ پر بحث اور حوالے پہلے گزر چکے ہیں۔

(۱۱۸) اللہ تعالیٰ قالم نہیں ہے اس موضوع پر مفسرین اور علماء متکلمین و حکماء اسلام نے عہد بحثیں کی ہیں۔ ان کے لئے ملاحظہ ہوں : ابن کثیر، تفسیر دوم ص ۴۱۸-۹ میں حضرت ابو ذرؓ کی سند پر حدیث قدسی بیان کرتے ہیں ”اے میرے بندو! میں

نے ظلم اپنے لوہہ حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے۔ لہذا تم آپس میں ظلم نہ کرو۔۔۔۔۔ اسے میرے بندو! یہ تو تمہارے اہل میں جو میں تمہیں گناہوں اور پھر ان کا پورا چل دیتا ہوں تو جس کسی کو خیر و بھلائی ملے اسے اللہ کا شکر و حمد کرنا چاہیے اور جس کو اس کے سوا سے سبھ پڑے اس کو صرف اپنے آپ کو ملست کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ مسلم کی ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے۔۔۔۔۔ لہذا کثیر میں مختلف مقلدات پر مدلل الہی اور ظلم سے اجتناب خداوندی سے متعلق آیت کریمہ کی تشریح لحاظ کرنی چاہیے۔

مودودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۵۶، ص ۱۵۰، ص ۲۱۳، ص ۲۸۸، ص ۳۶۶، ص ۴۴۲، ص ۵۱۱ وغیرہ۔ اسلامی، صدر قرآن، اول ص ۱۲-۱۱۰۔ چہارم ص ۱۰۱، ص ۴۰۹، ص ۳۶۰ وغیرہ۔
تفصیل کے لئے لحاظ ہو سید جلیل الدین عمری، خدا اور رسول کا تصور ص ۸۰-۴۴۲
لہام رازی، لوائح البینات، ص ۲-۳۵۲۔

لغوی معنی اور تحقیق کے لئے لحاظ ہو لسان العرب، پندیل مادہ ظ ل م، جلد ۲۱، ص ۴۴۲: الظلم:
وضع الشيء في غير محله

(ظلم کے معنی ہیں چیز کو اس کے محل و مقام کے سوا رکھنا)۔ اس معنی میں ظلم کی تشریح کر کے آیت کریمہ
ان الله لا يظلم مثقال ذرة

کے معنی یہ بتائے ہیں کہ وہ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔
(۱۱۹) اللہ تعالیٰ کے جلال و بیروت اور قہدی و کبریائی پر مزید تفصیل کے لیے کتب تفسیر کے متعلق مباحث مطالعہ کریں مثلاً:
مودودی، تفسیر القرآن، دوم ص ۹۲، ص ۱۳۳، ص ۱۳۸، ص ۱-۱۵۰، ص ۱۵۴-۹، ص ۱۹۶، ص ۲۱۳، ص ۳-۳۵۲،
ص ۴۰۱، ص ۴۳۸، ص ۴۵۲، ص ۴۹۲ وغیرہ۔ سوم ص ۲-۲۳۳، ص ۲۵۱، ص ۴۴۹، ص ۴۹۸ وغیرہ۔

نیز لحاظ ہو لہام رازی، لوائح البینات، بحث بر منکر، قہد، جلد اور دوسری صفات جلال۔
اس بحث میں مذکورہ صفات الہی کی لغوی تحقیق کے لئے لحاظ ہو لسان العرب، پندیل مادہ صفات۔
الکبیر: پندیل مادہ ک ب ر، جلد ۵، ص ۵-۱۲۵، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کے معنی عظیم و جلیل کے ہیں۔ منکر وہ
ہوتا ہے جو اپنے بندوں کے ظلم سے بلند و برتر ہو، کبریا کے معنی عظمت الہی ہیں۔ لہذا اخیر کے بقول اللہ تعالیٰ کے اسلام میں
منکر اور کبر ہیں جن کا مطلب ہے عظیم اور کبریائی والا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ذات ہے جو حقوق کی صفات سے بلند
ہو..... اس سے کمال ذات و کمال وجود مراد ہے اور اللہ کے سوا اور کسی کے لیے جائز نہیں۔

المتعال: لحاظ ہو ذیل میں علی کی تشریح۔ نیز یہ بھی:

وَأَمَّا الْفِتَانُ: فَهُوَ اللَّيْثُ جُلَّ عَنْ الْفَلَكِ الْفَتْرَيْنِ وَتَنْزَعُ مِنْ وَسْطِهِ الْقَحْطَرَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ الْفِتَانُ بِمَعْنَى الْغَابِ
(دسے متعلیٰ کے معنی تو وہ ذات جو افترا پردہوں کی افترا پردہی سے بلند اور مخربین کے وسوسوں سے پاک و منزہ ہو) اور یہاں متعلیٰ
علی کے معنی میں ہو گا۔

العلی: پندیل مادہ ع ل ا، جلد ۱۵، ص ۵-۸۳: علو کل شی (ہر شے کی بلندی) سے مراد اس کی رفعت ہے۔ اور جس کی
شان بلند ہو وہ علی ہے..... اللہ تعالیٰ علی، متعلی، علی، الہی، ذوالعظا و العطا و العلی ہے اور افترا پردہوں کے ہر افترا سے بلند و
برتر ہے۔ علی کے معنی شریف کے بھی آتے ہیں۔ یعنی اس سے بلند اور کوئی نہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اپنی حقوق
پر بلند ہوا اور ان کو اپنی قدرت سے مقبور کر لیا۔

ذوالجلال والاکرام: پندیل مادہ ج ل ل، جلد ۱۱، ص ۱۱۶: اللہ تعالیٰ جلیل اور ذوالجلال واکرام ہے اور اس کا جلال اس کی
عظمت ہے۔ جلیل اللہ کی صفت ہے اس سے اس کی بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ جلیل مطلق اس کی کمال صفات کا نام ہے

جس طرح کبیر اس کی کمال ذات اور عظیم کمال ذات و صفات کے معنی دیتے ہیں۔

القہار/القاهر: بذیل مادہ ق ح ر، جلد ۵، ص ۱۲۰۔ قبر کے معنی میں قلب اور لوہر سے پکڑنا۔ قبلہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ ازہری کے بقول وہ قہر و قہد ہے اور اس نے اپنی مخلوق کو اپنے سلطان و قدرت سے مقبور کر رکھا ہے اور ان کو اطاعت و کربت کے ساتھ اپنے ارادہ کے تابع کر لیا ہے۔ ابن اثیر کے مطابق اس کے معنی ہیں وہ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے۔

خیر الفاضلین: بذیل مادہ ف ص ل، جلد ۱۱، ص ۵۲۱۔ فصل کے معنی ہیں دو چیزوں کا فرق واضح کرنا۔ اسی سے قول فصل ہے جس کے معنی ہیں حق و باطل میں فصل کرنے والا قول۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح بہترین فصل کرنے والا، حق و باطل کے درمیان تیز کرنے والا ہے اس لئے وہ خیر الفاضلین ہے اور فیصل بھی دی ہے۔

الجبار: بذیل مادہ ج ب ر، جلد ۴، ص ۱۱۳۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور وہ اپنی مخلوق کو امر و نہی کرنے کا مجاز ہے۔ ازہری کے بقول بید میں قبر و کبر کے معنی آتے ہیں نہ کہ جبر کے۔ ایک معنی مخلوق سے بلند ہونے کے بھی ہیں۔ استنبہاد میں احادیث و اقوال نقل کئے ہیں۔

منتقم/وواستقام: بذیل مادہ ن ق م، جلد ۲۱، ص ۵۹۰۔ نعم کے معنی عقوبت کے ذریعے مشکلات (بدلہ دینے) کے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اہل کا بدلہ دیتا ہے۔ چونکہ ان کے اہل برسے میں اس لئے مشکلات بھی بری ہے۔

(۱۲۰) قدرت الہی پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو اس مقالہ کا حاشیہ نمبر ۴۰ جہاں امام غزالی، امام ابن تیمیہ کی بحثیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱۲۱) رحمت الہی پر پہلے بحث گزر چکی ہے وہ ملاحظہ کریں۔ لسان العرب، بذیل مادہ ر ح م، جلد ۲۱، ص ۳۳۰ میں ہے: الرحمة الرکوة والتلطف والرحمة مثله (رحمت کے معنی ہیں رقت اور مہربانی کے اور رحمت کے معنی بھی یہی آتے ہیں۔) ابن منظور نے آیت الہی، آملہ صلابہ و جاسمین اور کلام عرب سے اس کے معانی پر استنبہاد کیا ہے۔

نیز ملاحظہ ہو المجمع المہربس آیت رحمت کی تفصیل کے لئے بذیل مادہ ر ح م۔

(۱۲۲) رحمان کی لغوی اور تفسیری تحقیق کے لیے ملاحظہ کریں: ابن کثیر، تفسیر اول ص ۱-۲۰، اسلامی، حدیث قرآن، اول ص ۹-۲۸، سوددی، تفسیر القرآن، اول ص ج۔ نیز لسان العرب، بذیل مادہ ر ح م، جلد ۲۱، ص ۳۳۰۔ ابن منظور کے بقول صفت رحمن لفظان کے وزن پر ہے جس میں کثرت کے معنی آتے ہیں اسی لئے اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور وہ رحم الرحیمین بھی ہے۔ رحمن کے بعد رحیم کی صفت آنے کی توجیہ یہ کی ہے کہ رحمن تو اللہ کے لئے خاص ہے اور رحیم وہ دوسروں کے لئے ہوتا ہے۔ رحمن و رحیم کے مختلف معانی متعدد علماء جیسے قتبی، زجاج، ابوالحسن، ازہری وغیرہ سے نقل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے مطابق وہ دونوں محبت کے نام ہیں اور ان میں ایک دوسرے سے زیادہ حقیقی ہے۔ رحمن کے معنی حقیقی اور رحیم کے معنی: وہ محبت کرنے والا جو اپنے بندوں / مخلوق کو رزق سے نوازتا ہے۔ حضرت مسیح کے مطابق رحمن اللہ کے لئے مخصوص ہے جب کہ رحیم انسانوں وغیرہ کے لئے آسکتا ہے۔ جوہری نے ان دونوں کو رحیم اور رحمان کے تفسیر قرار دیا ہے، امام ربڑی، لوائح البینات، ص ۴۰-۱۱۴۔

(۱۲۳) مذکورہ بالا۔

(۱۲۴) دودو کی لغوی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو لسان العرب، بذیل مادہ د و د، اس مقالہ کا حاشیہ نمبر ۹۱ جہاں یہ تحقیق مختصر آ موجود ہے۔

تفسیری بحث کے لئے ملاحظہ ہو۔ ابن کثیر، تفسیر دوم ص ۴۵، سوددی، تفسیر القرآن، دوم ص ۴-۳۳، نے حدیث نبوی سے اللہ تعالیٰ کے رحم و رحمت کی دو سطحیں بیان کی ہیں: اول اس شخص کی جس کا لوث جو بے آب و مکیہ صحرا میں گھوٹا ہو

اور وہ تلاش کر کے تک پہنچا جو اور ملاوس جو کر رشتہ بنا اور ایسے میں پہنچ اس کا گھدہ لونٹ ہم زلزلہ کے ساتھ واپس آجائے تو جتنی خوشی اس شخص کو ہوگی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ کی ایبت و توبہ سے ہوتی ہے اور دوسری مثال اس عورت کی جو ملتا کی وجہ سے اپنے بچہ کو سینہ سے چمٹانے رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسلامی۔
محرر قرآن، چہارم ص ۱۶۲۔

(۱۲۵) طم النبی پر ملاحظہ ہو: لسان العرب، پندل مادہ ح ل م، جلد ۲۱، ص ۱۳۶: الحلم اللطافة والعدل (طم کے حقیقی معنی عقل اور دانش کے ہیں)

وَالْحَلِيمُ فِي صِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَنَّاهُ الصَّبُورُ وَقَالَ مَنَّاهُ إِنَّهُ الْبَلِيُّ لَا يَسْخَفُهُ غَضَبَانِ الْمَغْضَاءُ وَلَا يَنْفِرُهُ الْغَضَبُ عَلَيْهِمْ وَلَكِنَّهُ جَمَلَ لِكُلِّ فَنِيٍّ مَقْدَارًا فَهُوَ مَنَّةٌ إِلَيْهِ

(طہم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے معنی صبور (بہت زیادہ کرنے والے) کے ہیں اور کہا ہے کہ اس کے معنی وہ ذات ہیں جس پر غمناکوں کی تاثرات اور ان پر غم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس نے ہر چیز کی مقدار بنا دی ہے اور وہ اس کا منتہی (پہ) ہے۔

اور تفسیری تشریحات کے لیے: ابن کثیر، تفسیر اول ص ۳۱۸، مودودی، تفسیم القرآن، اول ص ۲۰۴، اسلامی، محرر قرآن، اول ۶-۶۱۵، لکھتے ہیں کہ "مگر غنا کے ساتھ طم نہ ہو تو وہ اتفاق کا حق ادا نہیں کر سکتا۔۔۔۔ یہاں فنی و طہم کی صفات کے حوالے میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ ۰۰۰۰ اپنے بندوں کی تمام کوتاہیوں اور تاثراتوں کے باوجود ان کو اپنے جود و کرم سے نوازتا رہتا ہے ۰۰۰۰ دوسرا پہلو یہ ہے کہ غریبوں کی آستینوں کے اندر سے جو ہاتھ ملاداروں کے سامنے پھیلتا ہے وہ جیسا کہ مشہور حدیث قدسی میں وارد ہے در حقیقت خدا ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔۔۔۔۔"

نیز ملاحظہ ہو، مودودی، تفسیم القرآن، دوم ص ۲۰-۶۱۹۔

تعالوی، بیان القرآن، اول ص ۱۳۲ وغیرہ۔

(۱۳۶) فضل و انعام اور ان کے اسم قائل کی لغوی تحقیق کے لیے لسان العرب، پندل مادہ متعلق، ملاحظہ کیجیے: ف ض ل، جلد ۱۱

ص ۵۲۳ اور ن ع م، جلد ۱۲، ص ۹۰-۵۴۹۔

الْفَضْلُ وَالْغِنَى: مَعْرُوفٌ، جَبَدُ التَّقْصِيرِ وَالْغِنَى

(فضل و غنیت کے معنی معروف ہیں اور وہ نقص اور قصیر کا متضاد ہے) اس کے معنی میں بھی حلا اور انعام کا مفہوم پوشیدہ ہے۔

انعام نعمت سے ہے اور اسی سے نصیم، نعمی، نعمت اور نماہنے ہیں اور اس کے معنی الحظ، المدح و الملال (نری و آسودہ حالی حلیہ اور مال) ہیں اور ہمسایہ یوسی (نہر و تنک دستی) کا ضد ہے۔ انعام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم اور منت جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کے مختلف حلالی آتے ہیں لیکن ہر جگہ منت و حلا کا مفہوم موجود ہوتا ہے۔

(۱۳۷) وصاب کی لغوی تحقیق کے لیے لسان العرب، پندل مادہ و ص ب اور تفسیری تشریحات کے لیے تفسیری کتب ملاحظہ ہوں:

لسان العرب، جلد ۱، ص ۸۰۳ میں ہے کہ الوحاب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ جب سے بنا ہے جس کے معنی اس

حلیہ کے ہیں جو امراض اور امراض (برسے) سے خالی ہو۔ اور جب یہ حلالا بکثرت ہوں تو ان کے دینے والے کو وہاب کہتے

ہیں اور وہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم و صفت کے معنی میں وہ بندوں کا منتہم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وحاب و وحاب

ہے۔

ابن کثیر ، تفسیر بول ص ۳۳۸ ، ۳۶۰ وغیرہ ، چہدم ص ۲۸ -
مودودی ، تفسیم القرآن ، بول ص ۳۳۵ وغیرہ ، چہدم ص ۳۲۱ -

اصلاحی ، حجر قرآن ، دوم ص ۳۳ وغیرہ -

(۱۲۸) اللہ تعالیٰ کے عجیب اور عوامت ہونے کے لیے ملاحظہ ہو : مودودی ، تفسیم القرآن ، دوم ص ۳۳۹ ، ص ۳۹۰ ، نیز ملاحظہ ہو اول
ص ۱۴۲ سید مودودی نے شرک اور مہنت گری یا خدا اور اس کے بندوں کے درمیان حائل ہونے والے دوسرے اولوں اور
اولوں کے وجود کی تردید پر استدلال کیا ہے -

اصلاحی ، حجر قرآن ، اول ص ۵-۴۵۳ ، ابن کثیر ، تفسیر ، اول ۹-۲۱۸ مؤخر الذکر نے اس موضوع پر متعدد احادیث نبویہ
نقل کی ہیں جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہر آن و ہر لمحہ ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا اور ان
کا مناسب جواب دیتا ہے -

(۱۲۹) ان صفات الہی کی لغوی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو لسان العرب ، بذیل مادہ متعلقہ -

مولیٰ: بذیل مادہ ولی ، جلد ۱۵ ، ص ۲۰۶ :

فِي أَشْيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : أَلَوِيٌّ هُوَ النَّاصِرُ ، وَفِيْلٌ : الْقَوِيُّ لِأَمْرِ الْعَالَمِ وَالْخَلْقِ الْقَائِمِ بِهَا ، وَمِنْ أَشْيَاءِهِ هَزْؤُجَلٌ :
أَلَوَانٍ ، وَهُوَ نَائِلُ الْأَشْيَاءِ جَمِيعَهَا لِمَقْتَصَرَفٍ فِيهَا (روح المعاني)

(اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ولی بھی ہے اور اس کے معنی مددگار کے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی امور عالم و مخلوقات کے متولی
اور نگران کے ہیں اور اس کے اسماء میں الولیٰ بھی شامل ہے جس کے معنی ہیں تمام اشیاء کا مالک اور متصرف) - ابن منظور نے
اس کے بعد ابن الجوزی ، ابن سیدہ ، ابن السکیت اور سیوطی وغیرہ کے اقوال نقل کیے ہیں -

مولیٰ: بذیل مادہ ولی ، جلد ۱۵ ، ص ۹-۴۰۸ - الولی و المولیٰ واحد فی کلام العرب (کلام عرب میں ولی اور مولیٰ کے معنی
یکساں ہیں) لیکن اس کے استعمالات مختلف ہونے کے سبب معنی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے - چنانچہ دینی بھائی ولی ، طلیف ،
آزاد کردہ کلام وغیرہ کے معنی آتے ہیں - ابوالہیثم کے مطلق اس کے چھ معانی ہیں ان میں سے دو ولی اور ناصر کے ہیں - سبقت
و سبقت کے اعتبار سے اس کے معانی مختلف ہیں -

(۱۳۰) مذکورہ بالا صفات الہی کی لغوی تشریح کے لئے لسان العرب ، بذیل مادہ متعلقہ ملاحظہ ہوں :

شفیع: بذیل مادہ شف ف ع ، جلد ۸ ، ص ۲-۱۸۳ ، شفیع کے معنی ہیں زوج کے جو وتر کا خد ہے - اس سے شفیع بنا ہے
جس کے معنی ہیں شفیع (شفاعت کرنے والا)

حمید: بذیل مادہ ح م د ، جلد ۳ ، ص ۱۵۵ : اصل الحمد ہے جو ذم کا تفضیل ہے اور اس کے معنی تعریف کے ہیں - اس سے حمید
بنا ہے جس کے معنی ہیں محمود (یعنی اپنے اور عہدہ صفات سے مصنف) وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور جو ہر لحاظ و حال میں
محمود ہے -

وَلِیٌّ: جلد ۱۵ ، ص ۲-۴۰۱ -

وَلِلَّهِ وَلِيٌّ: مد

(ولی کے معنی ہیں پڑا - صلوہ رکنا) قرآن کریم کی آیت :

مَآ كُنْهَم مِّنْ لِّلَّهِ مِنْ وَلِيٍّ كَيْفَ كُنْهَم مِّنْ لِّلَّهِ

(پڑنے / دلخ کرنے والا)

تفسیر: بذیل مادہ ن م ر ، جلد ۵ ، ص ۲۱۰ ، نصر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مظلوم کی امداد کرنا اور نصیر کے معنی ہیں

یہ یعنی درجہ - ابن منظور نے اس معنی کے بعد آیت کریمہ **يُغْنِمُ الْكُوْزُ وَ يُغْنِمُ النَّصِيْرُ** بطور استعبد نقل کی ہے -
عشیر: بذیل مادہ ع ش ر، جلد ۲، ص ۵۷۲ کے معنی میں قیید نیز رشتہ دار (قرب) اور دوست (صدقہ) کے معانی بھی آئے ہیں -

نیز لحاظ جو لسان راوی، لوائح البینات، ص ۲۲۱-۲۲۰ -
تفسیری تشریحات کے لیے مندرجہ ذیل تفاسیر لحاظ ہوں :
ابن کثیر : تفسیر، اول ص ۱-۱۵۰، ص ۱۶۲، دوم ص ۱۷۵-۱۷۶، ص ۵۱۸، وغیرہ -
سوددی : تفسیر القرآن، اول ص ۱۰۷، ص ۵۲۳ -
اصطی، سحر قرآن، اول ص ۲۹۷، ص ۳۰۶، ص ۵۹۸، دوم ص ۱۱۵، سوم ص ۸۷-۸۸ اور ص ۷۹-۸۱ وما بعد، چہارم ص ۲۹۷ وغیرہ - دوسری مذکورہ بالا آیت کی تفسیر -
تھاوی : بیان القرآن، مصلحہ آیات کریمہ کی تفسیر و تشریح -

کتابیات

- ۱- قرآن مجید
- ۲- آلوسی،
- ۳- ابن اثیر
- ۴- ابن تیمیہ
- ۱- شرح المعبودۃ الاصفہانیہ - مصر ۱۳۲۹ھ، دارالکتب الحدیثہ ۱۹۶۵ء
- ۲- فتاویٰ دار الکتب الحدیثہ ۱۹۶۵ء
- ۳- مجموعہ تفسیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، مرتبہ عبد الصمد شرف الدین، مطبعہ ق، بیروت ۱۹۵۴ء
- ۴- منہاج السنہ، امیریہ، قاہرہ، قاہرہ ۱۳۳۲ھ
- ۵- مقدمہ فی اصول التفسیر، الشرعی، دمشق ۱۹۳۶ء -
- ۶- ابن جریر مکتب
- ۱- الإصابۃ فی تمييز الصحابة، قاہرہ ۱۳۵۸ھ
- ۲- فتح الباری، طبع بیروت ۱۳۰۱ھ، النیر ۱۳۱۹ھ
- ۳- تہذیب التہذیب، طبع حیدرآباد دکن ۱۳۲۷ھ
- ۴- مقدمہ الشرفیہ ۱۳۲۷ھ
- ۵- الکشف من منہاج الأملہ مطبوعہ مصر -
- ۶- الطبقات الکبریٰ، دارالمعارف بیروت ۱۹۵۶ء
- ۷- فصوص الحکم، مکتبہ الزمان ۱۳۰۴ھ
- ۸- تلویل مشکل القرآن، قاہرہ ۱۳۷۲ھ
- ۹- ابن عدون
- ۱۰- ابن رشد
- ۱۱- ابن سعد
- ۱۲- ابن عربی
- ۱۳- ابن تیمیہ

- ۱۱۔ ابن قیم، **أَفْهَامُ الْمُؤَيَّنِينَ**، کردستان العلویہ ۱۳۳۵ھ
- ۱۲۔ ابن کثیر، **الْبَزَاءُ وَالْبَيَانُ**، قاہرہ ۱۹۳۳ء، تفسیر القرآن العظیم، بیسی البلی و بشرکاء قاہرہ، (غیر مورث)
- ۱۳۔ ابن منظور، **لِسَانُ الْعَرَبِ**، السیرہ قاہرہ ۱۳۳۷ء، دار صادر بیروت ۱۹۵۶ء (کتاب میں حوالے موفرا ذکر سے ہیں)
- ۱۴۔ ابن اندیم، **الغیر مست**، رعانیہ قاہرہ ۱۳۳۹ء
- ۱۵۔ ابن الہمام، **المسائرہ مع شرحہ المسامرہ**، مطبوعہ مصر (غیر مورث)
- ۱۶۔ ابو الفاضل سودودی

- (۱) تفہیم القرآن، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی ۱۹۸۴ء
- (۲) قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، مرکزی مکتبہ اسلامی، دہلی ۱۹۸۴ء
- ۱۷۔ ابو بکر بن العربی، **احکام القرآن**، مکتبہ السعادتہ قاہرہ ۱۳۳۱ء۔
- ۱۸۔ ابو حیان، **البحر المحیط**، مکتبہ السعادتہ قاہرہ ۱۳۳۸ء۔
- ۱۹۔ ابو داؤد، **سنن**، قاہرہ ۱۹۵۲ء
- ۲۰۔ ابو السعد، **ارشاد العقل السلیم**، مصر ۱۳۳۷ء
- ۲۱۔ ابو الوفا محمد رودیش، **الاسماء الحسنیٰ**، مطبوعہ
- ۲۲۔ محمد بن حنبل، **مسند**، قاہرہ ۱۳۱۳ء، قاہرہ ۱۹۳۹ء۔
- ۲۳۔ اشرف علی تھانوی، **بیان القرآن**، مکتبہ رحیمیہ، دہلی (غیر مورث)
- ۲۴۔ امین احسن اسلامی:

- (۱) تدبیر قرآن، قارئین فاؤنڈیشن، لاہور ۱۹۸۵ء
- (۲) حقیقت توحید، نقوش رسول نمبر، دوم، لاہور ۱۹۸۳ء۔
- ۲۵۔ باقلانی، **اصحاج القرآن**، قاہرہ ۱۳۳۹ء
- ۲۶۔ بخاری، **الجامع الصحیح**، الخیرہ قاہرہ ۱۳۳۰ء
- ۲۷۔ بدای، **معالم التنزیل**، لندن قاہرہ ۱۳۳۵ء
- ۲۸۔ بیضاوی، **انوار التنزیل و اسرار التاویل**، دار الکتب العربیہ، قاہرہ ۱۳۳۰ء۔
- ۲۹۔ ترمذی، **سنن**، المیرہ، قاہرہ ۱۳۹۱ء
- ۳۰۔ تفتازلی

- (۱) شرح منن المقاصد، شرکت عثمانیہ صحافیہ نور ۱۳۳۶ء
- شرح العقائد النسفیہ، مصطفیٰ طبعی قاہرہ ۱۳۳۱ء۔
- (۲) شرح التلویح، دار الکتب العربیہ، قاہرہ ۱۳۳۷ء۔
- ۳۱۔ الجصاص، **احکام القرآن**، البیہ مصر، قاہرہ ۱۳۳۷ء
- ۳۲۔ جلال الدین عمری، **خدا اور رسول کا تصور**، مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی، دہلی ۱۹۶۹ء۔
- ۳۳۔ جلال علی دجل سیوطی، **تفسیر الجلالین**، دار احیاء الکتب العربیہ، قاہرہ ۱۳۳۵ء (موفرا ذکر کے لیے)
- طیبرہ، ج ۱، سیوطی

- ۳۳- حاجی ظیفہ کشف الظنون، دارالطباعۃ المصریہ ۱۲۷۲ھ
- ۳۵- اللّٰزن لباب التأویل فی معانی التنزیل، القہرہ ۱۳۰۱ھ
- ۳۶- خطابی بیان اہجاز القرآن، دارالمعارف قاہرہ (غیر مورف)
- ۳۷- دانشداد پنجاب لایور اردو دائرہ معارف اسلامیہ : طباعت ۱۹۸۰ء
- ۳۸- ذہبی تذکرۃ الحفاظ، طبع حیدرآباد دکن ۱۳۳۳ھ
- ۳۹- رازی (۱) اساس التعلیم فی علم الکلام، مصر ۱۳۳۸ھ
(۲) تفسیر مفاتیح الغیب، البیروت، قاہرہ ۱۳۸۹ھ
(۳) مجمل افکار المتقدمین، طبع حنینہ قاہرہ (غیر مورف)
(۴) لوامع البینات شرح اسماء اللہ تعالیٰ والصفات، طبع شریفہ مصر ۱۳۳۳ھ
- ۴۰- راضی اصطفیٰ مقدمۃ التفسیر، البیروت، قاہرہ ۱۳۲۹ھ
- ۴۱- زرکشی البرہان فی علوم القرآن قاہرہ ۱۳۷۶ھ اور قاہرہ ۱۹۵۷ء
- ۴۲- زیدی تاج العروس، مکتبہ النبیہ قاہرہ ۱۴۰۶ھ
- ۴۳- زعفرانی (۱) الکشاف عن حقائق قوامض التنزیل، قاہرہ ۱۳۵۴ھ
(۲) اساس البلاغہ : امیرہ قاہرہ ۱۳۷۷ھ
- ۴۴- سیوطی : (۱) الاتقان فی علوم القرآن، طبع مجازی قاہرہ ۱۳۶۰ھ، مصطفیٰ طبعی قاہرہ ۱۹۳۵ھ
(۲) الدر المنثور، البیروت، قاہرہ ۱۳۱۴ھ
(۳) کتاب بغیۃ الوعایہ، قاہرہ ۱۳۳۶ھ
(۴) طبقات المفسرین، طبع لیڈن ۱۸۳۹ھ
- ۴۵- شہرستانی الملل والنحل، البیروت، قاہرہ ۱۳۳۰ھ
- ۴۶- شوکانی : (۱) فتح القدیر، مصطفیٰ طبعی، قاہرہ ۱۳۳۹ھ
(۲) نیل الاوطار، البیروت، قاہرہ ۱۳۵۷ھ
- ۴۷- طبری محمد بن جریر : (۱) جامع البیان فی تفسیر القرآن، امیرہ قاہرہ ۱۳۳۳ھ
(۲) تاریخ الرسل والملوک، قاہرہ ۱- ۱۹۶۰ء
- ۴۸- طہلوی عقیدۃ الطحاوی، مرتبہ وحشی قادی محمد طیب، دارالعلوم دہلی ہند (غیر مورف)
- ۴۹- مہد القادر دہلوی ترجمہ قرآن و تفسیر موضح قرآن، طبع کتب لیب قاہرہ
- ۵۰- مہد القادر دہلوی دلائل الہجاز، قاہرہ ۱۳۳۱ھ
- ۵۱- غزالی (۱) احیاء علوم الدین، مطبوعہ عثمانیہ مصریہ، قاہرہ ۱۹۳۳ھ
(۲) الاقتصاد فی الاعتقاد، مطبوعہ حلاوت، قاہرہ ۱۳۳۷ھ، المجلد مصر (غیر مورف)۔
(۳) جواهر القرآن، کروتھن الطبعیہ ۱۳۳۹ھ، مکتبہ التجارۃ الکبریٰ قاہرہ ۱۹۳۳ھ
(۴) المستصفی، امیرہ قاہرہ ۱۳۳۳ھ، مکتبہ التجارۃ الکبریٰ، قاہرہ ۱۹۳۷ھ

- ۵۲۔ فضل الرحمن کنوری زخمی کی تفسیر الکشاف، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۸۲ء
- ۵۳۔ فیروز آبادی القاموس المحيط، ائیر، قہرہ ۱۹۳۵ء۔
- ۵۴۔ قرطبی الجامع الاحکام القرآن، دارالکتب قہرہ ۳۵-۱۹۳۵ء۔
- ۵۵۔ محمد فواد عبدالباقی المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، سبیل اکیڈمی، لاہور ۱۹۸۳ء
- ۵۶۔ مسلم بن حجاج الجامع الصحیح، امیر، قہرہ ۱۳۳۵ھ
- ۵۷۔ نسفی مدارک التنزیل وحقائق التلویل (تفسیر النسفی)، قہرہ ۱۳۳۲ھ
- ۵۸۔ نسفی متن عقائد، شرکت صحافی عثمانیہ طبعی ی تور ۱۳۳۱ھ
- ۵۹۔ نووی شرح صحیح مسلم، امیر، قہرہ ۱۳۳۵ھ
- ۶۰۔ نصیر الدین طوسی تلخیص المحصل، طبع مینیہ، قہرہ ۱۳۳۲ھ
- ۶۱۔ واسعی اسباب النزول، قہرہ ۱۳۵۱ھ
- ۶۲۔ ولی اللہ دہلوی (۱) فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن دہلی (غیر مورخ)
- (۲) حجة الله البالغہ، مرتبہ السید سابق دارالکتب المدینہ، قہرہ (غیر مورخ)
- (۳) الفوز الکبیر، کتب غزہ رشیدیہ دہلی (غیر مورخ)

قرآن کا تصویری الہ

ابوالکلام آزاد

قرآن کا تصورِ الہ

ابوالکلام آزاد

کسی مذہب کے مطالعہ میں سب سے پہلی توجہ طلب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے تصورِ الہی کی نوعیت کیا ہے کیونکہ بالآخر مذہب کا یہی پہلو زندگی کو اپنی قدر و قیمت کا معیار عطا کرتا ہے۔

تصورِ الہی کی تاریخ ایک پوچھوں تاریخ رہی ہے۔ مادہ کی مائلت میں کسی شخص کو تصورِ الہی کی تشکیل میں بھی حیرت و حیرت کا دھوکا ہو سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ خدا کی ہستی کا اعتقاد کسی وقت بھی انسانی ذہن کا کارندہ نہیں رہا کہ نیچے سے اوپر کی طرف اس کی نشوونما کا کھوج لکھنا جیسے بلکہ یہ اعتقاد ظہورِ انسانی کی خلقت میں شامل ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان نے سب سے پہلے خدا کی جو خیالی تصویر بنائی وہ اس کی یکتائی یا توحید کی تصویر تھی۔ ایک ایسی آن دیکھی اور برتر ہستی کی تصویر جس نے ان سب پیروں کو پیدا کیا جنہیں انسان اپنے چاروں طرف دیکھتا یا محسوس کر سکتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ یہ تصویر بدلتی گئی اور اس میں ایک طرح کا انحطاط پیدا ہو گیا۔ یہاں تک کہ توحیدِ الہی کی جگہ اشتراک اور تعددِ الہ کا تصور ابھر نے تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں انسان کی دینیاتی تاریخ میں ارتقاء کے بجائے ارتجاع کا عمل کارفرما نظر آتا ہے۔ البتہ جہاں تک صفاتِ الہی کا تعلق ہے ارتقاء کے نظریے سے تحقیق و جستجو کے میدان میں گرا تعدد و دخل سکتی ہے۔

طلحے یورپ کا یہ رجحان کہ عقیدہ توحید کو حیرت و حیرت کا نتیجہ قرار دیا جائے، اٹھارہویں صدی کے اواخر میں نمایاں ہوا لیکن اس خیال پر مبنی بیشتر نظریے انیسویں صدی کے نصفِ آخر میں مدون ہوئے اور نوامیسِ ظہور و بے جان اشیاء کی پرستش، اجداد پرستی، خرافاتی اساطیر، اجرامِ سماوی کی پوجا اور جادو ٹونا وغیرہ کے عقیدہ میں خدا پرستی کی ابتداء کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان مختلف نظریات نے جس خیال کو پروان چڑھایا وہ یہ تھا کہ زندگی کے دوسرے مظاہر کی طرح توحیدِ الہی کا تصور بھی ایک حیرت و حیرت کا نتیجہ ہے۔

لیکن بیسویں صدی کے انقلابِ انگیز انکشاف نے اس خیال کو متزلزل کر کے رکھ دیا۔ جنوبِ مشرقی آسٹریلیا اور بحیرہِ اٹلانٹک کے جزائر میں بسنے والے وحشی قبائل اور پھر شمالی امریکہ کے ان قدیم قبائل کے بارے میں جو عہدِ حقیق سے آج تک زندگی کے ایسے قدیم ترین طریقوں پر کارندہ ہیں، جن کے تہذیبی دامن میں ارتقائی ترقی کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ جب تحقیقی کام ہوا اور پھر مصریات کی تحقیقات اور عراق اور ہندو دارو کی کھدائیوں کے آثار سامنے آئے تو یہ حقیقت برہنہ ہو گئی کہ انسان کا توحیدی اعتقاد کسی ارتقائی سلسلہ کی کڑی نہیں ہے، چنانچہ جدید سماجی ائمہ کی مطالعہ سے بھی اس نقطہ نظر کی تصدیق ہوتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ تمام سماجی قبائل اپنے ابتدائی دور میں ایک آن دیکھے خدا پر اعتقاد رکھتے تھے۔ پہلی جنگِ عالمگیر کے بعد سرحدِ مجاز کی وادیِ عقبہ اور شمالی شام کے راس شرم میں جو آثار دریافت ہوئے، ان سے اس تاریخی حقیقت کو اور زیادہ استحکام حاصل ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ بیسویں صدی کی علمی تحقیق و تلاش

نے اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے دل میں جو عقیدہ پیدا ہوا وہ توحید الہی کا عقیدہ تھا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان نے پہلی مرتبہ اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولی تو وہ اپنی فطرت اور اس کے ماحول کے تحت جس میں اس نے اپنے آپ کو گمراہوا پایا وہ ایک ہستی کے اعتقاد پر مجبور ہو گیا جو ان تمام چیزوں کی پیدا کرنے والی تھی جنہیں وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا پھر آگے چل کر آہستہ آہستہ اس نے ان تمام صفات اور خصوصیات کو بھی اس ہستی مطلق کی ذات سے وابستہ کرنا شروع کر دیا جو اس کی اپنی صفات و خصوصیات سے مماثلت رکھتی تھیں اور اس طرح اس کے ابتدائی عقیدہ توحید میں ایک ترجیحی شکل پیدا ہونے لگی۔ مولانا آزاد کے الفاظ میں: ”آدم نے آنکھیں روشنی میں کھولی تھیں پھر آہستہ آہستہ تاریکی پھیلنے لگی۔“ چنانچہ مصر، یونان، کالڈیہ ہندوستان، چین اور ایران ان سب ملکوں کی روایتوں سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ابتدا میں نوع انسانی فطری ہدایت کی زندگی بسر کرتی تھی۔ انجیل نے قطعی انداز میں آدم کے وجود کو ایک بہشتی وجود قرار دیا ہے۔ پھر جب اس کے قدموں میں لغزش آئی تب ہی وہ اس بہشتی زندگی سے بھی محروم کر دیا گیا روشنی کا جلوہ پہلے نمودار ہوتا ہے تاریکی بعد میں آتی ہے قرآن کا اعلان بھی یہی ہے:

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ (۱۹:۱۰)

۱۔ ابتداء میں تمام انسان ایک ہی گروہ تھے یعنی الگ الگ راہوں میں بھٹکے ہوئے نہ تھے۔ پھر اختلاف میں پڑ گئے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ ۖ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخْخِمْ بَيْنَ النَّاسِ ۖ فَبِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ (۲:۲۱۳)

۲۔ ابتداء میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا۔ یعنی فطری ہدایت کی ایک ہی راہ پر تھے (پھر اس کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے)۔ پس اللہ نے ایک کے بعد ایک نبی مبعوث کیے۔ وہ نیک عملی کے تعجبوں کی خوشخبری دیتے تھے بد عملی کے تعجبوں سے متنبہ کرتے تھے نیز ان کے ساتھ برحق نوشتے تازل کئے تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے ہیں ان کا فیصلہ کر دیں۔

مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک مذاہب کی اختلافی راہوں کا تعلق ہے، ان کا تعلق وجود الہی سے نہیں ہے بلکہ یہ اختلافات زیادہ تر صفات الہی کے بدلے میں پائے جاتے ہیں۔ انسانی عقل محسوسات کے دائرے میں محدود ہے۔ عموماً اس کا تصور اس دائرے سے باہر قدم نہیں نکالتا اسی لیے عقل انسانی ذات مطلق کے تصور کا بے آسانی اعلیٰ نہیں کر سکتی۔ جب کبھی وہ کسی آن دیکھی چیز کے تصور کی سعی کرے گی تو ناگزیر ہے کہ تصور میں وہی صفات آجائیں جن کا ادراک اسے خود اپنی ذات میں ہوتا ہے اسی لیے صفات الہی کی جو تصویر اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، لازمی طور پر اس میں بھی اس کی ذہنی طفولیت کا رنگ پایا جاتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جوں جوں اس کا ذہن ترقی کرتا گیا۔ اسی کے مطابق اس کا تصور الہی بھی بدلتا گیا۔ یہاں تک کہ جتنی اعلیٰ صفات اس کی ذات میں پیدا

ہوتی گئیں وہ اپنے معبود کی صفات کو بھی ان کے مطابق بلند کرتا گیا، اسی نقطہ نظر سے خدائی صفات کے بارے میں انسانی تصورات کی ارتقائی رفتار کا پتا لگایا جاسکتا ہے۔ مولانا آزاد نے اس ارتقائی سلسلے کی تین نمایاں کڑیوں کا ذکر کیا ہے جو ایک دوسرے سے بڑی ہوتی ہیں: یعنی تجسم و تشبہ سے تنزیہ کی طرف۔ پھر تعدد اشراک سے توحید کی طرف اور صفاتِ قبر و جلال سے صفاتِ رحمت و جمال کی طرف۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے متعلق انسان کا ابتدائی تصور، صفاتِ قبریہ کے تصور سے کیوں شروع ہوا؟ اس کی علت واضح ہے۔ فطرت کائنات کا تعمیری حسن تخریب کی نقاب میں پوشیدہ ہے۔ انسانی فکر اپنے عہد طفولیت میں تعمیر کا پوشیدہ حسن نہ دیکھ سکی وہ تخریب کی ہولناکیوں سے سہم گئی۔ تعمیر کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے فہم و بصیرت کی عجاہ مطلوب تھی جو وقت کی رفتار کے ساتھ تدریجی طور پر انسان کو حاصل ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے جب عقل انسانی نے صفاتِ الہی کی صورت آرائی کرنی چاہی تو فطرت کائنات کے سلبی مظاہرے کی دہشت سے وہ فوراً متاثر ہو گئی اور ایجابی اور تعمیری حقیقت سے اثر پذیر رہی میں اسے بہت دیر لگی۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، آتش فشاں پہاڑوں کا انفجار زمین کا زلزلہ، آسمان کی ژالہ باری، دریا کا سیلاب، سمندر کا تلاطم، ان تمام سلبی مظاہر نے اس میں دہشت و ہیبت پیدا کی اور وہ اپنے خدا کو ایک غضب ناک خدا کی ڈراؤنی صورت میں دیکھنے لگا بادل اور بجلی کی خوفناک گرج اور کڑک یا آتش فشاں پہاڑوں کے بہتے ہوئے لاوے میں وہ حسن و محبوبی کے خدا کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔

خود اس کی ابتدائی معیشت کی نوعیت بھی ایسی نہ تھی جو اس کے خوف و دہشت کے جذبات کو کچل سکتی وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ محسوس کرتا تھا اور اپنے علاوہ ہر شے اسے دشمنی اور ہلاکت پر غلی نظر آتی تھی۔ پھر وہ کے جھنڈ چاروں طرف منڈلا رہے تھے۔ زہریلے جانور ہر طرف رنگ رہے تھے اور درندوں کے حملوں سے اسے ہر وقت مقابل رہنا پڑتا تھا۔ سر پر سورج کی تپش بے پناہ تھی اور سال بھر کے بدلتے ہوئے موسم اسے اپنی عافیت کے دشمن نظر آتے تھے اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر چیز اس کی تباہی اور بربادی کے درپے ہے۔ اس ماحول کا قدرتی نتیجہ تھا کہ اس نے اپنے خدا کا جو تصور قائم کیا وہ ایک خوف و دہشت کے خدا کا تصور تھا لیکن جوں جوں وقت گزر رہا تھا تدریجی طور پر اس کی ذات میں اور اس کے ماحول میں بھی تبدیلی آتی گئی اور اس کے تصور میں یاس و دہشت کے پہلو پہ پہلو امید و رحمت کا عنصر شامل ہوتا گیا؛ یہاں تک کہ معبودیت کے تصور میں صفاتِ رحمت و جمال نے بھی ویسی ہی جگہ پالی جیسی صفاتِ قبر و جلال کے لیے تھی۔ اس نئی سیداری نے قبر و ہلاکت کی قوتوں کے ساتھ لطف و رحمت کی ان قوتوں کا تصور بھی پیدا کر دیا جو رزق، دولت، حسن اور علم کا مظہر تھیں، یونان کا علم الاصنام اپنی لطافتِ تحلیل کے لحاظ سے بلاشبہ اپنی خاص جگہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کی پرستش کے قدیم معبود بھی قبر و غضب کی خوف ناک قوتیں تھیں۔ ہندوستان میں آج تک رحمت و بخشش کے دیوتاؤں سے کہیں زیادہ ہلاکت و تباہی کے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔ نزولِ قرآن سے قبل تنزیہ کا بڑے سے بڑا مرتبہ جس کا ذہن انسانی متحمل ہو سکتا تھا یہ تھا کہ کسی تشبیہی سہارے

کے بغیر خدا کا تصور کیا جائے لیکن جہاں تک صفات الہی کا تعلق ہے وہ جذبات کی مشابہت اور جسم و ہینت کی تمثیل سے کوئی تصور بھی خالی نہ تھا۔ یہاں تک کہ یہودی تصور بھی جس نے اصنام پرستی کی کسی شکل کو جائز نہیں رکھا تھا۔ اس قسم کے تشبیہ و تمثیل سے بے نیاز نہ رہ سکا۔ اصل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکر انسانی اس درجہ بلند نہ ہوئی تھی کہ تمثیل و تشبیہ کا پردہ ہٹا کر صفات الہی کا جلوہ دیکھ لیتی۔ حضرت مسیحؑ نے بھی جب چاہا کہ رحمت الہی کا عالمگیر تصور پیدا کریں تو انہوں نے بھی باپ اور بیٹے کے رشتہ کی تشبیہ سے کام لیا۔ اسی تشبیہ کی بدولت ظاہر پرستوں نے ٹھوکر کھائی اور مسیحؑ کی دی ہوئی مثال اور مقصد کو نہ سمجھنے کے باعث ان کے پیروؤں نے خود مسیحؑ کو خدا کا بیٹا بنا دیا بلکہ خدا کا مرتبہ عطا کر دیا۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے تصور کی راہ سے وہ تمثیل و تشبیہ کے تمام پردے اٹھا دیتا ہے اور خدا اور اس کی صفات کا جلوہ اس طرح سامنے آ جاتا ہے کہ اس میں ختم کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ لَیْسَ تَجْمِلُہُمْ فِیْہُ ج (۳۲-۱۱) اس کی مثل کوئی شے نہیں (کسی چیز سے بھی تم اسے مشابہ نہیں ٹھہرا سکتے)۔

لَا تُذَرِّکُہُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ یُذَرِّکُ الْاَبْصَارَ ۚ وَ هُوَ الْلَطِیْفُ الْخَبِیْرُ (۶: ۱۳۰)

انسان کی محالیں اسے نہیں پاسکتیں لیکن وہ انسان کی محالوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات بیکلامہ ہے بے نیاز ہے۔ اسے کسی کی احتیاج نہیں۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ یَلِدْ ۚ وَ لَمْ یُولَدْ ۝ وَ لَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ ۝ (۱۱۲: ۱-۴)

اللہ کی ذات بیکلامہ ہے بے نیاز ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں نہ تو اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی ہستی اس کے درجے اور برابری کی ہے۔

نزول قرآن سے قبل جلوہ حقیقت کی جھلک دیکھنے کے لیے دو راستے اختیار کیے جاتے تھے ایک ذات مطلق سے صفات کو وابستہ کرنے کا راستہ تھا اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ خدا کو تمام صفات سے پاک و بلند رکھا جائے۔ پہلا راستہ تشبیہ کی طرف لے گیا جسکی وجہ سے عرفان حقیقت میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ دوسرا طریقہ وہ تھا جسکا خاص طور سے اوپانی شدوں نے متبع کیا۔ یہ نیتی نیتی کا ایک منفی تصور تھا۔ بلاشبہ یہ تصور تنزیہ یا نفی صفات کا ایک انتہائی جلوہ دکھاتا ہے لیکن علاوہ نفی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں یقین محکم کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسا تصور زیادہ سے زیادہ ایک فلسفیانہ تحلیل پیدا کر سکتا ہے لیکن زندہ اور راسخ عقیدہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ نفی صفات کے تصور کو اس کی منطقی انتہا یعنی تعطیل سے بچانے کے لیے ذات مطلق برہما کو ذات فیثور میں اتارے بغیر کام نہ چل سکا۔ بہر حال (قرآن سے پہلے) ان دو راہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ناگزیر تھا۔ قرآن نے افراط اور تقریط کے ان دونوں راستوں سے احتراز کیا اور اپنی ایک الگ راہ چلی۔ قرآن نے جو راستہ اختیار کیا وہ ایک طرف تو تنزیہ کو درجہ کمال پر پہنچا دیتا ہے، دوسری طرف تعطیل سے بھی تصور کو بچالے جاتا ہے۔ وہ فرد افراد تمام صفات کا اجتماع کرتا ہے۔

مگر ساتھ ہی ہر صفت کو تشبیہ کے اثر سے بچا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا زندہ ہے، قدرت والا، پیدا کرنے والا،

رحمت والا، سب کچھ دیکھنے سننے اور جانتے والا ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر استجابی نہیں بلکہ قرآن بلا تامل جگہ جگہ کوتاہیوں، تھمیلات استعمال کرتا ہے لیکن اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ خدا کے مشابہ کوئی چیز نہیں جو تصور میں آسکے۔ اس کا زندہ رہنا ہمارے زندہ رہنے کی طرح نہیں اس کا دیکھنا سننا اور جانتا و سنا نہیں ہے جس طرح کہ ہم دیکھتے سنتے اور جانتے ہیں، اس کی قدرت و بخشش کی تعبیر کے لیے ہاتھ کی تشبیہ اور اس کے جلال اور ہر چیز پر محیط ہونے کی تمثیل کے واسطے عرش کا استعارہ ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہو سکتا جو افعال انسانی کے تعلق سے ان الفاظ سے ہمارے ذہن میں متشکل ہونے لگتا ہے۔

قرآن کے تصور الہی کا یہ پہلو فی الحقیقت اس راہ کی تمام درمائد گیوں کا ایک ہی حل ہے ایک طرف ہم حقیقت کی وہ بلندی کہ انسانی ذہن و فکر اس بلندی تک پہنچنے سے عاجز اور دوسری طرف انسانی فطرت کا اضطراب طلب اور ذوق دیدہ استاشد یہ کہ جلوۂ حقیقت دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا۔ اگر تنزیہ کی طرف زیادہ جھکتے ہیں تو تعطیل میں جا گرتے ہیں اور اگر اثبات صفات کی صورت آرائیوں میں دورِ محل جاتے ہیں تو تشبہ اور تجسم میں کھو جاتے ہیں۔ پس قرآن نے جو راستہ بتایا ہے وہ ایسا راستہ ہے کہ نہ تو اثبات صفات کا دامن باتم سے چھوٹنے پاتا ہے اور نہ تنزیہ کی باگ ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کا تصور الہی آریائی فلسفہ کے تصور الہی سے ممتاز ہے۔ آریائی حکمت نے تلاش حقیقت کی سرگرمی میں خود ذات الہی کو مشغف کر دیا اور اس طرح مورتی پوجا کے دروازے کھول دیے۔ قرآن نے اسے صرف صفات الہی کے تشغف سے پورا کر دیا، خدا کے وجود کو مشغف نہیں کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تشبہ و تجسم کے لیے کوئی امکان باقی نہ رہا۔

خدا کی توحید کا قرآنی تصور ایک محکم تصور ہے۔ وہ ایجابی اور سلبی دونوں پہلو رکھتا ہے۔ ایجابی پہلو یہ ہے کہ خدا ایک اور بس ایک ہے۔ اور سلبی پہلو یہ ہے کہ اس کے مانند کوئی نہیں۔ اور جب اس کے مانند کوئی نہیں تو ضروری ہے کہ جو صفات بھی اس کے لیے شخص کی جائیں ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات کو توحید فی الذات سے اور دوسری کو توحید فی الصفات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کے اس تصور سے قبل توحید کے ایجابی پہلو پر زیادہ زور دیا گیا تھا لیکن اس کا سلبی پہلو نمایاں نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے کے تمام مذاہب میں اگرچہ عقیدۂ توحید کی تعلیم موجود تھی لیکن کسی نہ کسی صورت میں شخصیت پرستی اور اصنام پرستی نمودار ہوتی رہی۔

ہندوستان میں تو غالباً روز ازل سے ہی یہ بات تسلیم کر لی گئی تھی کہ عوام کی تشغی کے لیے دیوتاؤں اور انسانی عظمتوں کی پرستاری ناگزیر ہے اور خدا نے واحد کی پرستش صرف خواص کا حصہ قرار دی گئی تھی۔ فلاسفہ یونان کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ یقیناً اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ کوہ المپس کے دیوتاؤں کی کوئی اصلیت نہیں؛ تاہم سقراط کے علاوہ کسی نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ عوام کے اصنامی عقائد میں خلل انداز ہو۔ انہیں اندیشہ یہ تھا کہ اگر دیوتاؤں کی پرستش کا نظام قائم نہ رہا تو عوام کی سماجی و مذہبی زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔

اس سلسلہ میں کسی بانی مذہب کو جو مرتبہ عطا کیا جاتا تھا وہ بطور خاص قابلِ غور ہے۔ یہ درست ہے کہ کوئی تعلیم عظمت و رفعت حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ معلم کی شخصیت میں بھی عظمت کی شان پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن شخصیت کی عظمت کے حدود کیا ہیں! اسی مقام پر پہنچ کر بہتوں نے ٹھوکر کھائی ہے کیونکہ وہ اس کی ٹھیک ٹھیک حد بندی نہ کر سکے، نتیجہ یہ نکلا کہ کسی مذہب یا فلسفہ کے معلم کی شخصیت کو کبھی خدا کا اوتار بنا دیا گیا۔ تو کبھی ابن اللہ سمجھ لیا گیا اور یہ نہ ہوا تو اس کی تعظیم میں خدا کی تعظیم و بندگی کی سی شان پیدا کر دی گئی۔ مثلاً یہودیوں نے بلاشبہ ایسا نہیں کیا کہ پتھر کے بتوں کی پوجا کی ہو؛ تاہم انہوں نے بھی اپنے بتوں کی قبروں پر سیکل تعمیر کر کے انہیں عبادت گاہوں کی سی شان و تقدیس دے دی۔ گو تم بدھ کی نسبت معلوم ہے کہ اس کی تعلیم میں اصنام پرستی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اس کی آخری نصیحت جو ہم تک پہنچی ہے یہ ہے کہ ”ایسا نہ کرنا کہ میری نقش کی راکھ کو پوجنا شروع کر دو، اگر تم نے ایسا کیا تو یقین جانو نجات کی راہ تم پر بند ہو جائے گی۔“ لیکن ان کے پیروؤں نے اس وصیت پر جیسا کچھ عمل کیا ہمارے سامنے ہے۔ نہ صرف یہ کہ بدھ کی خاک اور یادگاروں پر انہوں نے معبد تیار کیے بلکہ بدھ مت کی اشاعت کا ذریعہ ہی یہ سمجھا گیا کہ بڑھاکے مجسموں سے زمین کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے۔ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کسی ذات یا معبود کے آج اتنے محسوس نہیں ہیں جتنے کہ گوتم بدھ کے ہیں۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ مسیحیت کی اصلی تعلیم سرنامہ توحید کی تعلیم تھی لیکن ابھی اس کے ظہور پر پورے سو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ نشوونما پچا تھا۔ اس کے برعکس قرآن نے توحید فی الصفات اور توحید فی الذات کا ایک ایسا کامل نقشہ کھینچ دیا کہ شرک اور اس کے مماثل دوسری لغزشوں کے تمام دروازے بند ہو گئے اور خدا کے تصور کے بارے میں یہی اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔

قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر طرح کی عبادت اور نیاز کی مستحق صرف خدا کی ذات ہے۔ پس اگر تم نے عابدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری بستی کے آگے سر جھکایا تو توحیدِ الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا، قرآن کہتا ہے:

یہ اسی کی ذات ہے جو انسانوں کی پکار سنتی ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتی ہے۔ پس اگر تم نے اپنی دعاؤں اور طلبگاروں میں کسی دوسری بستی کو بھی اسی کا شریک بنالیا تو گویا اسے تم نے خدا کی ذات میں شریک ٹھہرا لیا اور تمہارا عقیدہ توحید درہم برہم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کی تلقین کی گئی ہے اور پورا زور اِيَّاكَ پر ہے۔ تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ توحید فی الصفات اور ردِ اشراک پر زور دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی سورہ بلکہ کوئی صفحہ اس سے خالی ہو۔

اور یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جب ہم قرآن میں پیغمبرِ اسلام کو جو مرتبہ دیا گیا ہے، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ پیغمبرِ اسلام ایک بشر اور خدا کے بندے ہیں۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ ہی یہ قرار دیا ہے کہ:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔

اس اقرار میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی اور رسالت کا بھی اعتراف ہے غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ اس بات کا کوئی موقع نہ رہے کہ عبدیت کی جگہ معبودیت کا اور رسالت کی جگہ اوتار کا تحیل پیدا ہو، کوئی شخص دائرۃ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کر لے۔

یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کی وفات کے بعد اگرچہ مسلمانوں میں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے لیکن پیغمبر کی شخصیت کے بارے میں کبھی کوئی نزاعی سوال پیدا نہیں ہوا۔ ابھی آپ کی وفات پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ پیغمبر کے خُسر اور اسلام کے خلیفہ اول حضرت ابوبکرؓ نے برسر منبر اعلان کر دیا کہ:

”جو کوئی تم میں محمد کی پرستش کرتا تھا سو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد نے وفات پائی اور جو کوئی تم میں اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔“

قرآن سے پہلے مذہبی عقائد کی تعلیم میں بھی خاص و عام کا امتیاز ملحوظ رکھا جاتا تھا، چنانچہ ہندوستان میں خدا شناسی کے تین درجے قرار دیے گئے تھے۔ عوام کے لیے دیوتاؤں کی پرستش، خواص کے لیے براہ راست خدا کی پرستش اور انفس الخواص کے لئے وحدت الوجود کا مشاہدہ، یہی حال فلاسفہ یونان کا تھا۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ایک غیر مرنی اور غیر مجسم خدا کا تصور صرف اہل علم و حکمت ہی کر سکتے تھے۔ عوام کے لیے اسی میں امن ہے کہ دیوتاؤں کی پرستاری میں مشغول رہیں۔ لیکن قرآن نے اس امتیاز کو یک قلم مسترد کر دیا۔ اس نے سب کو خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی اور سب کے لیے صفات الہی کا ایک تصور پیش کیا۔ وہ حکماء اور عرفا سے لے کر ایک چرواہے اور دہقان تک سب کو حقیقت کا ایک جلوہ دکھاتا ہے اور سب پر اعتقاد و ایمان کا ایک ہی دروازہ کھولتا ہے۔

اس سلسلہ میں محلہ کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ ہندوستان میں خواص و عوام کے خدا پرستانہ تصورات کے درمیان جو فرق مراتب ملحوظ رکھا گیا ہے وہ محلہ کو اس رنگ میں بھی نمایاں کرتا ہے کہ یہاں کا مذہبی نقطہ خیال ابتدا سے فکر و عمل کی رواداری پر مبنی رہا ہے۔ گویا ہر مذہبی عقیدے اور عمل کے لیے گنجائش بھلی گئی اور ہر فکر کو آزادانہ نشوونما کا موقع دیا گیا۔ مذہبی اختلافات جو دوسری قوموں میں باہمی جنگ و جدال کا باعث رہے یہاں آپس کے سمجھوتوں کا ذریعہ بنے تقاضا اور تطابق گویا یہاں کے ذہنی مزاج کی ایک عام خصوصیت تھی ایک وید اتنی جانتا ہے کہ اصل حقیقت اشراک اور بت پرستی کے عقائد سے بالاتر ہے تاہم وہ بت پرستی کا مخالف اور منکر نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا ایک پہنچنے کے راستے کی۔ پہلی منزل ہے اور راہ رو چاہے کوئی راستہ اختیار کرے مگر مقصود اصلی ہر حال میں سب کا ایک ہی ہے۔

بلاشبہ فکر و عمل کی اس رواداری سوچ کا، جو ہندوستان کی تاریخ میں برابر ابھرتی رہی ہے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے لیکن زندگی عمل اور ردِ عمل کا مظہر ہوتی ہے اور اگر ہم اس راہ میں حد بندی کے خطوط قائم نہ کریں تو علم و اخلاق کے تمام احکام درہم برہم ہو جائیں گے۔ اور اخلاقی اقدار کی کوئی مستقل حیثیت باقی نہ رہے گی۔ رواداری یقیناً ایک خوبی کی بات ہے لیکن ساتھ ہی عقیدہ کی مضبوطی، رائے کی پختگی اور فکر کی استقامت بھی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا پس یہاں کوئی حدِ فاصل ضرور ہونی چاہیے جو ان تمام خوبیوں کو اپنی اپنی جگہ پر قائم رکھے ورنہ اخلاق کے تمام احکام کو مناسب طور پر رو بہ عمل نہیں لایا جاسکتا۔ جوں ہی یہ خطوط کمزور ہو جاتے ہیں اور پلنے لگتے ہیں، اخلاق کی پوری دیوار ہل جاتی ہے مثلاً عفو و درگزر بڑی ہی حسن و خوبی کی بات ہے لیکن یہی عفو و درگزر جب اپنی جائز حد سے آگے نکل جاتا ہے تو عفو و درگزر نہیں رہتا بلکہ بزدلی اور بے ہمتی قرار پاتا ہے۔ شجاعت انسانی سیرت کا سب سے بڑا وصف ہے لیکن یہی وصف جب اپنی حد سے گزر جائے تو ظلم و تشدد بن جائے گا۔

دو حالتیں ہیں اور دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک حالت یہ ہے کہ کسی خاص اعتقاد اور عمل کی روشنی ہمارے سامنے آگئی ہے اور ہم اس کے بارے میں ایک خاص نتیجہ تک پہنچ گئے ہیں۔ ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نسبت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ہم اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں یا متزلزل ہو جائیں۔ دوسری حالت یہ ہے جس طرح ہم کسی خاص نتیجہ تک پہنچتے ہیں اسی طرح دوسرے لوگ بعض خاص نتیجوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کی نسبت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہماری طرح انہیں بھی اپنی راہ چلنے کا حق ہے یا نہیں؟ رواداری یہ ہے کہ اپنے حق و اعتقاد و عمل کے ساتھ دوسروں کے حق و اعتقاد و عمل کا اعتراف بھی کیجیے اور اگر ان کا راستہ آپ کو صریحاً غلط دکھائی دے رہا ہے تب بھی ان کے اس راستے پر چلنے کے حق سے انکار نہ کیجیے لیکن رواداری کی حدود کو یہاں تک بڑھا دیا جائے کہ وہ آپ کے عقیدوں میں مداخلت کرنے لگے اور آپ کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہونے لگے تو پھر یہ رواداری نہ ہوتی۔

مقاہمت زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری زندگی بجائے خود سراسر مقاہمت ہے لیکن اس کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنا عقیدہ محفوظ رکھ سکیں لیکن تاوقتیکہ اس میں تبدیلی کے لیے کوئی اندرونی روشنی آپ کے سامنے نہ آئے، آپ مجبور ہیں کہ آپ اس پر جمے رہیں اور اس پر قائم رہنے کا آپ کو حق ہے۔ آپ دوسروں کے عقائد کا احترام ضرور کریں گے۔ لیکن اپنے حق پر بھی آپ مصر رہیں گے اور اپنے عقیدہ کو کمزوری کے حوالے نہ ہونے دیں گے۔ ان دو حالتوں میں فرق و امتیاز کی وجہ سے اعتقاد و عمل کی دنیا میں کتنی ہی مصیبتیں نازل ہوئیں۔ اگر اعتقاد کی مضبوطی آتی تو اتنی دور تک چلی گئی کہ رواداری کے تمام تقاضے بھلا دیے گئے اور دوسروں کے اعتقاد و عمل میں جبراً مداخلت کی جانے لگی۔ بعض اوقات رواداری کو اتنا آگے بڑھا دیا گیا کہ استقامت فکر و رائے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی پہلی بے اعتدالی کی مثالیں ہمیں مذہبی تنگ نظریوں اور سخت گیر یوں کی تاریخ میں ملتی ہیں اور دوسری بے اعتدالی کی مثالیں ہندوستان کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ یہاں فکر و عقیدہ کی کوئی بلندی بھی و ہم و جہالت کی گراوٹ سے اپنے آپ

کو محفوظ رکھ سکی اور علم و عقل اور دہم و جہل میں ہمیشہ سمجھوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ان سمجھوتوں نے ہندوستانی دل و دماغ کی شکل و صورت بگاڑ دی اور اس کی فکری ترقی کا تمام حسن اضمحالی عقیدوں اور دہم پرستیوں کے گرد و غبار میں چھپ گیا۔ ہندوستان کے عصری مؤرخوں نے اس صورت حال کا اعتراف کیا۔ ہمارے عہد کے ایک لائق ہندو مصنف ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اس دور کی فکری حالت پر نظر ڈالتے ہوئے، جب کہ آریائی تصورات ہندوستان کے مقامی مذہب سے مخلوط ہونے لگے تھے تسلیم کیا ہے کہ:

”ہندو مذہب کی مخلوط نوعیت کی توضیح ہمیں اس صورت حال میں مل جاتی ہے۔ صحرا اور قبائل کے وحشیانہ توہمات سے لے کر اونچے سے اونچے درجے کے افکار اس غور و خوض تک ہر درجہ اور ہر دائرہ فکر کے خیالات یہاں باہم دگر ملتے اور مخلوط ہوتے رہے۔ آریائی مذہب اول روز سے کشادہ دل خود رو اور روادار تھا وہ جب کبھی کسی نئے موڑ سے دوچار ہوا تو خود سہمتا گیا اور جگہیں نکالتا گیا اس کی اس مزاجی حالت میں ہم ایک سچے انکسار طبع اور ہمدردانہ مفاہمت کا شائستہ رجحان محسوس کرتے ہیں۔ ہندو دماغ اس کے لیے تیار نہیں ہوا کہ نچلے درجے کے مذہبیوں کو نظر انداز کر دے یا لڑکر ان کی ہستی منادے۔ اس کے اندر ایک مذہبی جنون کا غور نہیں تھا کہ صرف اسی کا سچا مذہب ہے۔ اگر انسانوں کے ایک گروہ کو کسی ایک معبود کی پرستش، اس کے طور طریقے پر تسکین قلب مہیا کر دیتی ہے تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ بھی سچائی کی ایک راہ ہے مکمل سچائی پر کوئی بیک دفعہ قابض نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف بتدریج اور بتفریق ہی حاصل کی جاسکتی ہے اور یہاں ابتدائی اور عارضی درجوں کو بھی ان کی جگہ دینی پڑتی ہے۔ ہندو دماغ نے رواداری اور باہمی مفاہمت کی یہ راہ اختیار کر لی لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جب رواداری کی جگہ نارواداری ایک فضیلت کا حکم دیتا ہے اور مذہبی معاملات میں بھی گریٹھم کے قانون کی طرح کا ایک قانون کام کرتا رہتا ہے جب آریائی اور غیر آریائی مذاہب باہم گر ملے ایک شائستہ اور دوسرا ناشائستہ، ایک اچھی قسم کا، دوسرا نکٹا تو غیر شائستہ اور نکٹے اجزاء میں قدرتی طور پر یہ میلان پیدا ہو گیا کہ شائستہ اور اچھے اجزاء کو دبا کر معطل کر دے۔“

قرآن کے تصور الہی کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی طرح اعتقادی مفاہمتوں کو جائز نہیں رکھا، وہ خدا کے توحیدی اور متنزیہی تصور میں سر تا سر بے میل اور بے چمک رہا تاہم وہ کسی عنوان میں بھی دوسرے عقائد کے بارے میں روادارانہ طرز عمل سے ہمیں روکتا نہیں، البتہ اعتقادی مفاہمتوں کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ قرآن نے تصور الہی کی بنیاد انسان کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے۔ یہ نہیں کیا ہے کہ اسے نظر و فکر کی کلوشوں کا ایک ایسا سمنا بنادیا جو جسے خاص طبقہ کا ذہن ہی حل کر سکے۔ زندگی کے بارے میں انسان کا عالمگیر وجدانی احساس کیا ہے؟ یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی، پیدا کی گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک صلح ہستی موجود ہو۔ قرآن بھی اس بارے میں جو کچھ بتاتا ہے وہ ایسا ہی ہے اس سے زیادہ جو کچھ ہے مذہبی عقیدے کا معاملہ

نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس کا بوجہ جماعت کے افکار پر نہیں ڈالتا بلکہ اسے اصحابِ جہد و طلب کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۖ (۶۹: ۲۹)

اور جو لوگ ہم تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں گے تو ہم بھی ضرور ان پر راہ کھول دیں گے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۖ وَفِي أَنْفُسِكُمْ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ (۵۱: ۲۰-۲۱)

اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ زمین میں کتنی ہی حقیقت کی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں!

اسی مقام سے وہ فرقِ مراتب بھی نمایاں ہو جاتا ہے، جو اسلام نے بالکل ایک مختلف شکل و نوعیت میں عوام و خواص کے درمیان ملحوظ رکھا ہے۔ بند و مفکروں نے سراج کے مختلف طبقات میں الگ الگ تصور اور عقیدے تقسیم کیے لیکن اسلام نے تصور اور عقیدے کے اعتبار سے اس قسم کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا۔ وہ ہر انسانی دل و دماغ کے آگے حقیقت کا ایک عقیدہ پیش کرتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ طلب و جہد کے لحاظ سے سب کے مراتب یکساں نہیں ہو سکتے ہر طالبِ حقیقت ایک ہی قسم کی تشنگی لے کر نہیں آتا۔ علمتہ الناس بحیثیت ایک طبقہ کے اپنا ایک خاص مزاج اور اپنی خاص احتیاج رکھتے ہیں۔ لیکن خاص افراد بحیثیت فرد کے اپنی طلب و استعداد کا الگ الگ طور و مقام رکھتے ہیں اور ان کے لیے عرفان و یقین کی راہیں کھلی چھوڑ دی گئی ہیں۔

صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے جو نہایت جامع اور مانع الفاظ میں اس فرقِ مراتب کو ظاہر کرتی ہے یہ حدیث تین مرتبوں کا ذکر کرتی ہے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ کا اقرار کرنا اور عمل کے چاروں ارکان یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو انجام دینا۔ ایمان یہ ہے کہ اقرار کے مرتبہ سے آگے بڑھنا اور اسلام کے بنیادی عقائد کے حق الیقین کا مرتبہ حاصل کرنا۔ اور احسان یہ ہے کہ:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (صَحِيحُ بَيْهَقِي)

تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا مرتبہ اسلامی دائرے کے عام اعتقاد و عمل کا ہے۔ یعنی جس نے اسلامی عقیدے کا اقرار کر لیا اور اس کے اعمال کی زندگی اختیار کر لی وہ اس دائرے میں آ گیا لیکن محض دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ علم و یقین کے مقلد بھی حاصل ہو گئے۔

پہلا مرتبہ صرف اس کے خارجی اور ابتدائی پہلو کا مظہر ہوتا ہے۔ دوسرا مرتبہ ایمان کا ہے یہ انسان کے دل و دماغ کا ایمان و یقین و اذعان ہے۔ یہ مرتبہ جس نے حاصل کر لیا، وہ خواص کے زمرے میں داخل ہو گیا لیکن معاملہ اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ عرفانِ حقیقت اور عینِ یقینی ایمان کا ایک اور مرتبہ اس کے بعد آتا ہے جسے احسان سے تعبیر کیا گیا

ہے لیکن یہ مقام محض اعتقاد اور یقین پر ہے اگر لینے کا نہیں ہے جو ایک جماعت یا گروہ کو بحیثیت جماعت یا گروہ کے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ مقام ذاتی تجربہ و کشف سے حاصل ہوتا ہے۔ محض تعلیمی عقائد یا فکری قیاسات سے اس مرتبہ تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ سکھنے اور بتلانے کا معاملہ نہیں۔ ذاتی تجربہ و کشف کا معاملہ ہے جو یہاں تک پہنچ گیا وہ اگر کچھ بتلانے کا تو بھی یہی بتلانے کا کہ میری طرح بن جاؤ پھر جو کچھ دکھائی دیتا ہے دیکھ لو۔

فریبہ یکے کہ عاشقی چیست
گفتہم کہ چو من شوی بدانی

اسلام نے اس طرح طلب و جد کی روحانی پیاس کے لیے درجہ بدرجہ سیرابی کا سامان مہیا کر دیا۔ عام آدمی کے لیے پہلا مرتبہ ہے زیادہ ترقی یافتہ انسان کے لیے دوسرا مرتبہ اور خاصان خاص کے لیے تیسرا مرتبہ۔ ہر چند کہ ہر ایک کے لیے جام الگ الگ ہیں۔ لیکن پیاس بجھانے کے واسطے میخانہ ایک ہی ہے۔ ہر ایک کے حصہ میں اس کے ظرف کے مطابق ایک جام آجاتا ہے۔

ساقی بہ نہ بادہ زیک خم دہلتا
در مجلس او مستی ہر کس ز شرایست

یہاں اس امر کی جانب اشارہ کر دینا بھی بے محل نہ ہو گا کہ علمائے اسلام خصوصاً صوفیائے کرام نے خدا کے بارے میں ایک تصور پیش کیا ہے۔ جو عام طور سے نظریہ وحدت الوجود کہلاتا ہے۔ توحید و جود کی قائل قرآن کی مختلف آیات سے اس نظریہ پر استدلال لاتے ہیں۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ج (۵۷: ۳) فَإِنَّا نُوَلِّؤُا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (۲: ۱۱۵) (اور) وَ نَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْخَرْدِ (۵۰: ۱۶) (اور) كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (۵۵: ۲۹)

دہلی کے مشہور محدث شاہ ولی اللہ نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ”اگر میں مسئلہ وحدت الوجود کو ثابت کرنا چاہوں تو قرآن و حدیث کے تمام نصوص و ظواہر سے اس کا اثبات کر سکتا ہوں“ لیکن مولانا آزاد متنبہ کرتے ہیں کہ اس بارے میں صاف بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام تصریحات کو ان کے قریبی محامل سے دور نہیں لے جانا چاہیے اور ان معانی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو صدر اول کے مسلمانوں نے سمجھے تھے۔ باقی رہا حقیقت کے کشف و عرفان کا وہ مقام جو عرفاء طریق کو پیش آتا ہے تو وہ کسی طرح قرآن کے تصور الہی کے عقیدہ کے خلاف نہیں۔ قرآن کا تصور الہی ایک جامع تصور ہے اور ہر توحیدی تصور کی اس میں گنجائش ہے جو افراد خاصہ مقام احسان تک رسائی حاصل کرتے ہیں وہ حقیقت کو اس کی پس پردہ جلوہ طرازیوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور عرفان کا وہ منتہی و مرتبہ جو فکر انسانی کے دسترس میں ہے انہیں حاصل ہوتا ہے۔

صفتِ ربوبیت

صفاتِ الہی کے ذکر میں مولانا آزاد ایک عام جائزہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے نظام، ہستی میں وحدت وجود کا جلوہ وحدتِ صفات کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی صفاتِ الہی کا الگ الگ اظہار نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ظاہر ہوتی ہیں۔ تاکہ زندگی میں ہم آہنگی کا جلوہ نظر آئے۔ سورۃ فاتحہ یا قرآن کے اختتامی باب میں خدا کی چند بنیادی صفات کا ذکر کیا گیا ہے جیسے ربوبیت، رحمت، عدالت اور ہدایت کی صفات۔ مولانا آزاد اپنی تفسیر میں بالترتیب ان صفات پر روشنی ڈالتے ہیں اور پورے قرآن سے ان کی جلوہ غائی کے ثبوت بہم پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خدا کی اولین صفت یعنی ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کی توجہ کا مرکز ہے۔

ربوبیت کی اصطلاح ”رب“ سے نکلی ہے جو ساری زبانوں کے کئی الفاظ کا مشترک ہے، عبرانی، عربی اور سریانی تینوں زبانوں میں ”رب“ کے معنی پالنے والے کے ہیں یا ایسی ہستی کے جو اسبابِ پرورش مہیا کرتی ہے۔ چونکہ پرورش کی ضرورت کا احساس انسانی زندگی کے بنیادی احساسات میں سے ہے اس لئے رب کے لفظ کو جو معنی عطا کئے گئے کو یا وہ خدا کے تصور کا پہلا قدرتی زینہ تھے۔ جس کے بارے میں ابتدائی ساری ذہن نقش آرائی کر سکتا تھا۔ رب کے معنی معلم، آقا یا خدا کے بھی ہیں۔ قرآنی زبان میں اس لفظ کو اس کے وسیع اور کامل معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے بعض علمائے لغت نے ربوبیت کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے:

هُوَ اِنْشَاءُ الشَّيْءِ خَالًا فَخَالًا اِلَى حَذِّ التَّامِّ

یعنی کسی چیز کو یکے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشوونما دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔

یعنی ربوبیت کے لئے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل اہتمام ہو اور ایک وجود کو اس کی تکمیل و بلوغ کے لئے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آتی رہیں ان سب کا سر و سامان ہوتا رہے لیکن قرآنی تصور کے لحاظ سے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ ربوبیت میں شفقت کا کھڑا ضروری ہے وہ ایک تھیل کے ذریعہ ان معنوں کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

”پھر جب پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت پوست کا ایک متحرک لوہڑا ہوتا ہے۔ زندگی اور نوکی جتنی قومیں بھی رکھتا ہے سب کی سب پرورش و تربیت کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ پرورش محبت و شفقت، حفاظت و نگہداشت اور بخشش و اعانت کا ایک طول طویل سلسلہ ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک بچہ اپنے جسم و ذہن کی حد بلوغ تک نہ پہنچ جائے۔ پھر پرورش کی ضرورتیں ایک دو نہیں بے شمار ہیں، ان کی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے اور ضروری ہے کہ ہر

عمر اور ہر حالت کے مطابق محبت کا جوش، نگرانی کی نگاہ اور نگرانی کا سر و سلمان ملتا رہے۔ حکمتِ الہی نے ماں کی محبت میں ربوبیت کے یہ تمام خدوخال پیدا کر دیے ہیں، یہ ماں کی ربوبیت ہی ہے جو پیداؤں کے دن سے لے کر بلوغ تک بچے کو پالتی، پچاتی، سنبھالتی اور ہر وقت اور ہر حالت کے مطابق اس کی ضروریات پرورش کا سر و سلمان مہیا کرتی رہتی ہے جب بچہ کامعدہ دودھ کے سوا کسی غذا کا متحمل نہیں ہو سکتا تو اسے دودھ ہی پلایا جاتا ہے جب دودھ سے قوی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے ویسی ہی غذا دی جانے لگتی ہے۔ جب بچے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی سکت نہیں ہوتی تو ماں اسے گود میں اٹھانے پھرتی ہے۔ جب وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے تو ماں اس کی اچھلی پکڑ کر اسے ایک ایک قدم چلاتی ہے۔ پس یہ بات کہ ہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضروریات مہیا ہوتی رہیں اور نگرانی اور حفاظت کا ایک مسلسل اہتمام جاری رہے۔ یہ وہ صورت حال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ قرآن نے رب کی حیثیت سے خدا کا جو تصور پیش کیا ہے، اس تھیل کی روشنی میں آسانی سے اسے ذہن نشین کیا جاسکتا ہے۔ قرآن نے خدا کے ساتھ رب العالمین کی صفت کو وابستہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا کسی خاص قوم یا گروہ کا رب یا پالنے والا نہیں ہے بلکہ بنی نوع انسان اور کائنات بستی کی تمام مخلوقات کا رب ہے۔

نظامِ ربوبیت:

مولانا آزاد تحریر فرماتے ہیں کہ ربوبیت الہی کا اعلیٰ ایک معینہ نظام کے تحت ہے، ہر وجود کو ہر حالت میں زندگی اور بقا کے لئے جو کچھ مطلوب تھا وہ سب کچھ مل رہا ہے۔ حیوانی زمین پر رہینگ رہی ہے۔ کیرے مکوڑے، کوڑے کرکٹ میں اپنا راستہ پیدا کر لیتے ہیں۔ مچھلیاں دریا میں تیر رہی ہیں، پرند ہوا میں اڑ رہے ہیں، پھول باغوں میں کھل رہے ہیں، ہاتھی جنگل میں گھوم رہے ہیں اور ستارے فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن فطرت کے پاس یکساں طور پر سب کے لئے پرورش کی گود اور نگرانی کی آنکھ ہے اور کوئی نہیں جو فیضانِ ربوبیت سے محروم ہو۔ مخلوقات کی بے شمار قسمیں ایسی بھی ہیں جو اتنی حقیر اور بے مقدار ہیں کہ ہماری آنکھ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتی لیکن ربوبیتِ الہی نے جس طرح اور جس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسی مخلوق کے لئے سلمان پرورش و نگہداشت مہیا کر دیا ہے ٹھیک اسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ ان کے لیے بھی زندگی اور بقا کی ہر چیز مہیا کر دی اور یہ جو کچھ ہے انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے تو خود اس کی زندگی کا ہر لمحہ ربوبیتِ الہی کی کرشمہ سازوں کی ایک پوری کائنات ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ ۝ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ (۵۲: ۲۰-۲۱)

اور ان لوگوں کے لئے جو (سچائی پر) یقین رکھنے والے ہیں زمین میں خدا کی کار فرمائیوں کی کتنی ہی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟

خارجی پہلو:

سلمانِ زندگی کی بخشائش اور ربوبیت کے عمل میں جو فرق ہے قرآن اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ دنیا میں ایسے عناصر، ایسی قوتیں اور ان کی ایسی مختلف شکلیں اور بناوٹیں موجود ہیں جو زندگی کی ترقی اور نشوونما کے لئے سودمند ہیں لیکن محض ان کی موجودگی ربوبیت سے تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ ایسا ہونا قدرتِ الہی کی رحمت ہے مگر وہ بات نہیں ہے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت یہ ہے کہ ان اشیاء کی بخشش و تقسیم کا بھی ایک نظام موجود ہے۔ مثلاً زندگی کے لئے پانی اور رطوبت کی ضرورت ہے لیکن پانی کی وافر موجودگی بجائے خود زندگی کے لئے کافی نہیں جب تک کہ ایک مقررہ مقدار اور ایک خاص وقت و استحکام کے ساتھ پانی موجود نہ ہو۔

قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پانی جیسا جوہر حیات پیدا کر دیا لیکن یہ اس کی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک ہونہ کر کے ٹپکاتی، زمین کے گوشے گوشے تک پہنچاتی، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی، ایک خاص موسم اور محل میں برساتی اور پھر زمین کے ایک ایک نقشہ ذرے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سیراب کر دیتی ہے۔

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ بِقَدْرِ فَاَسْكَنَتْهُ فِي الْاَرْضِ ۚ وَ اِنَّا عَلٰی ذَهَابٍ بِمِ لَقْدِرُوْنَ ؕ ۝ فَاَنْشَأْنَا لَكُمْ بِمِ جَنْبٍ مِّنْ نَّجِيلٍ ۚ وَاَعْنَابٍ ۚ لَّكُمْ فِيْهَا فَوَاقِهٌ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ (۱۸: ۱۹)

اور (دیکھو) ہم نے آسمان سے ایک خاص انداز کے ساتھ پانی برسایا پھر اسے زمین میں ٹھہرائے رکھا اور ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ (جس طرح برسایا تھا اسی طرح) اسے واپس لے جائیں، پھر (دیکھو) اسی پانی سے ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے بلغم پیدا کر دیے جس میں بے شمار پھل لگتے اور انہیں سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔

قرآن نے جا بجا اشیاء کی قدر اور مقدار کا ذکر کیا ہے یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرتِ کائنات جو کچھ بخشتی ہے ایک خاص اندازہ کے ساتھ بخشتی ہے اور یہ اندازہ ایک خاص نظام کے تحت ہوتا ہے۔

وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنٌ ۚ وَ مَا نَنْزِلُہٗ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوْمٍ ۝ (۱۵: ۲۱)

اور کوئی شے نہیں جس کے، ہمارے پاس ذخیرے موجود نہ ہوں لیکن ہمارا طریقِ کار یہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔

وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَہٗ بِقَدْرِ ۝ (۱۳: ۸)

اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے۔

اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنٰہُ بِقَدْرِ ۝ (۵۴: ۴۹)

ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کی ہیں۔

غور کیجئے! دنیا میں صرف یہی نہیں ہے کہ پانی موجود ہے بلکہ ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کیوں ہے کہ پہلے سورج کی شعاعیں سمندر سے ڈول بھر بھر فضا میں چادر میں بچھا دیں پھر جواؤں کے جھونکے انہیں حرکت میں لائیں اور پانی کی بوندیں بنا کر ایک خاص وقت اور خاص محل میں برسائیں۔ پھر یہ کیوں ہے کہ جب کبھی پانی برے تو ایک خاص ترتیب اور مقدار ہی سے برے اور اس طرح برے کہ زمین کی بالائی سطح پر اس کی ایک خاص مقدار بہنے لگے اور ایک خاص مقدار زمین کے اندرونی حصوں میں جذب ہو جائے۔

کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے تودے جمتے ہیں۔ اور پھر موسم کی تبدیلی سے پگھلنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے پگھلنے سے پانی کے سرشے اُبٹنے لگتے ہیں۔ پھر چشموں سے دریا کی جدولیں بہنے لگتی ہیں پھر یہ جدولیں ہیچ و خم کھاتی ہوئی دور دور تک دوڑ جاتی ہیں اور سیکڑوں ہزاروں میلوں تک زمین کو سیراب کر دیتی ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا۔ کیوں کسی دوسرے انداز سے نہ ہوا؟

قرآن اس کا جواب دیتا ہے اس لئے کہ کائنات ہستی میں ربوبیت الہی کا فرما ہے اور ربوبیت کا مقتضی یہی تھا کہ پانی اسی ترتیب سے بنے اور اسی ترتیب و مقدار سے تقسیم ہو۔ یہ رحمت و حکمت تھی جس نے پانی پیدا کیا لیکن یہ ربوبیت ہے جو اسے اس طرح کام میں لاتی کہ ہر مخلوق کی پرورش اور رکھوالی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتَنْثِيرُ سَحَابًا فَيُمْسِكُهَا فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَنْشِيرُونَ ○ (۴۸: ۳۰)

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ پہلے ہوائیں چلتی ہیں پھر ہوائیں بادلوں کو چمیر کر حرکت میں لاتی ہیں پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں فضا میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں میں سے مینہ نکل رہا ہے پھر جن لوگوں کو بارش کی یہ برکت ملنی تھی مل چکتی ہے تو وہ اچانک خوش وقت ہو جاتے ہیں۔

زندگی کے لئے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی انہی کی بخشائش سب سے زیادہ اور عام ہے اور اسی طرح جن کی ضرورت خاص خاص حالتوں میں یا خاص خاص موقعوں کے لئے تھی ان میں اختصاص اور مقابلیت پائی جاتی ہے۔ ہوا سب سے زیادہ ضروری تھی کیونکہ پانی اور غذا کے بغیر کچھ عرصہ تک زندگی ممکن ہے مگر ہوا کے بغیر ممکن نہیں۔ پس اس کا سامان اتنا وافر اور عام ہے کہ زمین کا کوئی گوشہ نہیں جو کسی وقت بھی اس سے خالی ہو، ہوا کے بعد دوسرے درجے پر پانی ہے اس لئے اس کی بخشائش کی فراوانی اور عمومیت کا درجہ ہوا کے بعد ہے۔ دنیا کے ہر حصہ میں زمین کے اوپر ہر طرف دریا رواں ہیں اور زمین کے نیچے بھی پانی کے سوتے رہے ہیں۔ پھر ان دونوں ذخیروں کے علاوہ فضا ئے آسمانی کا بھی کفار خانہ ہے جو شب و روز سرگرم کار رہتا ہے وہ سمندر کا شورابہ کھینچتا ہے اسے صاف و شیریں بنا کر جمع کرتا رہتا ہے پھر حسب ضرورت زمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو اور پانی کے بعد غذا کی ضرورت تھی لہذا ہوا اور پانی

سے کم اور تمام چیزوں سے زیادہ اس کا دسترخوانِ کرم پورے کرۂ ارض پر بچھا ہوا ہے اور کوئی مخلوق نہیں جس کے آگے اس کی غذا کا ذخیرہ موجود نہ ہو۔

پھر سلمان پرورش کے اس عالمگیر نظام پر غور کرو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کارخانہ صرف اس لئے بنا ہے کہ زندگی بخشنے اور زندگی کی بر استعداد کی رکھولی کرے، سورج اس لئے ہے کہ روشنی کے لئے چراغ اور گرمی کے لئے ستور کا کام دے اور اپنی کرنوں کے ڈول بھر بھر کر سمندر سے پانی کھینچتا رہے۔ ہوائیں اس لئے ہیں کہ اپنی سردی اور گرمی سے مطلوبہ اثرات پیدا کرتی رہیں۔ کبھی پانی کے ذرات جاکر ابر کی چادر بن سنا دس اور کبھی ابر کو پانی بنا کر برسنا دس۔ زمین اس لئے ہے کہ نشوونما کے خزانوں سے ہمیشہ معمور رہے اور بردانے کے لئے اپنی گود میں زندگی اور ہر پودے کے لئے اپنے سینے میں پروردگی رکھے۔ مختصر یہ کہ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ صرف اسی کام میں لگا ہوا ہے، ہر قوت اپنی استعداد کا مظاہرہ کر رہی ہے اور ہر علت اپنی تاثیر کے اظہار میں لگی ہوئی ہے۔ جو نہی کسی وجود میں بڑھنے اور نشوونما پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ معاً تمام کارخانہ ہستی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سورج کی تمام کار فرمایاں فضا کے تمام تغیرات زمین کی تمام قوتیں اور عناصر کی تمام سرگرمیاں صرف اسی انتظار میں رہتی ہیں کہ کب چيوٹھی کے انڈے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور کب دبقان کی جھولی سے ایک دانہ زمین پر گرتا ہے۔

وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○ (۱۳: ۶۵)

اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس بات میں (عرفتِ حقیقی کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عجیب مگر سب سے زیادہ نمایاں حقیقت نظامِ ربوبیت کی یکسانیت اور ہم آہنگی ہے یعنی ہر وجود کی پرورش کا سر و سامان جس طرح اور جس اسلوب پر کیا گیا ہے وہ ہر گوشے میں ایک ہی ہے اور ایک ہی اصل و قاعدہ رکھتا ہے۔ پتھر کا ایک ٹکڑا گلاب کے شاداب اور حلیریز پھول سے کتنا ہی مختلف دکھائی دے لیکن دونوں کو ایک ہی طریقہ سے سامانِ پرورش ملا ہے اور دونوں ایک ہی طرح سے پالے پوسے جارہے ہیں۔ ایک انسان کا بچہ اور درخت کا ایک پودا، ظاہر دو الگ الگ حیثیتوں کے مظہر دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کی نشوونما کے طریقوں کا کھوج کھانے سے پتا چلتا ہے کہ قانون کی پرورش کی یکسانیت نے دونوں کو ایک ہی رشتے میں منسلک کر دیا ہے۔ پتھر کی پٹھان جو یا پھول کی گلی، انسان کا بچہ جو یا چيوٹھی کا انڈا، سب کے لئے پیداؤں کا وقت مقرر ہے اور قبل اس کے کہ پیداؤں قہور میں آئے سلمانِ پرورش مہیا ہو جاتا ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے طفولیت، رشید و بلوغ، شباب، سنِ کمال اور بالآخر ضعف و انحطاط کی منزلیں آتی ہیں، زندگی کے قہور نشوونما اور زوال و انحطاط کا افسوس سب کے لئے یکساں ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئَةً ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَدِيرُ (۵۴: ۳۰)

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے تمہیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ پہلے ناتوانی کی حالت ہوتی ہے پھر ناتوانی کے بعد قوت آتی ہے۔ پھر قوت کے بعد دوبارہ ناتوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ (۲۱: ۳۹)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا زمین میں اس کے چشمے رواں ہو گئے پھر اسی پانی سے رنگ برنگ کی کھیتیاں ہلہلہ اٹھیں پھر ان کی نشوونما میں ترقی ہوئی اور پوری طرح پک کر تیار ہو گئیں۔ پھر (ترقی کے بعد زوال طاری ہوا اور) تم دیکھتے ہو کہ ان پر زردی چھا گئی بالآخر خشک ہو کر چور چور ہو گئیں۔ بلاشبہ دانشمندوں کے لئے اس صورت حال میں بڑی ہی عبرت ہے۔

جہاں تک غذا کا تعلق ہے، حیوانات میں ایک قسم ان جانوروں کی ہے جن کے بچے دودھ سے پرورش پاتے ہیں اور ایک اُن کی ہے جو عام غذاؤں سے پرورش پاتے ہیں۔ غور کرو! نظام رویت نے دونوں کی پرورش کے لئے کیا عجیب سر و سامان مہیا کر دیا ہے۔ انسان کو لے لو۔ جو نہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذا اپنی ساری خاصیتوں اور مناسبتوں کے ساتھ خود بخود مہیا ہو جاتی ہے۔ اور ایسی جگہ سے مہیا ہوتی ہے جو اس کے لیے سب سے قریب اور موزوں ہے۔ ماں اپنے بچے کو جوش اور محبت میں سینے سے لگا لیتی ہے اور وہیں اس کی غذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر دیکھو! اس غذا کی نوعیت، مزاج میں اس کی حالت کا درجہ بدرجہ کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے اور کس طرح یکے بعد دیگرے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ابتدا میں بچہ کا معدہ استاکرور ہوتا ہے کہ اسے بہت ہی ہلکے قوام کا دودھ ملنا چاہیے۔

چنانچہ نہ صرف انسان میں بلکہ تمام حیوانات میں ماں کا دودھ بہت ہی ہلکے قوام کا ہوتا ہے لیکن جوں جوں بچے کی عمر اور معدہ قوی ہوتا جاتا ہے، دودھ کا قوام بھی بدلتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بچے کا معدہ رضاعت پورا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا معدہ عام غذاؤں کے ہضم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے اور اس منزل پر ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گویا رویت الہی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ہر طرح کی غذا استعمال کر سکتا ہے۔

خَلَقَهُ أُنْثَىٰ كُرْهًا ۖ وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا ۖ وَخَلَقَهُ خَلْقًا ۖ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ (۱۵: ۴۶)

اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا اور حمل اور دودھ پھرانے کی مدت (کم از کم) تیس مہینوں کی ہے۔

پھر دیکھو! کارسازِ فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے۔ محبتِ مادری کا یہ شعلہ خود بخود دھیمّا پڑتا جاتا ہے۔ یہ محبتِ مادری ہے جو ماں کے دل میں شریف ترین جذبات کو نشوونما دیتی ہے اور اپنے بچے کی خاطر وہ بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ پھر جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے۔ محبتِ مادری کے جذبے کی شدت کم ہوتی جاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب کہ یہ جذبہ حیوانیت میں تو بالکل باقی نہیں رہتا لیکن انسان میں بھی اس کی گرجوشیاں باقی نہیں رہتیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی محبت کا ایک عظیم ترین جذبہ ماں کے دل میں موجزن ہو جائے اور پھر ایک خاص وقت تک قائم رہ کر رفتہ رفتہ غائب ہو جائے اس لئے کہ نظامِ ربوبیت کی کارفرمائی ہے اور اس کا مقتضی یہی تھا۔ ربوبیت چاہتی ہے کہ جب تک بچے کو پرورش کی احتیاج باقی رہے اس کی پرورش ہو اس لئے ماں کی محبت میں بھی بچے کی پرورش کا جوش اتنا ہی زیادہ تھا جب بچے کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ ماں کی پرورش کی احتیاج باقی نہ رہی، تو اس ذریعہ کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔ اب اس کا باقی رہنا ماں کے لئے بوجھ اور بچے کی نشوونما کے لئے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بچے کی احتیاج کا سب سے نازک وقت اس کی نئی نئی طفولیت تھی اس لئے ماں کی محبت میں بھی سب سے زیادہ جوش اسی وقت تھا پھر جوں جوں بچہ بڑھتا گیا یہ احتیاج کم ہوتی گئی۔ بلاشبہ ماں کی محبت اپنے بچے کے لئے ہمیشہ زندہ رہتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن اس کی محض ایک سماجی قدر ہوتی ہے۔ بچے کی طفولیت کے عہد میں محبتِ مادری کا جو فطری اور جبلتی جوش ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔

انسان اور حیوانات کے بچوں کی پرورش میں ضرور تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً جب انڈے سے مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جسمانی ساخت اور طبیعت دودھ پینے والے بچوں سے مختلف ہوتی ہے وہ اول دن سے ہی معمولی اور عام غذا نہیں کھا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ کھلانے کے لئے کوئی شفیق نگران موجود ہو، چنانچہ جوں ہی مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اپنی غذا ڈھونڈنے لگتا ہے اور ماں چن چن کر غذا اس کے سامنے ڈالتی جاتی ہے اور منہ میں لے کر کھانے کا طریقہ بتاتی جاتی ہے یا ایسا کرتی ہے کہ خود کھا لیتی ہے مگر ہضم نہیں کرتی۔ اپنے اندر اسے ہلکا اور نرم بنا کر محفوظ رکھتی ہے اور جب بچہ اپنی غذا کے لئے منہ کھولتا ہے تو اس میں اتار دیتی ہے۔

ربوبیتِ معنوی:

پھر اس سے بھی عجیب تر نظامِ ربوبیت کا معنوی پہلو ہے۔ خارج میں زندگی اور پرورش کا کتنا ہی سرور و سمان کیا جاتا، مفید نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہر وجود کے اندر اس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد و تربیت نہ ہوتی۔ پس یہ ربوبیت ہی کا فیضان ہے کہ ہر مخلوق کی ظاہری اور باطنی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوتی ہے کہ اس کی ہر قوت اس کے

مسلمان پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی ہر چیز اسے زندہ رہنے اور نشوونما پانے میں مدد دیتی ہے کوئی مخلوق اپنے جسم و قویٰ کی ایسی نوعیت نہیں رکھتی جو اس کے حالات پرورش کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ اس سلسلہ میں مولانا آزاد نے زندگی کی دو حقیقتوں کو نمایاں کیا ہے جن کی طرف قرآن نے بار بار متوجہ کیا ہے ایک وہ جسے تقدیر کہتے ہیں انگریزی میں اس کے لئے ”قسمت“ کا عام سلفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری حقیقت عبارت ہے ”ہدایت“ سے۔

تقدیر:

تقدیر کے معنی کسی چیز کے لئے ایک خاص طرح کی حالت ٹھہراؤ دینے کے ہیں۔ خواہ یہ ٹھہراؤ اکیسٹ میں ہو یا کیفیت میں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے ہر وجود کی جسمانی ساخت اور معنوی قویٰ کے لئے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے جس سے وہ باہر نہیں جاسکتا اور یہ اندازہ ایسا ہے جو اس کی زندگی اور نشوونما کے تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے:

وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ نَقْدِيرًا (۲: ۲۵)

اور اس نے تمام چیزیں پیدا کیں، ہر چیز کے لئے (اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق) ایک خاص اندازہ ٹھہرا دیا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہر گرد و پیش میں اور اس کی پیہ اور میں ہمیشہ مطابقت پائی جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہر مخلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ویسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ اس کا گرد و پیش ہے اور گرد و پیش ویسا ہی ہوتا ہے جیسی اس کی مخلوقات ہوتی ہے؟ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ یہ اس کے حکیم و قدیر کی ٹھہراؤ ہوئی تقدیر ہے اور اس نے ہر چیز کی خلقت و زندگی کے لئے ایسا ہی اندازہ مقرر کر دیا ہے اس کا یہ قانون تقدیر صرف حیوانات و نباتات کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ کائنات، ہستی کی ہر چیز کے لئے ہے یہاں تک کہ سیاروں کا نظام بھی اس سے وابستہ ہے۔

وَالشَّمْسُ تَحْرُقُ لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (۳۸: ۳۶)

اور (دیکھو) سورج کے لئے جو قرار کھ ٹھہرا دی گئی ہے، وہ اسی پر جلتا ہے اور یہ عزیز و علیم خدا کی، اس کے لئے تقدیر ہے۔

مخلوقات اور اس کے گرد و پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے جس نے دونوں میں باہم کر مناسبت پیدا کر دی ہے اور ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی پائی ہے جس میں اس کے لئے پرورش اور نشوونما کا مسلمان ہوتا ہے اڑنے والا پرند، میر نے دلی چھلنی پلنے والے چوپائے، رینگنے والے حضرات ان میں سے ہر ایک کو ویسا ہی جسم ملا ہے جو اس کے

گرد و پیش کے لئے موزوں ہے۔ دریا میں پرند نہیں پیدا ہوتا اس لئے کہ گرد و پیش اس کے تقاضائے پرورش کے مطابق نہیں۔ خشکی میں پھلی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ خشکی اس کی حیات کے لئے موزوں نہیں، اگر فطرت کی اس تقدیر کے خلاف ایک خاص گرد و پیش کی مخلوق دوسرے قسم کے ماحول میں چلی جاتی ہے تو یا تو وہاں زندہ نہیں رہتی یا زندہ رہتی ہے تو پھر بد رنج اس کی جسمانی ساخت اور طبیعت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اس کے گرد و پیش میں ہونی چاہیے۔ پھر ان میں سے ہر نوع کے لئے مقامی مؤثرات کے مختلف گرد و پیش میں سرد آب و ہوا کی پیداوار سرد آب و ہوا کے لئے ہے اور گرم آب و ہوا کی مخلوق گرم آب و ہوا کے لئے ہے۔ قطب شمالی کے قرب و جوار کا ہر کچھ خط استواء کے قرب میں نظر نہیں آ سکتا اور منطقہ حارہ کے جانور منطقہ بارودہ میں مفقود ہیں اور یہی قانون فطرت یا قانون تقدیر ہے۔ آئیے ہم ربوبیت کے دوسرے عنصر یعنی ہدایت پر نظر ڈالیں:-

ہدایت:

ہدایت کے معنی راہ دکھانے، راہ پر لگانے اور رہنمائی کرنے کے ہیں اور اس کے مختلف مراتب و اقسام ہیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں صرف اس ابتدائی مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تمام مخلوقات پر ان کی پرورش کی ضروری راہیں کھولتا، انہیں زندگی کی راہ پر لگاتا اور ضروریات زندگی کی طلب و حصول میں رہنمائی کرتا ہے۔ فطرت کی یہ ہدایت ربوبیت کی ہدایت ہے اور اگر یہ ہدایت ربوبیت کی دستگیر نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی دنیا کے سلمان حیات و پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی اور زندگی کی سرگرمیاں ظہور میں آ سکتیں۔ اس کے بغیر ساز، ہستی ہی خاموش ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہدایت وجدان کا فطری الہام اور حواس و ادراک کی قدرتی استعداد ہے۔ یہ فطرت کی رہنمائی ہے۔ ہمارے اندر پہلے وجدان کا الہام بن کر نمودار ہوتی ہے پھر حواس و ادراک کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ یہی وہ باطنی قوت ہے جو ہر مخلوق کو زندگی اور پرورش کی راہوں پر لگا دیتی ہے۔ انسان کا بچہ ہوا یا حیوان کا، جوں ہی شکم مادر سے باہر آتا ہے جبلی طور پر معلوم کر لیتا ہے کہ اس کی غذا ماں کے سینے میں ہے اور جب پستان منہ میں لیتا ہے تو خود بخود انہیں چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ نلی کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں لیکن ماں جو ش محبت میں انہیں چٹ رہی ہے اور وہ اس کے سینے پر منہ مار رہے ہیں۔ یہ بچہ جس نے عالم ہستی میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے جسے خارج کے مؤثرات نے چھوا تک نہیں، جبلی طور پر معلوم کر لیتا ہے کہ اسے پستان منہ میں لینا چاہیے اور اس کی غذا کا سرچشمہ یہیں ہے۔ یہی وہ وجدانی ہدایت ہے جو قبل اس کے کہ حواس و ادراک کی روشنی نمودار ہو، بچے کو اس کی پرورش و زندگی کی راہوں پر لگا دیتی ہے۔

اگر تمہارے گھر میں نلی ہے تو تم نے دیکھا ہو گا کہ جب وہ حلالہ ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ سمجھو کہ وہ پہلی مرتبہ حلالہ ہوتی ہے، اس حالت کا اسے کوئی تجربہ نہیں لیکن جو نہی و فح عمل کا وقت قریب آتا ہے وہ کسی محفوظ گوشے کی جستجو

شروع کر دیتی ہے اور کسی مناسب جگہ کے لئے مکان کا ایک ایک کونہ دیکھتی پھرتی ہے، پھر خود بخود ایک علیحدہ اور محفوظ ترین گوشہ چھانٹ لیتی ہے اور وہاں پچہ دیتی ہے۔ پھر یکایک اس کے اندر بچے کی حفاظت کی طرف سے ایک مجہول خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یکے بعد دیگرے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ یہ کون سی قوت ہے جو بچی کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لئے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرے۔ کیوں کہ عنقریب اسے جگہ کی ضرورت ہوگی۔ یہ کونسا الہام ہے جو اسے خبردار کر دیتا ہے کہ بلا بچوں کا دشمن ہے اور ان کی بوسہ نکھتا پھرتا ہے اس لئے جگہ بدلتے رہنا چاہیے۔ بلاشبہ یہ ربوبیت الہی کی وجدانی کیفیت و ہدایت ہے جس کا الہام ہر مخلوق کے اندر اپنی نمود رکھتا ہے اور جو ان پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔

ہدایت کا دوسرا مرتبہ حواس اور مدارکات ذہنی کی ہدایت ہے اگرچہ حیوانات اس جوہر دماغ سے محروم ہیں جسے فکر و عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے تاہم فطرت نے انہیں بھی ان کی ضرورت کے مطابق احساس و ادراک کی اتنی قوت عطا کر دی ہے جو انہیں اپنی زندگی اور معیشت کے لئے درکار تھی اور جس کی مدد سے وہ اپنے رہنے سہنے، کھانے پینے، توالد و تناسل اور حفاظت و نگرانی کے تمام وظائف حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں لیکن حواس و ادراک کی یہ ہدایت ہر حیوان کے لئے ایک ہی طرح کی نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو اس کی ضرورت اور مقتضیات کے مطابق عطا کی گئی ہے، پیوستگی کی قوت شلہ بہت دور رس ہوتی ہے اسے اسی قوت کے ذریعہ سے اپنی غذا حاصل کرنا ہوتی ہے۔ چیل اور عقاب کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے کیونکہ اگر ان کی نگاہ تیز نہ ہو تو بلندی میں پرواز کرتے ہوئے وہ اپنا شکار نہ دیکھ سکیں، یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے کہ حیوانات کے حواس و ادراک کی یہ حالت اول دن سے تھی یا احوال و ظروف کی ضروریات اور قانون مطابقت کے موثرات سے بتدریج ظہور میں آئی ہے اس لئے کہ خواہ کوئی صورت ہو بہر حال یہ فطرت کی بخشی ہوئی استعداد ہے۔

اب یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کے مطابق ہر مخلوق کے لئے اس کی پرورش و معیشت کا ایک مکمل نظام کارفرما ہے جو ربوبیت الہی کا مظہر ہے۔ یہی ربوبیت الہی ہے جس نے ہر وجود کو اس کی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے مناسب و موزوں مسلمان پرورش (کسوے) عطا کیا اور ہر مخلوق کے لئے اس کے خواص کے مطابق ایک خاص طرح کا اندازہ (تقدیر) ٹھہرا دیا۔ اور پھر ہر مخلوق کو ایک ایسا خارجی اور معنوی ادراک (ہدایت) بخشا کہ وہ دنیا کے مسلمان حیات سے پرورش و معیشت کا پوری طرح فائدہ اٹھا سکے۔ قرآن نے ربوبیت کے ان مراتب کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے:

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۖ ^{۸۷} (۲: ۳)

وہ پروردگار عالم جس نے پیدا کیا پھر اسے ٹھیک ٹھیک درست کر دیا اور جس نے ہر وجود کے لئے ایک اندازہ ٹھہرا دیا پھر اس پر راہ (عمل) کھول دی۔

غایتِ حقیقی:

اس طرح قرآن نے ان مظاہرِ تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو کائناتِ حیات میں سرگرم عمل ہیں، ربوبیتِ الہی کے مناسب بیان کئے ہیں۔ جس کی غرض و غایت یہ ہے کہ نہ صرف توحیدِ الہی کا ثبوت فراہم کیا جائے بلکہ ذہنِ انسانی پر یہ امر بھی آشکارا کر دیا جائے کہ کائناتِ خلقت اور اس کی ہر مخلوق کی بناوٹ کچھ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ ہر چیز ایک خاص مقصد کے تحت ایک خاص نظام و قانون میں پیدا کر منسلک ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو حکمت و مصلحت سے خالی ہو۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۲۹: ۴۴)

اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بلاشبہ اس بات میں اربابِ ایمان کے لئے (معرفتِ حق کی) ایک بڑی سی نشانی ہے۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ (۳: ۱۹۱)

اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے اس لئے نہیں پیدا کیا ہے کہ محض ایک یہ کار و عبث سا کام ہو۔ تخلیق کے اس مقصدی پہلو کو مولانا آزاد نے 'تخلیقِ بالحق' سے تعبیر کیا ہے۔ 'بالحق' کا لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے جس کا مقصد اس بات پر توجہ دلاتا ہے کہ کائناتِ ہستی کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں زندگی کے لئے مفاد و فیضان نہ ہو فطرتِ خودیہ چاہتی ہے کہ جو کچھ وہ بنائے اس طرح بنائے کہ اس میں وجود اور زندگی کے لئے نفع و راحت ہو۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ (۳۹: ۵)

اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے اس نے رات دن کے اختلافات اور ظہور کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات، دن پر لپٹی جاتی ہے اور دن، رات پر لپٹا آتا ہے اور سورج چاند دونوں کو اس کی قدرت نے ستر کر رکھا ہے۔ سب (اپنی اپنی جگہ) اپنے مقررہ وقت تک کے لئے گردش کر رہے ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَّةَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ (۱۰: ۵)

وہ (کار فرمائے قدرت) جس نے سورج کو درخشندہ اور چاند کو روشن بنایا اور پھر چاند کی گردش کے لئے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور اوقات کا حسب معلوم کر لو۔ بلاشبہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا ہے مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ وہ ان تمام لوگوں کے لئے جو جاتے والے ہیں (علم و معرفت) کی نشانیاں الگ الگ کر کے واضح کر دیتا

ہے۔

فطرت کے جمال و زیبائی کے لئے بھی یہی 'خالق' کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی کائنات میں تحسین و آرائش کا قانون کام کر رہا ہے جو چاہتا ہے کہ جو کچھ بنے ایسا بنے کہ اس میں حسن و جمال اور خوبی و کمال ہو۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ؕ (۳: ۶۴)

اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت حسن و خوبی سے بنائیں۔

اسی لئے وہ قانون مجازات پر (یعنی جزا اور سزا کے قانون پر) اسی "خالق بالحق" سے استشہاد کرتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ رکھتی ہے جو اپنے عمل سے ایک خاص نتیجہ پیدا کرتی ہے اور یہ تمام خواص و نتائج لازمی اور اٹل ہیں پھر کیونکر ممکن ہے کہ انسانی اعمال میں بھی اچھے اور برے خواص نہ ہوں۔ اور ان کے ویسے ہی نتائج برآمد نہ ہوں جو قانون فطرت دنیا کی ہر چیز میں اچھے برے کا امتیاز رکھتا ہے کیا انسان کے اعمال میں امتیاز سے غافل ہو جائے گا؟

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَوْا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ أَتَمُّنَ ۚ مَا يَحْكُمُونَ ؕ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ؕ (۲۱: ۴۵ - ۲۲)

جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور جن کے اعمال اچھے ہیں؟ یعنی دونوں برابر ہو جائیں۔ زندگی میں بھی اور موت میں بھی اگر ان لوگوں کی فہم و دانش کا فیصلہ یہی ہے تو کیا ہی برا ان کا فیصلہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہر جان اپنی کمائی کے مطابق بدلہ پالے اور ایسا نہیں ہو گا کہ ان کے ساتھ نا انصافی ہو۔

معاد یا مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی اسی 'خالق بالحق' سے استشہاد کیا گیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی وجود کے لئے بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی ہو اور یہ منتہی آخرت کی زندگی ہے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کائنات ارضی کی یہ بہترین مخلوق صرف اسی لئے پیدا ہو اور چند دن جی کر فنا ہو جائے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ؕ (۸: ۳۰)

کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض یہ کد و عبث نہیں بنایا ہے ضروری ہے کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو اور اس کے لئے ایک مقررہ وقت

نمبر ادا ہوا اصل بات یہ ہے کہ انسانوں میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اپنے پروردگار کی ملاقات سے یک قلم منکر ہیں۔
روحیت — توحید پر استدلال:

اس موقع پر یہ بات بطور خاص قابل ذکر ہے کہ قرآن نے مظاہر کائنات کے جن مقاصد و مصلح سے استدلال کیا ہے ان میں سب سے زیادہ عام استدلال روحیت کا استدلال ہے مثلاً توحید ہادی کے تعلق سے اس کا استدلال یہ ہے کہ کائنات کے تمام اعمال و مظاہر کا اس طرح واقع ہونا کہ ہر چیز پرورش کرنے والی اور ہر تاثیر زندگی بخشنے والی ہے اور پھر لیکن ایسے نظام روحیت کا موجود ہونا جو ہر حالت کی رعایت کرتا اور ہر طرح کی مناسبت ملحوظ رکھتا ہے ہر انسان کو وجدانی طور پر یقین دلاتا ہے کہ ایک ہستی موجود ہے جو ساری کائنات کو زندگی بخشتی ہے اور تمام مخلوقات کی پرورش کرتی ہے اور اسی لئے اسی تمام صفات سے متصف ہے جس کی جلوہ آرائی کے بغیر نظام کائنات کا ایسا کامل اور بے عیب کارخانہ ہرگز وجود میں نہیں آسکتا تھا۔

وہ سوال کرتا ہے کہ کیا انسانی وجدان یہ بلور کر سکتا ہے کہ نظام حیات کا یہ سارا کارخانہ خود بخود عالم وجود میں آیا ہے اور کوئی ارادہ، کوئی حکمت، اس کے اندر کارفرما نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کارخانہ وجود کا کوئی کارساز نہ ہو؟ کیا یہ پورا نظام حیات محض ایک اندھی بہری فطرت، بے جان مادے اور بے حس الکٹرون کا مظہر ہے اور عقل و ارادہ رکھنے والی کوئی ہستی موجود نہیں ہے؟

اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ پروردگاری اور کارسازی کا عمل تو ہر جگہ موجود ہے مگر کوئی پروردگار اور کارساز موجود نہیں، نظم موجود ہے مگر ناظم موجود نہیں، رحمت موجود ہے مگر کوئی رحیم موجود نہیں یعنی سب کچھ موجود ہے مگر کوئی موجود نہیں انسان کی فطرت مشکل ہی سے یہ بلور کر سکتی ہے کہ عمل بغیر کسی عامل کے، نظم بغیر کسی ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عذت بغیر کسی معتمد کے، نقش بغیر نقاش کے یعنی سب کچھ بغیر کسی موجود کے ظہور پذیر ہو سکتا ہے اس کا وجدان پکڑا اٹھتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں اس کی فطرت اپنی بناوٹ میں ایک ایسا سانچہ لے کر آئی ہے جس میں یقین و ایمان ہی ڈھل سکتا ہے شک اور انکار کی اس میں سمائی نہیں۔

قرآن کہتا ہے، یہ بات انسان کے وجدانی اذعان کے خلاف ہے کہ وہ نظام کائنات کا مطالعہ کرے اور ایک ایسی ہستی کا یقین جو رب العالمین ہے، اس کے اندر جاگ نہ اٹھے وہ کہتا ہے کہ غفلت کی سرشاری اور سرکشی کے بیجاں میں انسان ہر چیز کا منکر ہو سکتا ہے لیکن اپنی فطرت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز کے خلاف جنگ کر سکتا ہے لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا وہ جب اپنے چاروں طرف زندگی اور پروردگاری کا ایک عالمگیر کارخانہ پھیلا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی اپنی فطرت اور اس کا اندرون صدا دیتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے ضرور کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا بھی ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ نہیں ہے کہ نظری مقدمات اور ذہنی مسلمات کی شکلیں ترتیب دے اور پھر ان پر دلیل و برہان کی علامتیں اٹھائے بلکہ وہ انسان کے فطری وجدان و ذوق سے مخاطب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے: خدا پرستی کا جذبہ انسانی فطرت کا خمیر ہے اگر ایک انسان اس سے انکار کرنے لگتا ہے تو یہ اس کی غفلت ہے اور ضروری ہے کہ اسے غفلت سے جو نکال دینے کے لئے دلائل پیش کئے جائیں لیکن یہ دلائل ایسے نہیں ہونے چاہئیں۔ جو محض ذہنی کاوشوں کا مظہر ہوں، بلکہ ایسے ہونے چاہئیں جو اس کے نبھانے دل پر دستک دیں اور اس کے فطری وجدان کو سیدار کر دیں۔ اگر اس کا وجدان سیدار ہو گیا تو پھر اجابتِ ایمان کے لئے بحث و دلیل کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی بلکہ خود بخود ایمان کی روح اس کے اندر جاگ اٹھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر محبت لاتا ہے۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۖ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۝ (۱۰: ۳۱-۳۲)

وہ کون ہے جو آسمان میں (پھیلے ہوئے کارخانہ حیات) سے اور زمین (کی وسعت میں پیدا ہونے والے سلمانِ رزق) سے تمہیں روزی بخش رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارا سننا اور دیکھنا ہے؟ وہ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ پھر وہ کون سی ہستی ہے جو یہ تمام کارخانہ خلقت اس نظم و نگرانی کے ساتھ چلا رہی ہے؟ (اے پیغمبر) یقیناً وہ (بے اختیار بول اٹھیں گے) اللہ ہے (اس کے سوا کون ہو سکتا ہے) اچھا تم ان سے کہو جب تمہیں اس بات سے انکار نہیں تو پھر کیوں ایسا ہے کہ غفلت و سرکشی سے نہیں بچتے ہاں بے شک یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا پروردگار برحق ہے اور جب یہ حق ہے تو حق کے ظہور کے بعد اسے نہ مانتا مگر ابھی نہیں تو اور کیا ہے۔ (افسوس تمہاری سمجھ پر) تم حقیقت سے منہ پھرائے کہاں جا رہے ہو۔

ایک دوسرے موقع پر قرآن پوچھتا ہے:

أَمْنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَصَادِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۚ ءَالِهَةٌ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۚ أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ ءَالِهَةٌ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ أَمْنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يُخَفِّفُ السُّوءَ وَ يُجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ ءَالِهَةٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۚ أَمْنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا ۚ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ ءَالِهَةٌ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ أَمْنَ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يُرْزَقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ۚ ءَالِهَةٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۷: ۶۰-۶۴)

وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر اس آپہنسی سے خوشنما بالغ اُگلنے حال تک تمہارے بس کی بات نہ تھی کہ ان باغوں کے درخت اُگلنے؟ کیا (ان کھموں کا کرنے والا) اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ (افسوس ان لوگوں کی سمجھ پر حقیقت حال کتنی ہی ظاہر ہو)۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا شیوہ ہی کج روی ہے۔ اچھا بتلاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو (زندگی و معیشت کا ٹھکانا) بنا دیا اس کے درمیان نہر بس جاری کر دیں اس کی (درستی کے لئے) پہاڑ بلند کر دیے اور دریاؤں میں (یعنی دریا اور سمندر میں) ایسی دیوار حائل کر دی (کہ دونوں اپنی اپنی جگہ محدود رہتے ہیں) کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟ افسوس کتنی واضح بات ہے مگر ان لوگوں میں اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ اچھا بتلاؤ وہ کون ہے جو یہ قرار دلوں کی پکار سنتا ہے جب وہ (ہر طرف سے مایوس ہو کر) اسے پکارنے لگتے ہیں اور ان کا درد دکھ ٹال دیتا ہے؟ اور وہ کہ اس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے (افسوس تمہاری غفلت پر) بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم نصیحت پڑہو۔ اچھا بتلاؤ وہ کون ہے جو صحراؤں اور سمندروں کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے وہ کون ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی جوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اللہ کی ذات اس ساجھے سے پاک و منزہ ہے، جو لوگ اس کی معبودیت میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اچھا بتلاؤ وہ کون ہے جو مخلوقات کی پیدائش شروع کرتا ہے اور پھر اسے ڈہراتا ہے اور وہ کون ہے جو آسمان و زمین کے کارخانہ رزق سے تمہیں روزی دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ (اے متغیر) ان سے کہو اگر تم اپنے رویہ میں سچے ہو (اور انسانی عقل و بصیرت کی اس عالمگیر شہادت کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل ہے) تو اپنی دلیل پیش کرو۔

ان سوالات میں سے ہر سوال اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے کیونکہ ان میں سے ہر سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے: 'وہ فطرتِ انسانی کا ایک عالمگیر اور مسلمہ اذعان ہے۔ قرآن کے وہ بے شمار مقلات جن میں کائنات، ہستی کے سر و سامان پرورش اور نظامِ رویت کی کارستانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل قرآنی استدلال کی بنیاد میں اور اسی سے توحیدِ الہی کی تائید ہوتی ہے۔'

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ○ اَنَا صَبَيْنَا أَلْمَاءَ صَبًا ○ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ○ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ○ وَجَبْنَا وَ قَضَيْنَا ○ وَ زَيَّنَّوْنَا وَ نَخَلًا ○ وَ حَذَّائِنَا غُلْبًا ○ وَ فَاجِئَهُ وَ أَبَا ○ مُنَاعًا لَكُمْ ○ وَلَا نَعَامِكُمْ ○ (۸۰: ۲۴-۳۲)

انسان اپنی غذا پر نظر ڈالے (جو روز و شب اس کے استعمال میں آتی ہے)۔ ہم پہلے زمین پر پانی برساتے ہیں۔ پھر اس کی سطح شق کر دیتے ہیں پھر اس کی روئیدگی سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اناج کے دانے، انگور کی سیلیں، کھجور کے خوشے، سبزی ترکاری، نہ تون کا تیل، درختوں کے جھنڈ اور قسم قسم کے میوے، طرح طرح کا چارہ (اور یہ سب کچھ کس کے لئے؟) تمہارے فائدے کے لئے اور تمہارے جانوروں کے لئے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ - لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ (۱۱۶-۱۱۵: ۲۳)

کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد و نتیجہ کے پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟ اللہ جو اس کائناتِ ہستی کا حقیقی حکمران ہے اس سے بہت بلند ہے کہ ایک بیکار و عبث فعل کرے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ جو (جہاندار) کے عرش بزرگ کا پروردگار ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ۝ (۸: ۳۰)

کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض بیکار و عبث نہیں بنایا ہے ضروری ہے کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو اور اس کے لئے ایک مقررہ وقت ٹھہرا دیا ہو۔ اصل یہ ہے کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پروردگار کی ملاقات سے یک قلم منکر ہیں۔

یہاں تک ہم نے یہ بات اسی سادہ طریقے پر بیان کر دی جو قرآن کے بیان و خطاب کا طریقہ ہے لیکن اس مطلب کو علمی بحث و گفتگو کے پیرائے میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ وجود انسان کرۂ ارضی کے سلسلہ خلقت کی آخری اور اعلیٰ ترین کڑی ہے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اگر پیدائش حیات سے لے کر انسانی وجود کی تکمیل تک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ ایک ناقابلِ شمار مدت کے مسلسل نشو و نما کی تاریخ ہوگی۔

گویا فطرت نے لاکھوں کروڑوں برس کی کار فرمائی و صفائی سے کرۂ ارض پر جو اعلیٰ ترین وجود تیار کیا ہے۔ وہ انسان ہے۔ ماضی کے لئے اس نقطہ بعید کا تصور کرو جب ہمارا یہ کڑہ سورج کے مانتھب کرہ سے الگ ہوا تھا، نہیں معلوم کتنی مدت اس کے ٹھنڈے اور محتدل ہونے میں گزر گئی اور یہ اس قابل ہوا کہ زندگی کے عناصر اس میں نشو و نما پا سکیں اس کے بعد وہ وقت آیا جب اس کی سطح پر نشو و نما کی سب سے پہلی دلغ بیل پڑی اور پھر نہیں معلوم کتنی مدت کے بعد زندگی کا وہ اولین قلم وجود میں آسکا جسے پروٹوپلازم (Protoplasm) کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، پھر حیاتِ عضوی کی نشو و نما کا دور شروع ہوا اور نہیں معلوم کتنی مدت اس پر گزر گئی کہ اس دور نے بسیط سے مرکب تک اور ادنیٰ سے اعلیٰ درجے تک ترقی کی منزلیں طے کیں یہاں تک کہ حیوانات کی ابتدائی کڑیاں ظہور میں آئیں اور پھر لاکھوں برس اس میں عمل کئے کہ یہ سلسلہ وجودِ انسانی تک مرتفع ہوا۔ پھر انسان کے جسمانی ظہور کے بعد اس کے ذہنی ارتقا کا سلسلہ شروع ہوا اور بالآخر ہزاروں برس کے اجتماعی اور ذہنی ارتقا کے بعد وہ انسان ظہور پذیر ہو سکا جو کرۂ ارضی کے تاریخی عہد کا عقیل اور متمدن انسان ہے۔ گویا زمین کی پیدائش سے لے کر ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ بنتا سنور رہا ہے وہ تمام حر انسان کی پیدائش و تکمیل ہی کی سرگزشت ہے۔

سوال یہ ہے کہ جس وجود کی پیدائش کے لئے فطرت نے اس درجہ اہتمام کیا ہے، کیا یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ وہ پیدا ہو، کھائے پئے اور مر کر فنا ہو جائے۔ قدرتی طور پر اس سلسلہ میں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وجود انسانی اپنے ماضی میں ہمیشہ یکے بعد دیگرے متغیر ہوتا اور ترقی کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچتا رہا ہے تو مستقبل میں بھی یہی ترقی و ارتقاء کیوں جاری نہ رہے؟ اگر اس بات پر ہمیں تعجب نہیں ہوتا تاکہ ماضی میں بے شمار صورتیں رہیں اور یکے بعد دیگرے نئی زندگیاں ظہور میں آئیں تو اس بات پر کیوں تعجب ہو، کہ انسان کی موجودہ زندگی کا مٹنا بھی بالکل سٹ جانا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی ایک اعلیٰ تر شکل اور زندگی ہے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكْ نُطْفِئْهُ مِنْ مَّيْنٍ يُمْنَىٰ ۖ ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ
فَسَوًى ۖ (۷۵: ۳۶-۳۸)

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ مہمل چھوڑ دیا جائے گا اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوگی کیا اس پر یہ حالت نہیں گزر چکی کہ پیدائش سے پہلے نطفہ تھا پھر نطفہ سے علقہ ہوا (یعنی جونک کی شکل ہو گئی) پھر علقہ سے (اس کا ذیل ڈول) پیدا کیا گیا پھر (اس ذیل ڈول کو) ٹھیک ٹھیک درست کیا۔

لَتَرْجَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۚ ۝ (۸۴: ۱۹)

کہ تم کو درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔

ربوبیت — وحی پر استدلال:

اسی طرح قرآن نظام ربوبیت یا رحمت الہی کے اعمال سے نیکی اور بدی کے ان قوانین پر بھی استدلال کرتا ہے جو حیات انسانی میں کارفرما ہیں اور وحی و رسالت کی دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ جس رب العالمین نے ہر چیز کی جسمانی نشوونما کے لئے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے، کیونکر ممکن ہے کہ اس نے روحانی فلاح و سعادت کے لئے کوئی قانون قاعدہ مقرر نہ کیا ہو جس سے انسان کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہو۔

خَمۡ ؕ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ (۴۶: ۱-۲)

یہ اللہ کی طرف سے کتاب (ہدایت) نازل کی جاتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔
قرآن بے شک ان لوگوں سے واقف ہے جو وحی الہی کے اصول پر شبہ کرتے ہیں۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ؕ (۶: ۹۱)

اور اللہ کے کلموں کی انہیں جو قدر شناسی کرنی تھی یقیناً انہوں نے نہیں کی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنے کسی بندے پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔

اس کے لئے قرآن جسمانی دنیا کی تمثیل پیش کرتا ہے کہ جس طرح انسان کی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے ایک باقاعدہ نظام موجود ہے، اسی طرح اس کی روحانی ہدایت کے لئے بھی سر و سمان مہیا کیا گیا ہے۔ رویتِ الہی، خدا کی تخلیقی سرگرمیوں کا ایک مظہر ہے جو اس کی صفتِ رحمت پر دلالت کرتا ہے جس کے بارے میں مولانا آزاد کے خیالات کو اگلے باب میں بیان کیا گیا ہے۔

صفتِ رحمت

رویتِ الہی کا نظام جس پر گزشتہ باب میں روشنی ڈالی گئی ہے زندگی کی ایک جاذبِ توجہ حقیقت ہے لیکن مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ کاتِلِ ہستی کے ہر گوشہ میں رویتِ الہی سے بھی زیادہ وسیع حقیقت کار فرما ہے جس پر خود رویت کا انحصار ہے۔ قرآن اسے رحمت یار حمیت یار حمیت سے تعبیر کرتا ہے۔ جو ہر مخلوق کو جمال و تکمیل عطا کرتی ہے قرآن کا ارشاد ہے کہ:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ (١٥٦: ٧)

اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو کھیرے ہوئے ہے۔

قرآن کی پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں رحمت کے تصور کو واضح طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بلکہ سورہ فاتحہ کے سرعنوان ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہی میں اس تصور کی نقش آرائی کر دی گئی ہے اس میں ”الرحمن“ اور ”الرحیم“ کے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں دونوں کا ماذہ رحمت ہے۔ عربی میں رحمت کے معنی میں ایسی رقت و نرمی جس سے کسی دوسرے کے لئے شفقت کا اظہار ہو پس رحمت میں محبت، شفقت، فضل اور احسان سب کا مفہوم داخل ہے ”الرحمن“ کے معنی ہیں جس میں رحمت ہے اور ”الرحیم“ کا مفہوم ہے، ایسی ذات جس میں نہ صرف رحمت ہے بلکہ جس سے ہمیشہ رحمت کا ظہور ہوتا رہتا ہے یا ایسی ہستی جس سے کائنات خلقت کی ہر شے ہر لمحہ فیضیاب ہوتی رہتی ہے۔ ان دونوں حیثیتوں کو ایک ساتھ واضح کرنے میں قرآن کا مقصد یہ ہے کہ رحمت الہی کی ہر گیری کو واضح کیا جائے۔ روبروت کی غایت کائنات کی پرورش ہے لیکن صرف پرورش ہی زندگی کا منتہی نہیں ہے۔ اس پورے کائنات ہستی کی تخلیق بے معنی ہو کر رہ جاتی اگر اس کے ہر عمل میں بتدریج بناؤ اور سنوار کا خاصہ نہ ہوتا۔ فلسفہ کہتا ہے کہ

فطرت کا منشاء اور مقتضاء یہ ہے کہ وہ بنائے، سنوارے اور نکھارے۔ بناؤ کا مزاج اعتدال چاہتا ہے اور حسن تناسب کا متقاضی ہوتا ہے اور اعتدال و تناسب دنیا کے تمام تعمیری حقائق کی اصل ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ فطرت کائنات میں صرف تعمیر کی ضرورت کیوں ہے۔ محض ہم آہنگی کیوں ہے اغراف و تجاوز کیوں نہیں؟ فلسفہ ان سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ ایک مشہور فلسفی کا قول ہے کہ جس مقام سے یہ کیوں شروع ہوتا ہے فلسفہ کی سرحد ختم ہو جاتی ہے لیکن قرآن اس کا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ ضرورت رحمت الہی کی ضرورت ہے۔ رحمت الہی چاہتی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے وہ جمیل و زیبا ہو اور اسی لئے ایسا ہوتا ہے۔ قرآن سوال کرتا ہے:-

قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ قُلْ لِلّٰہِ ؕ کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرُّحْمَۃُ ؕ (۱۲:۶)

آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لئے ہے؟ (اے مغیرہ) کہہ دیجئے کہ اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے لئے ضروری ٹھہرایا ہے کہ رحمت ہو۔

اس سلسلہ میں مولانا آزاد نے قرآن کی متعدد آیات پیش کی ہیں جن میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ کائنات ہستی کے ہر ذرہ میں حسن و خوبی ہے اور یہ تمام کار کاہلہ عالم اسی لئے بنا ہے کہ انسان کو اس سے فائدہ پہنچے اس آیت قرآنی میں اسی صداقت کو بیان کیا گیا ہے۔

وَ سَخَّرَلَّکُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْہٗ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ (۱۳:۴۵)

اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے (یعنی ان کی قومیں اور تاثیریں اس طرح تمہارے تصرف میں دے دی گئی ہیں کہ جس طرح چاہو کام لے سکتے ہو۔) بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو غور کرنے والے ہیں اس بات میں (معرفت حق کی) بڑی ہی نشانیوں ہیں۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ کائنات ہستی میں رحمت الہی کا نظام کچھ اس طرح کار فرما ہے کہ ایک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر نفع پہنچاتا ہے اگر ایک علی شان محل میں رہنے والا انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ تمام کارخانہ ہستی اسی کی کاربر آریوں کے لئے ہے تو ٹھیک اسی طرح ایک چیتو شی بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کار فرمایاں صرف اسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہیں اور کون ہے جو اس بات سے انکار کر سکتا ہے۔ کیا فی الحقیقت سورج اس لئے نہیں ہے کہ چیتو شی کو حرارت پہنچائے، کیا بادش اس لئے نہیں ہے کہ اس کے واسطے رطوبت مہیا کرے اور ہوا اس لئے نہیں ہے کہ اس کی ٹاک ٹک، شکر کی بو پہنچائے؟ کیا زمین اس کے لئے ہر موسم کے مطابق مقام و پناہ گاہ فراہم نہیں کرتی؟ دراصل فطرت کی بخشاؤں کا قانون کچھ ایسا عام اور ہم گیر واقع ہوا ہے کہ ایک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر فائدہ پہنچاتا ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَمَمْتُ أَفْئَالَهُمْ ۖ (۶: ۳۸)
اور زمین کے تمام جانور اور (پردار) بازوؤں سے اڑنے والے تمام پرندہ دراصل تمہاری ہی طرح استی ہیں۔

تخریب و تعمیر:

البتہ یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا عالم کون و فساد ہے، یہاں ہر بننے کے ساتھ بگڑتا ہے اور ہر بکھرنے کے ساتھ سٹپتا ہے جس طرح سنگ تراش کا پتھر کو توڑنا پھوڑنا اس لئے ہوتا ہے کہ خوبی و دلاویزی کا ایک ہینک تیار کر دے۔ اسی طرح کائنات عالم کا تمام بگاڑ بھی اسی لئے ہے کہ بناؤ اور خوبی کا فیضان ظہور میں آئے۔ فطرت اسی نہج سے ہستی کی عمارت کا ایک ایک گوشہ تیار کرتی رہتی ہے وہ پوری احتیاط اور توجہ کے ساتھ اس کارخانہ کا ایک ایک کیل پرزہ ڈھالتی رہتی ہے۔ اور حسن و خوبی کی حفاظت کے لئے ہر رکاوٹ کا مقابلہ اور ہر نقصان کا ازالہ کرتی رہتی ہے، تعمیر و تکمیل کی۔ یہی سرگرمیاں ہیں جو بظاہر تخریب و تباہی کی ہولناکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ کارخانہ ہستی میں تخریب کہاں ہے جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ تعمیر ہی کا ثبوت ہے۔ سمندروں میں طوفان، دریاؤں میں طغیانی، پہاڑوں میں آتش نشانی، جاڑوں میں برف باری، گرمیوں میں بلا سموم۔ بارش میں ہنگامہ آلود باد و برق و رعد یہ سب اگرچہ بظاہر خوش آئند نہیں ہوتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر حادثہ کائنات ہستی کی تعمیر و درستگی کے لئے استہابی ضروری ہے جس قدر کوئی مفید سے مفید چیز تمہاری نظر میں ہو سکتی ہے۔ اگر سمندروں میں طوفان نہ اٹھتے تو میدانوں کو بارش کا ایک قطرہ بھی میسر نہ آتا۔ اگر بادلوں میں گرج کرکڑ نہ ہوتی تو بدان رحمت کا فیضان بھی نہ ہوتا۔ اگر آتش فشاں پہاڑوں کی چوٹیاں نہ پھٹتیں تو زمین کے اندر اکھوٹتا ہوا اللہ اس کرۂ ارض کی تمام سطح کو پارہ پارہ کر دیتا اور اس کے اوپر پھیل جاتا، تم پوچھ بیٹھو گے کہ زمین کے اندر یہ کھولتا ہوا اللہ اپید ہی کیوں کیا گیا؟

لیکن تمہیں جانتا چاہیے کہ اگر یہ مادہ نہ ہوتا تو زمین کی قوت نشوونما کا ضروری عنصر مفقود ہو جاتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی جانب قرآن نے جا بجا اشارے کئے ہیں۔ مثلاً قرآن کہتا ہے:-

وَمِنْ آيَاتِهِمُ يُرْسِلُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَغْدًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ (۳۰: ۲۴)

اور (دیکھو) اس کی قدرت و حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بجلی کی چمک اور کرکڑ نمودار کرتا ہے اور اس سے تم پر خوف اور امید دونوں کی حالتیں طاری ہو جاتی ہیں اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور پانی کی تاثیر سے زمین مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھتی ہے۔ بلاشبہ اس صورت حال میں ان لوگوں کے لئے جو عقل و عینش رکھتے ہیں۔ (حکمت الہی کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

جمالِ فطرت:

قرآن کہتا ہے کہ فطرت کی سب سے بڑی بخشائش اس کا عالمگیر حسن و جمال ہے جو رحمتِ الہی کا عکس ہے۔ فطرت صرف بنائی اور سنوارتی ہی نہیں بلکہ وہ اس طرح بناتی اور سنوارتی ہے کہ اس کا ہر نقش نظر افروز ہوتا ہے۔ دراصل کائناتِ ہستی کا مایہِ خمیر ہی حسن و زیبائی ہے، فطرت نے جس طرح اس کے بناؤ کے لئے عناصرِ پیدائش اسی طرح چہرہ و وجود کی آرائش و زیبائش کے لئے روشنی، رنگ، خوشبو اور نغمہ کی تخلیق کی۔

ذٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (۳۲: ۶-۷)

یہ اللہ ہے محسوسات اور غیر محسوسات کا جانتے والا، طاقت والا، رحمت والا، جس نے جو چیز بنائی حسن و خوبی کے ساتھ بنائی۔

بلاشبہ ہم کائناتِ ہستی میں خوبی و دلربائی کے پہلو پہ پہلو زشتی و بد صورتی کے مظاہر بھی پاتے ہیں، ببل کی نغمہ سنجیوں کے ساتھ ساتھ زاغ و زغن کا شور و غوغا بھی ہم سنتے ہیں، سازِ فطرت کے تاروں میں اتار چڑھاؤ کے تمام آہنگ موجود ہیں اور کائناتِ ہستی میں تناسب و ہم آہنگی کا یہی قانون کارفرما ہے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَلْقًا غَفُورًا ۝ (۱۷: ۴۴)

ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں ہے سب اپنی بناؤ کی خوبی اور صفت کے کمال میں اللہ کی بڑائی اور پاکی کا (زبانِ حال سے) اعتراف کر رہے ہیں اور استغناء نہیں (بلکہ کائناتِ خلقت میں) کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو (زبانِ حال سے) اس کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو مگر (افسوس کہ) تم (اپنے جہل و غفلت سے) اس ترانہِ تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی بُردبار (اور) بڑا ہی بخش دینے والا ہے۔

قرآن کہتا ہے حسن عبارت ہے تناسب و موزونیت سے اور ہر وجود کو یہ خوبی عطا کی گئی ہے اور اس کی ساخت و ترکیب میں کوئی نقص نہیں ہے۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (۲۳: ۱۴)

پس کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی بنانے والوں میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ بنانے والا۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُتُورٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ تَرِثْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا ۖ وَهُوَ خَبِيرٌ ۝ (۶۷: ۳-۴)

اس نے یہ بہت سات آسمان پیدا کئے تو (خدا نے) رحمن کی اس صنعت میں کچھ نقص نہ دیکھے گا، پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو (آسمان میں) کوئی شکاف نظر آتا ہے پھر دوبارہ (امچی طرح) دیکھ (نتیجہ یہ ہو گا) کہ ہر بار نظر ناکام ہو کر اور تھک کر تیرے پاس لوٹ آئے گی۔

اس آیت میں خدا نے رحمن کی کارگیری کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز ایک ایسی ہستی کی پیدا کی ہوئی ہے جو صرف خالق نہیں بلکہ ساتھ ہی خدا نے رحمت بھی ہے اور جہاں رحمت کی کار فرمائی ہوگی وہاں جمال و تکمیل کی جلوہ گری بھی ہوگی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ زندگی میں رحمت کی کار فرمائی نہ صرف یہ کہ توحید الہی کی شہادت ہے بلکہ وحی اور معاد کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے۔

زندگی کی جہا بھی:

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ کائنات ہستی میں جو سرگرمی اور جہا بھی نظر آتی ہے وہ رحمت الہی کا ایک جلوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کائنات ہستی کے ہر میدان اور ہر گوشے میں جہد حیات کا جلوہ نظر آتا ہے اور زندگی بحیثیت مجموعی ایک آزمائش مسلسل ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۹۰: ۴)

بلاشبہ ہم نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کی زندگی شقتوں سے گھری ہوئی ہے۔

تاہم فطرت نے کارخانہ معیشت کا ڈھنگ کچھ اس طرح کا بنادیا ہے اور طبیعتوں میں کچھ اس طرح کے جذبے اور ولولے ودلت کر دیے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پورے انہماک کے ساتھ کسی نہ کسی مشغولیت اور سرگرمی میں مصروف رکھتا ہے اور زندگی کا یہی انہماک ہے، جس کی بدولت وہ نہ صرف زندگی کی شقتیں برداشت کرتا ہے بلکہ انہیں شقتوں سے اپنی راحت و مسرت کے سلمان مہیا کر لیتا ہے یہ شقتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں زندگی کی دلچسپی اور محبوبیت بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی ان آزمائشوں سے خالی ہو جائے تو وہ محسوس کرے گا کہ زندگی کی ساری لذتوں سے محروم ہو گیا ہے اور اب زندہ رہنا اس کے لئے ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے۔ مولانا آزاد نے مختلف النوع انسانی تجربات اور فطرت کے اختلاف و تنوع سے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلہ میں بالخصوص قانونِ ترویج یا اصولِ تنبیہ یعنی ہر چیز کے دو دو ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور اسے سرگرمی حیات کی معاون قوت قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات ہستی میں کوئی چیز اکبری اور طاق نہیں پیدا کی گئی ہے۔ ہر چیز میں جنت اور دو ہونے کی قوت کام کر رہی ہے۔ یعنی ہر چیز دوسری چیز سے مل کر مکمل ہوتی ہے۔ دن کے لئے رات ہے۔ صبح کے لئے شام ہے۔ نہ کے لئے مادہ ہے مرد کے لئے عورت ہے اور زندگی کے لئے موت ہے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۵۱: ۴۹)

اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کر دیے۔ یعنی دو (اور متقابل اشیاء پیدا کیں) تاکہ تم یاد کرو۔

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۶: ۳۶)

پلکی اور بزرگی ہے اس ذات کے لئے جس نے زمین کی پیداوار میں اور انسان میں اور ان تمام مخلوقات میں جن کا انسان کو علم نہیں دو دو اور متقابل چیزیں پیدا کیں۔

یہی قانون فطرت ہے جس نے مرد اور عورت میں جذب و انجذاب کے ایسے وجدانی احساسات ودیعت کر دیے ہیں کہ اس کی بدولت ازدواجی زندگی کے ضروری تقاضوں کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ (۴۲: ۱۱)

وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنا دیے (یعنی مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد)۔ اسی طرح چارپایوں میں بھی جوڑے پیدا کر دیے۔

قرآن کہتا ہے یہ استقام اس لئے ہے کہ محبت اور سکون ہو اور دو ہستیوں کی باہمی رفاقت و اشتراک سے زندگی کی محنتیں سہل اور گوارا ہو جائیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ۝ (۳۰: ۲۱)

اور (دیکھو) اس کی رحمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کر دیے (یعنی مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد) تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں سکون حاصل ہو۔ اور پھر (اس کی یہ

کارروائی دیکھو) تمہارے درمیان (یعنی مرد اور عورت کے درمیان) محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس میں (حکمتِ الہی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

بقائے النفع:

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ کائناتِ ہستی کا یہ حسن اور یہ ارتقاء زیادہ مدت تک قائم ہی نہیں رہ سکتا تھا اگر اس میں خوبی کی بقاء اور خرابی کے ازالے کی قوت سرگرم کلا نہ رہتی فطرت ہمیشہ فساد و نقص کو محو کرتی رہتی ہے اور جن چیزوں میں باقی رہنے کی خوبی ہوتی ہے انہیں باقی رکھتی ہے۔ عام اصطلاح میں اسے بقائے النفع سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن قرآن محض اشیاء کے مادی پہلو پر ہی نہیں بلکہ زندگی میں ان کی عام افادیت پر بھی زور دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کلا کا ہستی میں وہی چیز باقی رہتی ہے جس میں حیات کے لئے کچھ نہ کچھ مفاد و فیضان ہو۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ جَلِيلٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ (۱۷: ۱۳)

خدا نے آسمان سے پانی برسایا تو نہری نالوں میں جس قدر سمائی تھی اس کے مطابق بہا کے جس قدر کوڑا کرکٹ جھاگ بن کر اوپر اگیا تھا اسے سیلاب اٹھا کر بہا لے گیا اسی طرح جب زبور یا اور کسی طرح کا سلمان بنانے کے لئے (مختلف قسم کی دھاتیں) آگ میں تپاتے ہیں تو اس میں بھی جھاگ اٹھتا ہے اور میل پچیل کٹ کر چل جاتی ہے اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کر دیتا ہے۔ جھاگ رائیگاں جانے کا (کیوں کہ اس میں نفع نہ تھا)۔ جس چیز میں انسان کے لئے نفع ہو گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گی۔

قضاء بالحق:

قرآن کہتا ہے کہ جس طرح کائنات بستی کے مادی نظام میں وہی چیز باقی رہتی ہے جو نافع ہوتی ہے، ٹھیک یہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے کہ وہی چیز باقی رہے گی جو نفع بخش ہو اس سلسلہ میں قرآن دو اصطلاحات استعمال کرتا ہے 'حق' اور 'باطل'۔

عربی میں حق کا مادہ 'حق' ہے جس کا خاصہ ثبوت اور قیام ہے یعنی جو بات قائم رہنے والی اور امنٹ ہو اسے حق کہیں گے اور باطل ٹھیک اس کا تفسیر ہے یعنی اسی چیز جس میں ثبات و قیام نہ ہو پس جب کبھی حق اور باطل متقابل ہوں گے تو بیت حق کے لئے ہوگی۔ قرآن اسے قضاء بالحق سے تعبیر کرتا ہے۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۝ (۱۷: ۸۱)

اور کہہ دو حق نمودار ہو گیا اور باطل نابود ہوا اور یقیناً باطل نابود ہی ہونے والا تھا۔

قرآن میں جہاں کہیں حق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ صرف حق کے بقا و ثبات کا دعویٰ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے جانچنے کا ایک معیار بھی پیش کرتا ہے تاکہ آسانی سے امتیاز پیدا کیا جاسکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کوئی چیز رہنے والی ہے اور کوئی چیز فنا ہونے والی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی نسبت بھی 'الحق' کی صفت استعمال کرتا ہے اور وحی متزیل کو بھی الحق کہتا ہے۔

اگر فطرت کائنات زندگی کے لئے کارآمد اور بے کار چیزوں کو چھانٹتی نہ رہتی تو زندگی میں ایک انتشار برپا ہو جاتا اور تمام کارخانہ بستی درہم برہم ہو جاتا۔

وَلَوْ اَتَّبَعَ الْخَلْقُ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ (۷۱: ۲۳)

اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے تو یقین کرو یہ آسمان اور زمین اور جو کوئی اس میں ہے سب درہم برہم ہو کر رہ جاتے۔

لیکن قضاء بالمعنی کا یہ نتیجہ نہیں ہوتا کہ ہر باطل عمل یا وہ چیز جس میں زندگی کے لئے نفع نہیں ہے لازمی طور پر نابود ہو جائے یا ہر عمل حق فوراً فتح مند ہو جائے ایسا عمل قانونِ رحمت کے مغائر ہو گا۔ جس طرح مادیات میں تدریج و امہال کا قانون نافذ ہے۔ معنویات میں بھی وہی قانون کار فرما ہے تاکہ ہر نتیجہ کے ظہور اور عمل کے مکافات کے لئے مہلت مل سکے اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ دنیا میں کوئی انسانی جماعت اپنی بد علیوں کے ساتھ مہلت حیات پاسکتی۔

وَلَوْ يُعْجِلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَفْجَاهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَضَّلْنَاهُمْ اَحْلٰهُمْ - (۱۱: ۱۰)

اور جس طرح انسان فائدہ کے لئے جلد باز ہوتا ہے اگر اسی طرح اللہ انسان کو سزا دینے میں جلد باز ہوتا تو (انسان کی لغزشوں، خطاؤں کا یہ حال ہے کہ) کبھی کا فیصلہ ہو چکتا اور ان کا مقررہ وقت فوراً نمودار ہوتا۔

تدریج و امہال:

فطرت کے یہ قوانین اس طرح اپنا کام کرتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی فوری اور ڈرامائی انداز میں اچانک تبدیلی رونما نہیں ہوتی بلکہ تدریج ان کی نشوونما ہوتی ہے اور ہر نتیجہ کے ظہور کے لئے ایک خاص مدت اور ایک خاص وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ قرآن جہاں یہ کہتا ہے کہ جو بھی (قانونِ حیات) ہم نے نافذ کر دیا ہے۔ اس میں رد و بدل ممکن نہیں، وہیں یہ ارشاد بھی فرماتا ہے کہ ہم اس بنا پر انسان کو کسی نامناسب عذاب میں مبتلا نہیں کرتے (۵۱: ۲۸)۔

فطرت نے ہر چیز کے تدریجی عروج و زوال کے لئے ایک خاص مدت مقرر کر دی ہے جس کا جلوہ صرف حیات انسانی ہی میں نہیں بلکہ ہر تخلیق میں دکھائی دیتا ہے۔ ہر چیز کے لئے ایک خاص وقت یا قرآن کی زبان میں ”اجل“ کا تعین کر دیا گیا ہے جو موجوداتِ ہستی میں سے ہر موجود کے لئے الگ الگ نوعیت رکھتا ہے۔

تدریج و امہال کا یہ قانون خاص طور پر انسانی اعمال کے لئے ہے تاکہ ہر مرحلہ پر وہ توقف و تفکر سے کام لے اور قانونِ فطرت کی مہلتِ بخششوں سے فائدہ اٹھائے چنانچہ توبہ و رجوع کے لئے رحمت کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کارخانہ حیات میں اگر رحمت نہ ہوتی تو زندگی سے کوئی چیز بھی لغادہ و فیضان حاصل نہ کر سکتی اور انسان اپنی بد علیوں کے ساتھ کبھی زندگی کی سانس نہ لے سکتا۔

لَوْ يٰۤاٰخِذْهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَلْ لَّهُمُ الْعَذَابُ ۚ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِذُّوْا مِنْ دُوْنِمْ مَّوَدَّلًا ۝ (۵۸: ۱۸)

اگر وہ ان لوگوں سے ان کے اعمال کے مطابق مواخذہ کرتا تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا لیکن ان کے لئے ایک میعاد مقرر کر دی گئی ہے اور جب وہ نمودار ہوگی تو اس سے بچنے کے لئے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔

علیٰ حق اور علیٰ باطل دونوں کے لئے سدریج و امبال کا قانون کام کرتا ہے۔ البتہ علیٰ حق کے لئے تاجیل اس واسطے جوتی ہے کہ اس کی قوت کو سدریجی طور پر نشوونما پانے کا موقع ملے اور باطل کے لئے اس واسطے جوتی ہے کہ اسے توجہ و رجوع کی مہلت حاصل ہو سکے۔

كُلًّا نُمِيتُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عِطَاءِ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عِطَاءُ رَبِّكَ غَفْظًا ۝ (۱۷: ۲۰)

(اسے ہتھیرو) ہم ان کو اور ان سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی پر بندہ نہیں ہے۔

تاجیل:

اگر انسان ان مہلت بخششیوں سے فائدہ اٹھاتا چلتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے اور اس کے برعکس اگر وہ ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر فیصلہ امر کا آخری وقت آجاتا ہے۔

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ (۱۶: ۶۱)

سو جب ان کا وقت مقرر آچکا ہے تو اس سے نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل کے نتیجہ کے ظہور کے لئے ایک خاص مدت اور ایک خاص وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذُنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَذْرَىٰ أَقْرَبُ ۚ أَمْ بَعِيدُ ۚ مَا تُوعَدُونَ ۝ (۲۱: ۱۰۹)

پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو ان سے کہہ دو میں نے تم سب کو یکساں طور پر (حقیقت حال کی) خبر دے دی اور میں نہیں جانتا اعمال بد کے جس نتیجہ کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا وقت قریب ہے یا ابھی دیر ہے۔

لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے اوقات شماری کے پیمانے سے قوانینِ فطرت کی رفتارِ عمل کا اندازہ نہ لگاؤ۔ فطرت کا دائرہ عمل اتنا وسیع ہے کہ تمہارے معیارِ سلب کتاب کی بڑی سے بڑی مدت اس کے لئے ایک دن کی مدت سے زیادہ نہیں۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۖ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مَّا تَعُدُّونَ ۝ وَكَآيِنٌ مِنْ قُرْآنٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُمَا ۚ وَإِلَى الْمَصِيرِ ۝ (۲۲: ۴۷، ۴۸)

اور یہ لوگ عذاب کے لئے جلد بازی کر رہے ہیں (یعنی انکار و شرارت کی راہ سے کہتے ہیں اگر سچ عذاب آنے والا ہے تو وہ کہاں ہے)۔ سو یقین کرو خدا اپنے وعدہ میں کبھی خلاف کرنے والا نہیں لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کا ایک دن ایسا آتا ہے جیسے تمہارے حساب کا ہزار برس۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں (عرصہ دراز تک) ڈھیل دی گئی

حالانکہ وہ ظالم تھیں پھر (جب ظہورِ ستلج کا وقت آگیا تو) بہادرِ موافقہ نمودار ہو گیا اور (ظاہر ہے کہ) لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔

انسان عموماً اپنے اعمال کے فوری ستلج کا متوقع رہتا ہے۔ پیغمبرؐ کے زمانے کے عرب جوان کے مخالف و منکر تھے اکثر انھیں یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ گمراہی میں مبتلا ہیں تو انہیں فوراً اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جزاءِ عمل میں تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ و رجوع کی مہلت باقی رہے اور رحمت کا یہی قانون ہے جو اس کا رخلذہ ہستی میں جاری و ساری ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفٌ لَّكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝ (۷۳-۷۱: ۷۲)
اور (اے پیغمبرؐ یہ حقیقت فراموش) کہتے ہیں اگر تم (ستلجِ ظلم و طغیان سے ڈرانے میں) سچے ہو تو وہ بات کب ہونے والی ہے؟ (اور کیوں نہیں ہو چکتی ان سے کہہ دو گھبراؤ نہیں) جس بات کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو عجب نہیں اس کا ایک حصہ بالکل قریب آگیا ہو اور (اے پیغمبرؐ) تمہارا پروردگار انسان کے لئے بڑا ہی فضل رکھنے والا ہے (کہ ہر حال میں اصلاح اور تلافی کی مہلت دیتا ہے) لیکن (افسوس انسان کی غفلت پر) بیشتر ایسے ہیں (کہ اس کے فضل و رحمت سے فائدہ اٹھانے کی جگہ) اس کی ناشکری کرتے ہیں۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۖ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْضَةٌ وَأُھْمٌ لَا يَشْعُرُونَ ۝ (۵۳: ۲۹)

اور یہ لوگ عذاب کے لئے جلدی کرتے ہیں (یعنی انکار و شرارت کی راہ سے کہتے ہیں اگر واقعی عذاب آنے والا ہے تو کیوں نہیں آچکا؟) اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک خاص وقت نہ ٹھہرا دیا گیا ہوتا تو کب کا عذاب آچکا ہوتا۔ اور (یقین رکھو) جب وہ آنے کا تو اس طرح آنے کا کہ کایک ان پر آگرے گا اور انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو گا۔

وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ۖ (۱۰۴: ۱۱)

اور (یاد رکھو) اگر ہم اس معاملہ میں تاخیر کرتے ہیں تو صرف اس لئے کہ ایک حساب کی ہوئی مدت کے لئے اسے تاخیر میں ڈال دیں۔

قابلِ غور بات یہ نہیں ہے کہ کسی عملِ بد کے نتیجہ کے ظہور میں کتنی مدت لگتی ہے بلکہ قابلِ لحاظ امر یہ ہے کہ آخر کد کس قسم کے انسان برومند ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ آخر کار وہی انسان برومند ہوتے ہیں جو نیک عمل ہیں۔
قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنَّیْ عَامِلٌ ؕ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ مَنْ تَخَوَّنَ لَهَا عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ اِنَّہٗ لَا یَفْلَحُ الظَّالِمُوْنَ ۝ (۱۳۵: ۶)

(اے پیغمبر؟ تم ان لوگوں سے) کہہ دو کہ دیکھو (اب میرے اور تمہارے معاملہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے) تم جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کئے جاؤ اور میں بھی اپنی جگہ کام میں لگا ہوں، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے لئے آخر کار (کامیاب) ٹھکانا ہے بلاشبہ (یہ اس کا قانون ہے کہ) ظلم کرنے والا کبھی فلاح نہیں پاسکتا۔

قرآن نے اس اصول کی تبلیغ کی ہے کہ ہر قسم کے فجور و فسق کی ناکامی یقینی ہے اور نیکی و نیک عملی کا برومند ہونا لازمی ہے۔ قرآن نے جہاں جہاں اس اصول کا ذکر کیا ہے یا اس پر زور دیا ہے ان تمام مقلات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے مثلاً۔

اِنَّهُ يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ (۱۳۵: ۶) اِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْمُجْرِمُونَ (۱۷: ۱۰) لَا يَصْلُحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ (۸۱: ۱۰) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (۳۷: ۹)

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۸۶: ۳)

اس معینہ اصول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارشاد و ہدایت کا دروازہ عمدہ آن پر بند کر دیا جاتا ہے اور ان درجوں میں جو انسان آتے ہیں وہ گمراہی کی زندگی پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن کے مفسروں نے ان آیات کے مطالب اور قرآن کے اسلوب خاص کو سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ قرآن کے ان ارشادات کا مطلب تو یہ ہے کہ اس امر کے باوجود کہ کارخانہ حیات میں قانون مواخذہ کارفرما ہے۔ رحمت الہی انسان کو اصلاح حال اور رجوع و انابت کی مہلتیں دیتی ہے لیکن جب ان مہلتوں کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے یعنی جب گمراہی مسلط ہو جاتی ہے تو قانون مواخذہ اپنا عمل شروع کر دیتا ہے۔ ان مہلتوں سے فائدہ اٹھانے کو اصطلاح قرآنی میں (متع) کہا گیا ہے۔ یہی وہ متع ہے جو زندگی کی ہر حالت میں اور ہر انسان کو یکساں طور پر عطا ہوا ہے۔

بَلْ مُتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ (۴۴: ۲۱)

بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو مہلت حیات سے بہرہ مند ہونے کے مواقع دیے یہاں تک کہ (خوشحالی کی) ان پر بڑی بڑی عمریں گزر گئیں۔

اسی طرح قرآن نے جایا:

مَتَاعَ إِلَىٰ جَنَّةٍ (۳۶: ۲) وَمَتَاعًا إِلَىٰ جَنَّةٍ (۴۴: ۳۶) فَتَمَتُّوْا قَسُوْا تَعْلَمُوْنَ (۵۵: ۱۶)

وغیرہ تعبیرات سے اس حقیقت پر زور دیا ہے۔

قضاء بالحق اور اقوام:

جس طرح انسانی اعمال میں قضاء بالحق یا بقا کا قانون کارفرما ہے اسی طرح قوموں یا جماعتوں کے معاملہ میں بھی اس قانون کی کارفرمائی موجود ہے اور وہ ان کے عروج و زوال کے حالات کا تعین کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ افراد کی طرح وہ

میں اور جماعتیں بھی جو زندگی کے لئے غیر نافع ہوتی ہیں، چھٹ دی جاتی ہیں۔ صرف وہی اقوام اور جماعتیں ہی باقی رقی ہیں جو مقصد حیات کی ترقی اور نشوونما کے لئے مفید ہوتی ہیں اور قانونِ رحمت یہی ہے کیوں کہ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا میں انسانی ظلم و طغیان کے لئے کوئی روک تھام نہ رہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○ (۲: ۲۵۱)

اور (دیکھو) اگر اللہ نے جماعتوں اور قوموں میں باہمہم تزامن پیدا نہ کر دیا ہوتا اور وہ بعض آدمیوں کے ذریعہ بعض آدمیوں کو راہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً زمین میں خرابی پھیل جاتی لیکن اللہ کائنات کے لئے فضل و رحمت رکھنے والا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر یہی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتِ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ○ (۲۲: ۴۰)

اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ بعض جماعتوں کے ذریعہ بعض جماعتوں کو ہٹاتا رہتا (تو یقین کر و دنیا میں) انسان کے ظلم و فساد کے لئے کوئی روک باقی نہ رہتی اور یہ تمام خالقائیں گرجے اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اس کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم ہو کر رہ جاتیں۔

تدریج و امہال اجتماعی زندگی میں:

جس طرح فطرت کائنات کے تمام کاموں میں تدریج و امہال کا قانون کارفرما ہے اسی طرح قوموں اور جماعتوں میں بھی اس قانون کی کارفرمائی موجود ہے۔ اصلاح حال اور رجوع و انابت کا دروازہ ان کے لئے بھی ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کیونکہ قانونِ رحمت کا مقتضا یہی ہے۔

وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمَاءَ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْأَسْيَافِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○ (۷: ۱۶۸)

اور ہم نے ایسا کیا کہ ان کے الگ الگ گروہ زمین میں پھیلا دیئے تو ان میں سے بعض تو نیک عمل تھے بعض دوسری طرح کے پھر ہم نے انہیں اچھائیوں اور برائیوں دونوں طرح کی حالتوں سے آزمایا تاکہ نافرمانی سے باز آجائیں۔

جس طرح افراد کے لئے راہِ راست پر لوٹنے کی ایک خاص مدت معین کر دی ہے اسی طرح اقوام کے لئے بھی اگر وہ راست سے ہٹ گئی ہوں تو سیدھے راستے پر واپس آنے کے لئے ایک مدت مقرر کر دی ہے۔

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ○ (۹: ۱۲۶)

یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی برس ایسا نہیں گزرتا کہ ہم انہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائشوں میں نہ ڈالتے ہوں۔ (یعنی ان کے اعمال بد کے نتائج پیش نہ آتے ہوں)، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ حالت سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ ان تمام مہلتوں کو اگر رائیگاں کر دیا جائے تو پھر قانون فطرت کے فیصلہ امر کا آخری وقت نمودار ہو جاتا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٧: ٣٤﴾

اور (دیکھو) ہر امت کے لئے ایک مقررہ وقت ہے، سو جب ان کا مقررہ وقت آچکا ہے تو اس سے نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۖ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿١٥: ٤، ٥﴾

اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ (ہمارے ٹھہرائے ہوئے قانون کے مطابق) ایک مقررہ میعاد اس کے لئے موجود تھی کوئی امت نہ تو اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی۔

چنانچہ قصاص بالحق کا یہی قانون ناپسندیدہ اور غیر نافع افراد کو چھٹا دیتا ہے اور ان کی جگہ مقصد حیات کی تکمیل کے لئے دوسروں کو لاکھڑا کرتا ہے۔

ذَٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۖ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ۖ وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۖ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْكُمْ مَّنْ يَشَاءُ ۖ كَيْفَ أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ۖ ﴿٦: ١٣١-١٣٣﴾

یہ (تبلیغ و ہدایت کا تمام سلسلہ) اس لئے ہے کہ تمہارے پروردگار کا یہ شیوہ نہیں کہ بستیوں کو ظلم و ستم سے ہلاک کر دے اور بسنے والے حقیقت حال سے بے خبر ہوں (اس کا قانون تو یہ ہے) کہ جیسا جس کا عمل ہے اسی کے مطابق اس کا ایک درجہ ہے اور اسی درجہ کے مطابق اچھے برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور یاد رکھو جیسے کچھ کسی کے اعمال میں تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا پروردگار رحمت والا ہے نیاز ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں راہ سے ہٹا دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے اسی طرح جس طرح ایک دوسری قوم کی نسل سے تمہیں اوروں کا جانشین بنا دیا ہے۔

اصلاح حال اور رجوع و انابت کی مہلت بخشی کے سلسلہ میں مولانا آزاد نے رحمت الہی کی حیرت انگیز کار فرمائیوں کا ذکر کیا ہے یہ نمیک ہے کہ قرآن نے ہر عمل کی جزا و سزا پر زیادہ زور دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی قرآن کا یہ ارشاد بھی ہے کہ یہ قانون اصلاح و رجوع کے دروازے بند نہیں کرتا۔ توبہ و اصلاح کی مہلتوں پر مہلتیں دی گئی ہیں۔ جوں ہی توبہ و انابت کا احساس انسان کے اندر جنبش میں آتا ہے رحمت الہی معاً قبولیت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور اشکِ نہامت کا

ایک ایک قطرہ بہ علیوں اور گناہوں کے بے شمار داغ دھبے اس طرح دھو رہا ہے کہ گویا اس کے دامنِ عمل پر کوئی وجہ نہ رہی نہ تھا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کے ماتم ہو جاتا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ قرآن کہتا ہے:-

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (٢٥ : ٧٠)

ہاں مگر جس کسی نے توبہ کی اور آئندہ کے لئے نیک عمل کی راہ اختیار کی تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔

قرآن کریم نے رحمتِ الہی کی وسعت اور اس کی مغفرت و بخشش کی فراوانی کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کی کوئی حد و اتہا نہیں ہے۔ کتنے ہی سخت گناہوں، کیسی ہی شدیدہ ان کی نوعیت ہو... اور کتنی ہی مدت کے گناہوں لیکن ہر اُس انسان کے لئے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو اور خلوص کے ساتھ اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے، رحمت و قبولیت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (٣٩: ٥٣)

اے میرے بندو! (جنہوں نے بد علیاں کر کے) اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے (تمہاری بد علیاں کتنی ہی سخت اور کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں) مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔ یقیناً وہ بڑا بخشنے والا بڑی ہی رحمت رکھنے والا ہے۔

صفتِ رحمت اور انسان

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے صفاتِ الہی خصوصاً اس کی صفتِ رحمت کی طرف کیوں اس طرح توجہ مبذول کرائی ہے۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ رحمت کی صفت خدا کی وہ صفت ہے جو اس کی تمام صفات پر حاوی ہے اور ہر ایک میں اس کا پر تو پلایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ نمبر ۲ نے ایک حدیث قدسی میں یوں دیا ہے کہ:

تم اپنے اندر صفاتِ الہی پیدا کرو۔

اور چونکہ رحمت ایک عالمگیر صفتِ الہی ہے اس لئے انسان کی اولین غایت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فکر و عمل کے ہر شعبہ میں جیسے وہ سماجی ہو یا معاشی ہو یا سیاسی، اس عظیم صفت کی جھلک پیدا کرے۔

خدا اور بندے کے درمیان رشتہ محبت:

قرآن نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۚ (۱۶۵: ۲)

اور 'دیکھو' انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پلہ بنا لیتے ہیں وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہنا ہوتا ہے حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۳۱: ۳)

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے) کہہ دو اگر واقعی تم اللہ سے محبت رکھنے والے ہو تو چاہیے کہ میری پیروی کرو (میں تمہیں محبت الہی کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہیں ہو گا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے بلکہ خود) اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔

قرآن کا بجا اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ (۵۴: ۵)

اے پیروان دعوت ایمانی! اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین کی راہ سے پھر جائے گا تو (وہ یہ نہ سمجھے کہ دعوت حق کو اس سے کچھ نقصان پہنچے گا)۔

عقرب اللہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا کرے گا۔ جنہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور وہ اللہ کو محبوب رکھنے والے ہوں گے۔

قرآن کہتا ہے کہ محبت الہی کی راہ اس کی مخلوق کی محبت میں سے ہو کر گزرتی ہے جو انسان چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے اے چاہیے کہ خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے۔

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (۱۷۷: ۲)

اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ (۷۶: ۸-۹)

اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہمارا یہ کھانا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے

کہ محض اللہ کے لئے ہے۔ ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی طرح کی شکر گزاری۔
ایک حدیث قدسی میں یہی حقیقت نہایت مؤثر پیرایہ میں بیان کی گئی ہے:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتُ ذَلِكَ عَبْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتَكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتُ ذَلِكَ عَبْدِي عِنْدِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

قیامت کے دن ایسا ہو گا کہ خدا ایک انسان سے کہے گا۔ اے ابن آدم! میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری بیمار پرسی نہ کی بندہ متعجب ہو کر کہے گا بھلا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے اور تو رب العالمین ہے۔ خدا فرمائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ تیرے قریب بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اس کی خبر نہیں لی تھی۔ اگر تو اس کی بیمار پرسی کے لئے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح خدا فرمائے گا: اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بات کی احتیاج ہو؟ خدا فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ایسے ہی خدا فرمائے گا اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے پیاس لگے تو خود پروردگار ہے، خدا فرمائے گا۔ میرے فلاں پیاسے بندے نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔

اعمال و عبادات:

اسی طرح قرآن نے اعمال و عبادات کی جو شکل و نوعیت قرار دی ہے اخلاق و خصائل میں سے جن جن باتوں پر زور دیا ہے اور اوامر و نواہی میں جو جو اصول و مبادی ملحوظ رکھے ہیں ان سب میں بھی یہی حقیقت کلام کر رہی ہے۔ قرآن نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا ہے اور نہ ہی کوئی مطلب اس درجہ اس کی صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت کا ذکر ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقلدات جمع کئے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو ایسے مقلدات تین سو سے زیادہ ہوں گے۔ اور اگر وہ تمام مقلدات بھی شامل کر لئے جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا ہے۔ لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے ہے جیسے روعیت، مغفرت، رافت، کرم، حلم، عفو وغیرہ تو پھر یہ تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاسکتا ہے، قرآن اول سے لے کر آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیغام

ہے۔ پیغمبر اسلامؐ نے اپنے قول و عمل سے جو حقیقت ہم پر واضح کی ہے وہ تمام تر یہی ہے کہ خدا کی مودت پرستش اور اس کے بندوں پر شفقت اور رحمت کی جائے۔ ایک مشہور حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ:

إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحِمَاءَ (الحديث)

خدا کی رحمت انہیں بندوں کے لئے ہے جو اس کے بندوں کے لئے رحمت رکھتے ہیں۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا مشہور کلمہ وعظ کہ ”زمین والوں پر رحم کرو تاکہ وہ جو آسمان پر ہے تم پر رحم کرے“۔

پسند پیغمبر اسلامؐ کی زبان پر بھی طاری ہوا۔

إِذْ هَوُوا مِنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (الحديث)

ایک سے زیادہ حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت رحم کرنے والوں کے لئے ہے۔ اگرچہ یہ رحم

ایک حقیر چیز یا ہی کے لئے کیوں نہ ہو۔

اصل یہ ہے کہ قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اس جذبہ پر رکھی ہے کہ انسان اپنے قول و عمل میں خدا کی صفاتوں کا

ہر توفید کرے، وہ انسان کے وجود کو ایسی سرحد قرار دیتا ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہوتا ہے اور ایک مافوق

حیوانیت کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو ہر انسانیت جو اسے حیوانیت کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے اور جو اسے

اشرف المخلوقات کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے، قرآن اسے خدا کی روح پھونک دینے سے تعبیر کرتا ہے۔

ثُمَّ نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ (۹: ۳۲)

یعنی خدا نے آدم میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر عقل و حواس کا چراغ روشن

ہو گیا۔

اوپر کی آیت سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ کائنات ہستی میں انسان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خدا نے خود اپنی

روح اس میں پھونک دی ہے یعنی انسان کو عقل و ہوش کی زندگی میں رحمت کی کار فرمائی کے لئے یہ جو ہر ودعت کیا

کیا۔

پس قرآن جہاں جہاں خدا کی رحمت کا تصور ہمارے دماغ میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ وہ چاہتا ہے

ہم بھی اپنے اندر رحمت اور رویہ کی ساری کیفیتیں پیدا کر لیں خدا کی دوسری صفات کو پیش کرنے کا مدعا بھی یہی

ہے جس بات پر قرآن سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ بخشش و درگزر ہے۔ قرآن کی یہ تعلیم اس کا اصل اصول ہے۔

بلاشبہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ دشمنوں کو بھی بخش دو۔ جو

دشمن کو بخش دینا سیکہ جائے گا۔ وہ خود بھی خدا کی بخشش کا مستحق ہو جائے گا۔ اپنے نفس کو آلودگیوں سے پاک و صاف

کرنے کا یہی طریقہ ہے۔

الْكَاطِبِينَ النُّظَّافِينَ عَنِ النَّاسِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۱۳۴:۳)

غصہ ضبط کرنے والے اور انسان کے قصور بخش دینے والے اور اللہ کی محبت انہیں کے لئے ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۖ (۲۲:۱۳)

اور جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں (تعلقی و ناگواری) برداشت کر لی، نماز قائم کی، خدا کی دی ہوئی روزی پوشیدہ و علانیہ (اس کے بندوں کے لئے) خرچ کی۔ اور برائی کا جواب برائی سے نہیں، نیکی سے دیا (تو یقین کرو) یہی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا بہتر ٹھکانا ہے۔

قرآن نے بدلہ لینے سے بالکل روک نہیں دیا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی اس نے اس کی اجازت دی ہے صرف تحفظ حیات کے لئے دی ہے اور پھر یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ جہاں کہیں وہ استقام کی اجازت دیتا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ عفو و بخشش بہتر طریقہ ہے اور بدی کے بدلے میں نیکی کرنا تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَٰئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ (۱۶:۱۲۶)

اور دیکھو اگر تم بدلہ لو تو چاہیے جتنی اور جیسی کچھ برائی تمہارے ساتھ کی گئی ہے۔ اسی کے مطابق ٹھیک ٹھیک بدلہ بھی لیا جائے (یہ نہ ہو کہ زیادتی کر بیٹھو) لیکن اگر تم برداشت کر جاؤ اور بدلہ نہ لو تو یاد رکھو، برداشت کرنے والوں کے لئے برداشت کر جانے ہی میں بہتری ہے۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ (۴۲:۴۰)

اور برائی کے لئے ویسا ہی اور ایسا ہی بدلہ ہے جیسی اور جتنی برائی کی گئی ہے لیکن جس کسی نے درگزر کیا اور معاملے کو بگاڑنے کی جگہ سنوار لیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔

انجیل اور قرآن:

ہم نے ابھی یہ بیان کیا ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اپنے دشمنوں سے بھی یہاں کرو یہ یہاں کچھ اور تشریح چاہتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کی ظلم پر سستیوں اور اخلاقی عمرومیوں کی جگہ و رحم و محبت اور عفو و بخشش کی اخلاقی قربانیوں پر زور دیا تھا چنانچہ ہم انجیل کے مواضع میں جابجا اس طرح کے خطاب پاتے ہیں۔

”حم نے سنا جو کاکہ اگلوں سے کہا گیا کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ لیکن میں کہتا ہوں کہ شریہ کا مقابلہ نہ کرنا لیکن اگر کوئی تمہارے ایک کال پر طمانچہ مارتا چاہے تو دوسرا کال بھی آگے کر دو۔“

”تم نے سنا جو کاکہ اکلوس سے کہا گیا کہ اپنے ہمسایوں سے پیار کرو اور جو تم پر لعنت بھیجتے ہیں ان پر رحمت بھیجو اور جو تم سے نفرت کرتے ہیں ان سے نیکی کرو اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرو جو تمہارے ساتھ بے رحمی سے پیش آتے ہیں اور تمہیں ہلاک کرتے ہیں۔“

لیکن سوال یہ ہے کہ ان خطبات کی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ روحانی فضائل و اخلاق کا پیغام تھا یا تشریع یعنی قوانین وضع کرنا تھا۔

دعوتِ مسیح کی فراموشی:

مولانا آزاد اس امر پر اظہارِ افسوس کرتے ہیں کہ انجیل کے پیر و اور اس کے نکتہ چین دونوں یہاں مختلف قسم کی غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے اور مسیح علیہ السلام کے ان خطبات کو ایک قطعی ضابطہ اخلاق سمجھ بیٹھے تاہم آخر کار انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان پر عمل نہیں کیا جاسکتا اس کے باوجود پیر و ان مسیح نے اپنے آپ کو اس سے تسلی دے لی کہ اگرچہ یہ احکام ناقابلِ عمل ہیں لیکن چند مسیحوں، ولیوں اور شہیدوں نے بہر حال ان پر عمل کر لیا تھا۔ دوسری طرف نکتہ چینوں نے کہا کہ یہ سراسر ایک نظری اور ناقابلِ عمل تعلیم ہے۔ عملی نقطہ نظر سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور یہ فطرتِ انسانی کے صریح مغائر ہے۔ درحقیقت نوعِ انسانی کی یہ بڑی ہی درد انگیز نا انصافی ہے جو تاریخِ انسانیت کے اس عظیم الشان معلم کے ساتھ جائز رکھی گئی جس طرح یہ دو نکتہ چینوں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اسی طرح نادان محققوں نے بھی فہم و بصیرت سے انکار کر دیا۔ کیا مسیح کا پیغام واقعی ناقابلِ عمل تھا؟ کیا وہ فطرتِ انسانی کے مغائر تھا؟ ایسا تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم بنیادی طور پر اس قرآنی تعلیم کو ضرب لگا رہے ہیں کہ دنیا کے تمام پیغمبروں کا پیغام ایک ہی ہے۔

دعوتِ مسیح کی حقیقت:

اصل یہ ہے کہ پیر و ان مسیح نے تعلیماتِ مسیح کی حقیقت کو سمجھنے میں کوتاہی کی۔ حضرت مسیح کا ظہور تاریخ کے ایک ایسے عہد میں ہوا تھا۔ جب کہ یہودیوں کا اخلاقی تنزل انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا اور دل کی نیکی اور اخلاق کی پاکیزگی کے بجائے محض ظاہری احکام و رسوم کی پرستش، دینداری و خدا پرستی سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کے علاوہ جتنی متمدن اقوام قرب و جوار میں موجود تھیں۔ مثلاً رومی، مصری، اشوری، وہ بھی کم و بیش اسی حالتِ زوال سے گزر رہی تھیں جس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے یہ نہیں جانتا کہ مسیح کا پیغام رافت و محبت اور عفو و بخشش اور جرم و گناہ کی مروجہ زندگی سے باز رکھنے کے لئے تھا۔ اس زمانے میں انسانی قتل و ہلاکت کا تماشا دیکھنا، طرح طرح کے ہولناک طریقوں سے مجرموں کو ہلاک کرنا، زندہ انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈال دینا، آباد شہروں کو بلاوجہ جلا کر خاکستر بنا دینا، اپنی قوم کے علاوہ تمام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام بنا کر رکھنا، رحم و محبت اور علم و شفقت کی جگہ قلبی قساوت اور بے رحمی پر فخر کرنا، رومی

تمدن کا اخلاق اور مصری آشوری دیوتاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا۔ ضرورت تھی کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لئے ایک ایسی ہستی مبعوث ہو جو سرتاسر رحمت و محبت کا پیغام ہو اور انسان کی قلبی و معنوی حالت کی اصلاح و تزکیہ پر اپنی توجہ مبذول کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیحؑ کی شخصیت میں وہ ہستی نمودار ہوئی جس نے جسم کی جگہ روح پر، زبان کی جگہ دل پر اور ظاہر کی جگہ باطن پر نوع انسانی کو توجہ دلائی اور محبت و انسانیت کا فراموش شدہ سبق تازہ کر دیا۔

حضرت مسیحؑ کا الہامی کلام مجازات کی قدرتی تاثیر کا حامل تھا لیکن اقامتِ ثلاثہ اور کفارہ جیسے دور از کار عقائد پیدا کرنے والے ان کے مواظ کا مقصد و محل اور ان کے مجازات کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے اور ان کی سرتاسر لفظی تاویلات میں پڑ کر گمراہ ہو گئے۔

حضرت مسیحؑ نے جہاں کہیں یہ کہا ہے کہ ”اپنے دشمن سے پیار کرو“ تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ ہر انسان کو چاہئے کہ اپنے دشمنوں کا عاشق زار ہو جائے بلکہ اس کا سیدہ حاسادہ مطلب یہ تھا کہ تم میں غیظ و غضب اور نفرت و انتقام کی جگہ رحمت و محبت کا پُر جوش جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسے گرد و پیش میں جہاں اپنوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی نفرت کا برتاؤ کیا جاتا ہو یہ کہنا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، یقیناً نفرت و غضب سے کنارہ کش ہونے کا ایک کامل ترین جذبہ پیدا کر سکتا تھا۔ یا مثلاً اگر انہوں نے کہا تھا اگر کوئی تمہارے ایک مال پر طمانچہ مارے تو دوسرا مال بھی آگے کر دو، تو یقیناً مسیحؑ کے ذہن میں اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ سچ بچ تم اپنا دوسرا مال آگے کر دیا کرو بلکہ صریح مطلب یہ تھا کہ اپنے اندر عفو و درگزر کا جذبہ پیدا کرو۔ ہر بلیغ کلام کے لفظی معنی لینا شائستہ ذہن کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس طرح کے مجازات کو ان کے ظواہر پر محمول کرنے لگیں تو نہ صرف تمام الہی تعلیمات ہی درہم برہم ہو جائیں گی بلکہ انسان کا وہ تمام کلام جو الہام و بلاغت کا مرقع ہے یک قلم مختل ہو جائے گا۔

بلاشبہ مذہب و قوانین نے جرم و گناہ کے لئے تعزیرات و عقوبت کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ انسانی معیشت کے لئے یہ ناگزیر ہے لیکن تعزیر و عقوبت کا مدعا صرف یہ ہوتا ہے یا صرف اس لئے اسے گوارا کیا جاتا ہے کہ بڑے درجہ کی برائیوں کو روکنے کے لئے ایک کم درجہ کی برائی کو برداشت کر لیا جائے خالص مذہبی نقطہ نظر سے تعزیر و عقوبت کی غایت اس سے زیادہ نہیں لیکن دنیا نے اسے انسان کی تعذیب و ہلاکت کا خوفناک آلہ بنا لیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تھل و غارت گری کی کوئی ہولناکی ایسی نہیں ہے جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہو اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ جنگ و جدال کو چھوڑ کر انسانی ہلاکت و بربادی کی سب سے بڑی قومیں کون کون سی رہی ہیں تو یقیناً اس کی اٹھلیاں ان عدالت کاہنوں کی طرف اٹھ جائیں گی جو مذہب اور قانون کے نام سے قائم کی گئیں اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کی تعذیب و ہلاکت کا علل جاری رکھا۔ حضرت مسیحؑ کا مقصد ہرگز یہ نہ تھا کہ وہ نفس تعزیر و سزا کے خلاف کوئی نئی تشریح کرے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان میں عفو و محبت کے جذبات کو موجزن کر دیں۔ وہ بتلانا چاہتے تھے کہ اعمال انسانی میں اصل رحم و محبت ہے اور عقوبت و انتقام ایک آخری شکل اور ایک ناگزیر علاج ہے۔

شریعت موسوی کے پیروؤں نے شریعت کو صرف سزا دینے کا آلہ بنالیا تھا۔ حضرت مسیحؑ نے بتلایا کہ شریعت صرف سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ نجات کی راہ دکھانے آتی ہے اور نجات کی راہ سراسر رحمت و محبت کی راہ ہے۔
عمل اور عامل:

دراصل اس بارے میں انسان کی بنیادی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ ”عمل“ اور ”عامل“ میں امتیاز قائم نہیں رکھتا، مذہب اس فرق و امتیاز کو واضح طور پر پیش کرتا ہے تمام مذاہب کا یہ مقصد رہا ہے کہ بد عملی اور گناہ کے عمل کی طرف سے انسان کے دل میں نفرت پیدا کی جائے لیکن یہ انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ خود انسان کی طرف سے انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یقیناً انہوں نے زور دیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو لیکن یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ گنہگار سے نفرت کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طبیب ہمیشہ لوگوں کو بیماریوں سے ڈراتا رہتا ہے اور ان کے مہلک نتائج کا ہولناک نقشہ پیش کرتا رہتا ہے لیکن یہ تو وہ کبھی نہیں کرتا کہ جو لوگ بیمار ہو جائیں ان سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگے بلکہ اس کی تو ساری توجہ اور شفقت کام کر، بیمار بھی کا وجود ہوتا ہے اور جو انسان جتنا زیادہ بیمار ہو گا۔ استہابی زیادہ اس کی توجہ اور شفقت کام کر، بن جائے گا اور یہی شیوہ رومن و دل کے طبیعوں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ گنہگار سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے سراپا رحمت و شفقت بن جاتے ہیں وہ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں انہوں سے نفرت پیدا کر دیں، گنہگار انسانوں سے نہیں۔ اور فرق و امتیاز کا یہی وہ نازک مقام ہے جہاں بڑے بڑے بیروان مذاہب نے ٹھوکر کھائی ہے۔ حضرت مسیحؑ کی تعلیم سراسر اسی حقیقت پر مبنی تھی کہ گناہوں سے نفرت کرو مگر ان انسانوں سے نفرت نہ کرو جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ لطف و رافت کا برتاؤ کرو تاکہ وہ اپنے ماضی کے گناہوں کی تلافی کر سکیں اور انسانی زندگی کے لئے دوبارہ ایک متاع عزیز بن جائیں۔ بعض ائمہ تابعین نے اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔

إِنْ كَسَّرَ الْعَاصِيْنَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صَوْلَةِ الْمُطِيعِينَ

”خدا کو فرما تیرے بندوں کی نکمت سے کہیں زیادہ گنہگار بندوں کا عجز و انکسار محبوب ہے“ اور پھر یہی حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں خدا نے گنہگار انسانوں کو مخاطب کیا ہے تو عموماً یا نے نسبت کے ساتھ کیا ہے جو تشریف و محبت پر دلالت کرتی ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ (۵۳: ۳۹)

اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے۔ یا

هَاتِمٌ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي (۱۷: ۲۵)

کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟

اس طرزِ مخاطب کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ایک باپ جوشِ محبت میں بیٹے کو پکارتا ہے۔ اے میرے فرزند! اے میرے فرزند! پیغمبرِ اسلامؐ کے پڑنواسے حضرت امام جعفر صادقؑ نے سورہ زمر کی آیتِ رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دے کر مخاطب کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر ہماری طرف دوڑنے لگتے ہیں کیوں کہ سمجھ جاتے ہیں ہم ان پر غضب ناک نہیں۔“ قرآن میں خدا نے یس سے زیادہ موقعوں پر ہمیں ’عِبَادِی‘ کہہ کر اپنی طرف نسبت دی ہے اور سخت سے سخت گنہگار انسان کو بھی ’عِبَادِی‘ کہہ کر پکارا ہے کیا اس سے بھی بڑھ کر اس کی رحمت و آمرزش کا کوئی پیام ہو سکتا ہے۔

انجیل اور قرآن کی تعلیمات میں کوئی اختلاف نہیں:

مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت حضرت مسیحؑ کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں اصلاً کوئی فرق نہیں۔ دونوں کا معیارِ احکام ایک ہی ہے فرق صرف محلِ بیان اور پیرایہ بیان کا ہے۔ حضرت مسیحؑ نے صرف تزکیہٴ قلب پر زور دیا ہے اور کوئی نئی شریعت نہیں پیش کی کیونکہ شریعتِ موسوی موجود تھی اور وہ اس میں تبدیلی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اس شریعت کو تزکیہٴ قلب کے لئے استعمال کیا جائے لیکن قرآنِ یک وقت اخلاق اور قانون دونوں کے احکام بیان کرتا ہے اس لئے قدرتی طور پر اس نے ایک ایسا اسلوب اور پیرایہ بیان اختیار کیا جو مجازت اور متشابہات کی جگہ احکام و قوانین کا صاف صاف چمکا تلا پیرایہ بیان تھا۔ اس نے سب سے پہلے عفو و درگزر پر زور دیا اور اسے نیکی اور فضیلت کی اصل قرار دیا۔ دوسرے یہ کہ ناگزیر صورتوں میں بدلہ لینے اور سزا دینے کا دروازہ بھی کھلا رکھا اور تیسرے یہ کہ نہایت واضح اور قطعی لفظوں میں اس نے کہہ دیا کہ بدلے اور سزائیں زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ناانصافی ہوگی تمام مذاہب کا ماحصل یہی تین اصول رہے ہیں۔

وَجَزَاؤًا سَنِيَّةً سَنِيَّةً مِّثْلَ مَا فَعَلَ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۖ ۝ إِنَّا السَّيِّئِلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَتْلُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ (۴۲: ۴۰-۴۲)

اور (دیکھو) برائی کے بدلے ویسی ہی اور اتنی ہی برائی ہے لیکن جو کوئی بخشہ لے اور بگاڑنے کی جگہ سنوارے تو (یقیناً کرو) اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو زیادتی کرنے والے ہیں اور جس کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ ظلم کے بعد اس کا بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام نہیں الزام ان لوگوں پر ہے، جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق ملک میں فساد کا باعث ہوتے ہیں سو یہی لوگ ہیں جن کے لئے عذابِ الیم ہے اور جو کوئی بدلہ لینے کے بجائے برائی برداشت کر جائے اور بخشہ لے تو یقیناً یہ بڑی اولوالعزمی کی بات ہے۔

غور کرو! عفو و درگزر پر پورا زور دیا گیا ہے اگرچہ استقام و سزا کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے لیکن بتا دیا گیا ہے کہ نیکی و فضیلت کی راہ دراصل عفو و درگزر ہی کی راہ ہے۔ پھر اس پہلو پر بھی نظر رہے کہ قرآن نے اسی سزا کو جو برائی کے بدلے میں دی جائے 'برائی' ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی 'سنتہ' کے بدلے میں جو کچھ کیا جائے گا وہ بھی 'سنتہ کے مانند' ہی ہو گا بے شک برائی کبھی نیکی نہیں بن سکتی لیکن سزا کا دروازہ اس لئے کھلا رکھا گیا ہے کہ کہیں زیادہ بڑی برائیاں ظہور میں نہ آنے لگیں پھر اس آدمی کی نسبت جو معاف کر دے۔ "اصح" کا لفظ کہا ہے۔ یعنی 'سنوارنے والا' اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے اصلی سنوارنے والے وہی ہونے جو عفو و درگزر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔

مکن ہے یہاں یہ خدشہ محسوس کیا جائے کہ اگر فی الحقیقت قرآن کی تعلیم کا اصل اصول رحمت ہی ہے تو پھر اس نے اپنے مخالفوں کی نسبت سخت پیرایہ کیوں اختیار کیا؟ اس کا مفصل جواب تو اپنے محل پر آنے کا لیکن یہاں اس سلسلہ میں ایک مختصر اشارہ کیا جاتا ہے، بلاشبہ قرآن میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں اس نے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے زمانہ میں قرآنی تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، بہت سخت پیرایہ بیان اختیار کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کن مخالفوں کے لئے؟ ان کے لئے جن کی مخالفت محض اختلاف فکر و عقائد کی مخالفت تھی؟ یا ان کے لئے جن کی مخالفت نے جارحانہ معاندت کی شکل اختیار کر لی تھی؟ قرآن پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن نے جہاں کہیں بھی مخالفوں کا ذکر کرتے ہوئے سختی کا اظہار کیا ہے، وہ وہی مخالفین ہیں جنہوں نے قرآن پر ایمان لانے والوں کو عہد اہلک کیا اور ان کے ساتھ جارحانہ عناد و شرارت کا سلوک کیا۔ ایسے مخالفوں کے ساتھ بھی نرمی و شفقت کا برتاؤ انسانیت کی بدخمتی کے متراوف ہوتا ہے ایک ایسی رحمت ہوتی جو ظلم و فساد اور شرارت و ناانصافی کی پرورش کرنے والی ہوتی، قرآن نے صفات الہی میں رحمت کے ساتھ عدالت کو بھی جگہ دی ہے جس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ قرآن رحمت کو عدالت سے علیحدہ نہیں کرتا بلکہ اسے عین رحمت قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے تم انسانیت کے ساتھ نرم و محبت کا برتاؤ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ظلم و شرارت کے لئے تم میں سختی نہیں ہے۔ انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ بھی اپنے زمانے کے مفسدوں کو "ساپ کے بچے" اور "ڈاکوؤں کی ٹولی" کہنے پر مجبور ہوئے۔

کفر محض اور کفر جارحانہ:

قرآن نے کفر کا لفظ انکار کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ انکار دو طرح کا ہوتا ہے ایک انکار محض، ایک انکار جارحانہ۔ کفر محض یا انکار محض کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے ایک شخص تمہاری تعلیم قبول نہیں کرتا اس لئے کہ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی یا اس میں طلب صادق نہیں ہے یا اس لئے کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے اُسی پر قانع ہے، یہ کفر محض ہے اس لئے قرآن کہتا ہے اے پیغمبرؐ کہ دے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیْ دِیْنِ (تمہارے لئے تمہارا راستہ اور میرے لئے میرا راستہ) لیکن جارحانہ انکار، انکار محض سے مختلف ہوتا ہے۔ جارحانہ انکار سے مقصود وہ حالت ہے جو صرف اتنے

ہی پر قناعت نہیں کرتی بلکہ اس میں تمہارے خلاف ایک طرح کی کہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے مخالف اپنی پوری قوت کے ساتھ تمہاری ہلاکت و بربادی کے درپے ہو جائیں گے اور تم کتنی ہی سچی بات کہو وہ تمہیں جھٹلائیں گے اور تمہیں چین نہیں لینے دیں گے اسی نوعیت کے مخالفین کی نسبت قرآن ایسا پیرایہ بیان اختیار کرتا ہے جو سخت معلوم ہوتا ہے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا نَوْهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كُنَّا لِنَآخِظَ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۱۷۹: ۷)

ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے چارپائے، نہیں بلکہ چارپایوں سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے۔ بلاشبہ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوب گئے۔

یہی نوع انسان کی تاریخ میں جب کبھی سچائی کی دعوت ظہر ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے کچھ نے انکار کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عہد آپوری شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی ہے۔ قرآن کو ان تینوں قسم کی انسانی جماعتوں سے عہدہ برآ ہونا تھا۔ اس نے پہلی جماعت کو اپنی آغوشِ حریمیت میں لے لیا، دوسری جماعت کو اپنا پیغام سنایا اور اس پر غور و خوض کرنے کی مہلت دی اور کہا:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (۲: ۲۵۶) کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں۔

لیکن تیسری جماعت کے ساتھ وہ زبردستی سے پیش آیا۔ اگر ایسی جماعت کے لئے بھی قرآن لطف و رحمت کا لب و لہجہ اختیار کرتا تو اس کا مطلب جارحانہ قول و عمل کے آگے جھک جانے کے ہوتے اور یہ چیز قانونِ فطرت کے خلاف ہوتی۔ رحمت ہمیشہ عدالت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے کائناتِ فطرت میں یہ عام قانونِ کار فرما ہے جس کی پابندی دنیائے انسانیت کے لئے بھی ضروری ہے۔

خدا کی صفتِ عدل

روحیت اور رحمت کے بعد قرآن میں خدا کی جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کی صفتِ عدل ہے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ نزولِ قرآن کے وقت جزا کا جو اعتقاد تھا قرآن اسے رد کرتا ہے وہ جزا کو انسان کے اعمال کا ناگزیر نتیجہ اور مکافات قرار دیتا ہے۔ جزا کا قدیم عقیدہ مطلق العنان بادشاہوں کی شاہیت اور الوہیت سے افدہ کردہ تھا۔ اسی کی مشابہت میں لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ خدا بھی مطلق العنان بادشاہوں کی طرح من مانے انعام و اکرام اور سزائیں دینے لگتا ہے اسی واسطے اس زمانہ کے لوگ دیوتاؤں کا جوشِ غضب ٹھنڈا کرنے کے لئے طرح طرح کی قربانیاں کرتے اور ان

کی نظر التفات حاصل کرنے کے لئے نہ رہیں چڑھاتے تھے۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا تصور الہیہ و مالیاتی تصور سے قدرے بلند ہو گیا تھا۔ لیکن پرانے زمانے کے عام تصور کی بنیادی خصوصیت بہ دستور باقی تھی۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ دوسروں کے دیوتاؤں کی طرح خدا ایک مطلق العنان بادشاہ تھا۔ جو ان سے خوش ہوتا تو اسرائیل کے خدا کی حیثیت اختیار کر لیتا اور ناخوش ہوتا تو جو شستہ مقام میں اگر ان کی بربادی و ہلاکت کا سبب بن جاتا۔ عیسائیوں کا اعتقاد تھا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے اس کی پوری نسل مغضوب ہو گئی اور جب تک خدا نے اپنی صفت انیت کو بشکل مسیح قربان نہیں کر دیا اس کے نسلی گناہ اور مغضوبیت کا کفارہ نہ ہو سکا۔

لیکن قرآن نے جزا و سزا کا اعتقاد ایک دوسری ہی شکل و نوعیت کا پیش کیا ہے، وہ اسے خدا کا کوئی ایسا فعل قرار نہیں دیتا جو کائنات ہستی کے عام قوانین و نظام سے الگ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں ایک عالمگیر قانون سکھاتا ہے۔ عمل پیرا ہے کائنات ہستی کا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے۔ فکر، احساس یا عمل کی شکل میں ہر شے کوئی نہ کوئی خاصہ رکھتی ہے اور اپنے اپنے یا برے اثرات مرتب کرتی ہے اور اسی کا نام جزا و سزا یا عذاب و ثواب ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہی ہے اور یہ ثواب ہے۔ اسی طرح برے عمل کا نتیجہ برائی ہے اور یہ عذاب ہے۔ ایک کو بہشت سے اور دوسرے کو دوزخ سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنی ایک مخصوص فطرت رکھتی ہے اور یہی حال انسانی اعمال کا بھی ہے۔ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اسی کو قرآن جزا و سزا، عذاب و ثواب یا عذالت کہتا ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَمَا لَدَيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ سَوَاءٌ نُّجْزِيهِمْ
وَعَذَابُهُمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ (۲۱: ۲۲)

جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کے اعمال اچھے ہیں، دونوں برابر ہو جائیں، زندگی میں بھی اور موت میں بھی؟ (اگر ان لوگوں کی فہم و دانش کا فیصلہ یہی ہے تو) افسوس ان کے فیصلے پر اور اللہ نے آسمان و زمین کو یہ کار و عیث نہیں بنایا ہے اور اس لئے بنایا ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ ملے اور یہ بدلہ ٹھیک ٹھیک ملے گا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہر اچھے اور برے عمل کو کسب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، عربی میں کسب کے لفظی معنی ہیں ایسے کام جس کے نتیجے سے تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو۔ یعنی کسب کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لئے جزا و سزا خود انسان ہی کی کمائی ہے۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں جزا و سزا کا قاعدہ کلیہ بتلادیا ہے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ (۲: ۲۸۶)

ہر انسان کے لئے وہی ہے جیسی کچھ اس کی کمائی ہوگی جو کچھ اسے پاتا ہے وہ بھی اس کی کمائی سے ہے اور جس کے لئے اسے جواب دہ ہونا ہے وہ بھی اس کی کمائی سے ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ۖ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْغَيْبِ ۝ (۴۱: ۴۶)

جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لئے کیا اور جس نے برائی کی تو خود اسی کے آگے آئے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے لئے ظلم کرنے والا ہو۔

اسی اصول کا اطلاق قوموں اور جماعتوں پر بھی ہوتا ہے۔

بَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَ لَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۲: ۱۴۱)

یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے اس کے لئے وہ نتیجہ تھا جو اس نے کیا اور تمہارے لئے وہ نتیجہ ہے جو تم کماؤ گے۔

ایک مشہور حدیث قدسی میں اسی اصول حیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:-

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ أَنْسَكُمْ وَ جَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ أَنْسَكُمْ وَ جَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفَجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ وَ أَنْسَكُمْ وَ جَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا مَا مَنَ وَ جَدَّ خَيْرٌ أَفَلْيَحْمَدُ اللَّهُ وَ مَنْ وَ جَدَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومُنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ۝ (مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ)

اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس و جن اس شخص کی طرح نیک ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو یاد رکھو اس سے میری خداوندی میں کچھ اضافہ نہ ہوتا۔ اے میرے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس و جن اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے تو اس سے میری خداوندی میں نقصان نہ ہوتا، اے میرے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس و جن ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے اور میں ہر انسان کو اس کی منہ مانگی مراو بخش دیتا تو میری رحمت و بخشش کے خزانے میں اس سے زیادہ کمی نہ ہوتی، جتنی کمی سوئی کے نلکے کے جتنا پانی نکل جانے سے سمندر میں ہو سکتی ہے۔ اے میرے بندو یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لئے الفضل اور نگرانی میں رکھتا ہوں اور انہیں کے تلخ بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں واپس دے دیتا ہوں پس جو کوئی تم میں اچھائی پانے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور جس کسی کو برائی پیش آئے تو

چاہیے کہ خود اپنے وجود کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔

یہاں یہ خدشہ کسی کے دل میں واقع نہ ہو کہ جزا و سزا محض خدا کی خوشنودی یا ناراضی کا نتیجہ ہے۔ ارشاد قرآنی یہ ہے کہ جزا و سزا تمام تر انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا انیک عمل سے خوش ہوتا ہے اور بد عمل سے ناراض ہوتا ہے یہ تصور اس کے پہلے کے محققات کا تقيض ہے۔ بہر حال جزا و سزا کے اس قانون کے لئے ”الدین“ کی اصطلاح نہایت موزوں ہے اور ان تمام غلط تصورات کا خاتمہ کر دیتی ہے جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سورۃ فاتحہ میں اس کے استعمال نے نیکی اور برائی سے پیدا ہونے والے نتائج یعنی جزا و سزا کی اصلی حقیقت آشکار کر دی ہے۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن نے ربوبیت اور رحمت کے بعد خدا کی صفت قہر و جلال میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا ہے بخلاف ازیس وہ خدا کو ”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ بیان کرتا ہے جس سے ربوبیت اور رحمت دونوں صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے اس میں قہر و غضب کے لئے کوئی جگہ نہیں البتہ عدل ضرور ہے اور صفات قہر یہ جس قدر بیان کی گئی ہیں۔ دراصل اسی کے مظاہر ہیں جو بنی نوع انسان کی بہتری کے لئے کام کرتی رہتی ہیں۔

فی الحقیقت صفاتِ الہی کے تصور کا یہی وہ مقام ہے جہاں فکرِ انسانی نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے اس نے کائناتِ ہستی کے تمام ناخوشگوار واقعات کو خدا کی ناراضمندی کا مظہر قرار دے دیا۔ اور قہر و غضب کی صفات کو صفاتِ الہی پر محمول کر لیا، حالانکہ اگر وہ فطرتِ کائنات کی حقیقت کو قریب سے دیکھتا تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو وہ خدا کے قہر و غضب پر محمول کر رہا ہے وہ عین مقتضائے رحمت ہیں۔ اگر فطرتِ کائنات میں قانونِ مکافات جاری و ساری نہ ہوتا یاہ ارج تکمیل طے کرنے کے لئے راستہ کے حادثات دور نہ کئے جاتے تو میرزاں عدل قائم نہ رہتا اور تمام نظامِ ہستی درہم برہم ہو جاتا۔

جس طرح کارخانہ خلقت اپنے وجود و بقا کے لئے خدا کی ربوبیت اور رحمت کا محتاج ہے اسی طرح اپنی تکمیل کے لئے اس کے عدل کا بھی محتاج ہے۔ ربوبیت اور رحمت زندگی کے نئے افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے اور عدل سے بناؤ اور خوبی ظہور میں آتی ہے اور نقصان و فساد کا ازالہ ہوتا ہے۔ اگر تم کائناتِ خلقت کے اس پہلو کا بہ نظرِ غور مشاہدہ کرو تو دیکھو گے کہ یہاں خوبی و جمال اور بناؤ و سلجھاؤ میں سے جو کچھ ہے وہ سب کچھ قوتِ عدل کا ظہور ہے۔

عربی میں معدلت یا عدل کے معنی برابر ہوتا ہے۔ عدالت کا کام دو فریقوں کی باہم دگر زیادتیوں کو دور کر دینا ہوتا ہے۔ ترازو کے تول کو بھی عدل یا معدلت کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں پلڑوں کا وزن برابر کر دیتا ہے معدلت زندگی میں تناسب پیدا کر دیتی ہے اور ایک جز کو دوسرے جز کے برابر لاکر اتھا یا ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہی قانون ہے جو زندگی اور فکر کے ہر اسلوب میں حسن و تناسب کا نگہ پیدا کرتا ہے کارخانہ ہستی کا سارا انتظام ہی عدل و توازن پر قائم ہے۔ نظامِ شمسی کا ہر کمرہ ہر ستارہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص توازن میں جکڑا ہوا اپنے اپنے دائروں میں

حرکت کر رہا ہے یہی وہ قانون ہے جو نظام معاشرت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اگر ایک لمحہ کے لئے بھی یہ سناکت ہو جائے تو تمام نظام عالم مختل ہو کر رہ جائے۔

قرآن ہم سے یہ غور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ جب یہ اصول نصفت کائنات خلقت کے ہر گوشے میں نافذ ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ انسان کے اعمال و افکار اس کے اثر سے خارج ہو جائیں۔ اسی لئے اس پورے عمل توازن و تناسب کو جو زندگی کے ہر شعبے میں کارفرما ہے۔ قرآن ”عملِ صالح“ کے نام سے تعبیر کرتا ہے اس کے علاوہ بد عملی یا برائی کے لئے جتنی تعبیرات اختیار کی ہیں سب ایسی ہی ہیں کہ اگر ان کے معنی پر غور کیا جائے تو عدل و توازن کی ضد اور مخالف ثابت ہو گئی، مثلاً ظلم، طغیان، اسراف، تبذیر، افساد، اعتدال اور عدوان وغیرہ جسے ہم ظلم کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بات جس جگہ ہونی چاہیے وہاں نہ ہو یا بے عمل ہو اسی لئے قرآن نے شرک کو ”ظلمِ عظیم“ کہا ہے کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بے عمل بات نہیں ہو سکتی اور یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کا بے عمل ہونا اپنی صحیح جگہ پر نہ ہونا ایک ایسی حالت ہے جو حقیقتِ عدل کے منافی ہے۔ اسی طرح طغیان کے معنی میں کسی چیز کا اپنی حد سے گزر جانا۔ جب دریا کا پانی اپنی حد سے بلند ہو جاتا ہے تو طغیان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حد سے تجاوز، توازن و عدل کے منافی ہے، اسراف (فضول خرچی) تبذیر (غلط استعمال) اور افساد (شرارت و فساد) بھی اسی شعبہ میں آتے ہیں۔ اعتدال اور عدوان دونوں کے معنی حد سے گزر جانے کے ہیں پس ہر وہ شے جو بے عمل ہو تعمیر و تکمیل کے راستے کی رکاوٹ ہے جس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور عدل یہی کام انجام دیتا ہے جو قرآن کے الفاظ میں خدا کی رحمت یا رحمت کا اظہار ہے۔

وحدتِ دین

جزا و سزا کا قانون جس کا گزشتہ باب میں ذکر ہوا ہے انسانی ذمہ داریوں کے سوال سے بحث کرتا ہے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ مذاب و ثواب انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے ایسی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ربودیت الہی جس کا مقصد کائنات، ہستی کی پرورش اور نشوونما ہے انسان کو یہ صلاحیت عطا کرتی ہے کہ وہ یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکے جس سے زندگی میں سابعہ پڑتا ہے۔ یہ الفاظ دیکر کیا انسان میں اس بات کی استعداد ہوتی ہے اور کیا اسے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ اپنے لئے وہ رلو عمل انتخاب کر سکے جو اس کو مطلوبہ بھلائی کی طرف لے جائے تاکہ اس کے اعمال و افعال پر جزا و سزا کے قانون کو حق بجانب قرار دیا جاسکے؟ قرآن اس کا جواب احبات میں دیتا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۖ ۝ (۸۷: ۲-۳)

وہ پروردگار جس نے ہر چیز پیدا کی پھر اسے درست کیا پھر ایک اندازہ نمبر دیا پھر اس پر راہ (عمل) کھول دی۔

اس آیت میں تکوین وجود کے جو مرتبے بیان کئے گئے ہیں، وہ تخلیق، تسویہ، تقدیر و ہدایت کے مرتبے ہیں۔ ارشاد قرآنی ہے کہ جس طرح خدا کی ربوبیت نے ہر وجود کو اس کا جہز، ہستی عطا فرمایا، اس کے ظاہری اور باطنی قوی درست کئے اور اس کے اعمال کے لئے ایک مناسب حال اندازہ نمبر ادا کیا۔ اسی طرح اس کی ہدایت کا بھی سر و سامان کر دیا۔

رَبَّنَا اَلَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خُلُقًا ثُمَّ هَدٰى (۵۰: ۲۰)

ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ دی، پھر اس پر راہِ عمل کھول دی۔ پھر قرآن نے ہدایت کے بھی چار مرتبے بیان کئے ہیں۔ وجدان، حواس، عقل اور وحی و نبوت۔ ہدایت کے پہلے دو مرتبے انسان اور حیوان سب کے لئے ہیں۔ لیکن تیسرا مرتبہ یعنی مرتبہ عقل، انسان کے لئے خاص ہے لیکن یہ سب مرتبے اپنا محدود دائرہ عمل رکھتے ہیں۔ جہاں وجدان کی ہدایت ختم ہو جاتی ہے حواس کی ہدایت رہبری کرنے کے لئے آ جاتی ہے اور اسی طرح جب حواس کی ہدایت اپنی حد تک پہنچ جاتی ہے تو عقل کی ہدایت دستگیری کرتی ہے لیکن عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتی، اسی لئے ضروری تھا جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لئے خدا کی ربوبیت اور رحمت کے ساتھ ایک چوتھے مرتبہ ہدایت کا سامان کر دیا جائے۔ یہی مرتبہ ہدایت ہے جسے قرآن وحی و نبوت کی ہدایت سے تعبیر کرتا ہے۔

قُلْ اِنْ هٰدٰى اللّٰهُ فَاِنَّهُ هٰدِىٌّ ۝ (۱۲۰: ۲)

(اے پیغمبر!) ان سے کہہ دو اللہ کی ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو 'اَلْهُدٰى' ہے (یعنی ہدایت کی حقیقی اور عالمگیر راہ)، یہ 'اَلْهُدٰى' کی اصطلاح ہے جس کے ذریعہ خدا فی ہدایت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت کی ایک ہی حقیقی راہ۔ اسی عالمگیر ہدایت وحی کو قرآن نے 'الدین' اور 'الاسلام' کے نام بھی دیے ہیں، یعنی خدا کے بنائے ہوئے قوانین حیات کو تسلیم کرنے کا راستہ۔

وحدت دین:

قرآنی تعلیم کا اصل اصول یہی وحدت دین ہے جو ہمیشہ ایک ہی رہی ہے لیکن مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ تاریخ عالم کے عجائب تصرفات میں سے یہ واقعہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس درجہ قرآن نے اس اصل پر زور دیا تھا استماہی زیادہ دنیا کی مجاہدوں نے اس سے اعراض کیا، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی اور صداقت دنیا کی نظروں سے اس قدر پوشیدہ نہیں ہے جس قدر کہ یہ اصل عظیم۔ اگر ایک شخص ہر طرح کے خارجی اثرات سے خلل الذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے اور اس میں جا بجا اس اصل عظیم کے قطعی اور واضح اعلانات پڑے اور پھر دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو وہ حیران ہو کر رہ جائے گا کہ ان قطعی اعلانات کے باوجود قرآن کی حقیقت کو بھی بہت سی مذہبی گروہ بندیوں کی طرح ایک مذہبی گروہ بندی کی حیثیت دے دی گئی ہے۔

اس حقیقت کی توضیح کے لئے مولانا آزاد نے ضروری سمجھا کہ تفصیل کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالی جائے کہ جہاں تک وحی و نبوت کا تعلق ہے قرآن کی دعوت کیا ہے اور وہ کس راہ کی طرف نوج انسان کو لے جانا چاہتی ہے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اس باب میں قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ:

ابتدا میں نسلِ انسانی ایک قوم کی طرح رہتی اور قدرتی زندگی بسر کرتی تھی بعد میں چل کر کثرت اور ضروریاتِ معیشت کے دباؤ کے باعث طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے اور جمعیتِ انسانی مختلف گروہوں میں بٹ گئی اور ہر گروہ دوسرے سے نفرت کرنے لگا۔ جب یہ صورت حال پیدا ہو گئی تو ضروری ہوا کہ نوعِ انسانی کی ہدایت کے لئے عدل و صداقت کی روشنی نوادار ہو تاکہ وہ پھر متحد ہو سکیں، چنانچہ خدا کے رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم ہو گیا اور نوعِ انسانی کو اتحاد و یکجہت کی تعلیم دینے کے لئے یکے بعد دیگرے خدا کے نبیوں کا ظہور ہونے لگا۔ انسانیت کے ان محسنوں کو خدا، رسل۔ (واحد رسول) یا پیغمبر کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ کیونکہ وہ بنی نوعِ انسان کو خدا کی سچائی کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ ان تمام پیغمبروں کا پیغام ایک ہی تھا اور کسی خاص گروہ یا ملک یا قوم کے لئے مخصوص نہ تھا۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں نسلِ انسانی آباد ہوئی ہو اور خدا کا کوئی رسول مبعوث نہ ہو ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ (۱۰: ۴۷) قرآن کہتا ہے کہ کتنے ہی پیغمبر یکے بعد دیگرے مبعوث ہوئے جنہوں نے قوموں کو پیغامِ حق پہنچایا۔ ان میں سے بعض کا نام قرآن میں لیا گیا ہے اور بعض کا نہیں۔

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ○ (٦: ٤٣)

اور کہنے ہی نہیں جو ہم نے پہلوں میں (یعنی ابتدائی عہد کی قوموں میں) مبعوث کئے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ (١٧: ١٥)

اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک ہم ایک متغیر مبعوث کر کے راہ ہدایت نہ دکھا دیں اس وقت تک (پاداشِ عمل میں) عذاب دینے والے نہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ * (٤٠: ٧٨)

اور (اے پیغمبر) ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی پیغمبر مبعوث کئے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تمہیں سنائے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تمہیں نہیں سنائے (یعنی قرآن میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا)۔

ہر عہد میں خدا کا راستہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، وہ کسی حال میں بدل نہیں سکتا۔ پس بنی نوع انسان کے لئے اس کی ہدایت بھی اول دن سے ایک ہی طرح کی ہے اور یہ ہدایت کیا تھی، صرف یہ کہ خدائے واحد پر ایمان لاؤ اور نیک علمی کی زندگی بسر کرو ہر عہد میں اور ہر قوم کے لئے خدا نے دین کا یہی ایک راستہ بتایا۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ (١٦: ٣٦)

اور بلاشبہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں ایک پیغمبر مبعوث کیا (جس کی تعلیم یہ تھی) اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے

(یعنی سرکش اور شریر قوتوں کے اغوی سے) اجتناب کرو۔

قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بانی مذہب بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس نے ایک ہی دین پر اکتھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم نہ دی ہو، سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین پھر دے ہوئے انسانوں کو جمع کر دینے کے لئے ہے پس اس غرض کے لئے ایک پروردگار عالم کی بندگی میں سب متحد ہو جاؤ اور تفرقہ و عناصمت کی جگہ باہمی محبت اور یک جہتی کی راہ اختیار کرو۔

وَإِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝ (۲۳: ۵۲)

اور (دیکھو) یہ تمہاری امت فی الحقیقت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس (میری عبودیت و نیاز کی راہ میں تم سب ایک ہو جاؤ اور) نافرمانی سے بچو۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۖ (۴۲: ۱۳)

اور (دیکھو) اس نے تمہارے لئے دین کی وہی راہ قرار دی ہے جس کی وصیت نوحؑ کو کی گئی تھی اور جس پر چلنے کا حکم ابراہیمؑ، موسیٰؑ و عیسیٰؑ کو دیا تھا (ان سب کی تعلیم یہی تھی) کہ ”الدین“ (یعنی خدا کا ایک ہی دین) قائم رکھو اور اس راہ میں الگ نہ ہو جاؤ۔

قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر الہامی کتاب نے خدا کی راہ پر چلنے کی تعلیم دی ہے۔

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعْبُودٍ قَبْلِي ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ الْحَقُّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ (۲۴: ۲۵-۲۶)

(اے پیغمبر!) ان سے کہہ دو (اگر تمہیں میری تعلیم سے انکار ہے تو) اپنی دلیل پیش کرو یہ تعلیم موجود ہے جس پر میرے ساتھی یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ تمام تعلیمیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے قوموں کو دی گئیں (تم ثابت کر دکھاؤ۔ کسی نے بھی میری تعلیم کے خلاف تعلیم دی ہو) اصل یہ ہے کہ (ان منکرین حق) میں اکثر آدمی ایسے ہیں۔ جنہیں سرے سے الحق کی خبر ہی نہیں اور اس لئے حقیقت کی طرف سے گردن موڑے ہوئے ہیں (اے پیغمبر یقین کر) ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا ہے اس بات کے سوا کوئی دوسری بات بتلائی گئی ہو کہ ”میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو“۔

استہابی نہیں بلکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے۔ کہ ہر پیغمبر کی تعلیم دوسرے پیغمبر کی تعلیم کی تصدیق کرتی ہے کیونکہ سب کی تعلیم ایک ہی تھی۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا تَتْلُو يَدِيهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ ۝ مِنْ قَبْلُ هُدًى

لِّلنَّاسِ (۳: ۴۰-۴۱)

(اے پیغمبرؐ) اللہ نے تم پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اسی طرح لوگوں کی ہدایت کے لئے اس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔

الدین اور الشرع:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وحی الہی نے ایک ہی اصول زندگی کی تعلیم دی ہے، ایک ہی اصل اور قانون کی تعلیم دی ہے تو پھر مذاہب میں اختلاف کیوں پیدا ہوا اور تمام مذاہبوں میں ایک ہی طرح کے احکام ایک ہی طرح کے رسوم و ظواہر کیوں نہ ہوئے؟

قرآن کہتا ہے کہ مذاہب کا اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے ایک اختلاف تو وہ ہے جو پیر و ان مذاہب نے مذہب کی حقیقی تعلیم سے منحرف ہو کر پیدا کر لیا ہے۔

دوسرا اختلاف وہ ہے جو مذہبی تعلیم کے نفاذ و اطلاق میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک مذہب میں عبادت کی کوئی خاص شکل مقرر کی گئی ہے دوسرے میں کوئی دوسری شکل، تو یہ اختلاف دین کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیم کے اطلاق یعنی شرع کا اختلاف ہے۔ اس لئے دین اور شرع میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ دین میں کسی قسم کا انحراف قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ہر عہد اور ہر قوم کے لئے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن انسانی جمعیت کے احوال و ظروف ہر عہد میں بدلتے رہتے ہیں۔ پس ہر زمانے کے مزاج اور اس دور کے لوگوں کی استعداد اور طبیعت کے مطابق شرع و منہاج کی شکل میں تبدیلی ضرور ہوتی رہی اور جب تک خدا کی توحید اور نیک عملی کے بنیادی راستے میں اس کی وجہ سے انحراف نہیں ہوتا اس میں کوئی قباحت نہیں۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَّٰهُ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ ۝ (۲۲: ۶۷)

(اے پیغمبرؐ) ہم نے ہر گروہ کے لئے عبادت کا ایک خاص طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے جس پر وہ چلتا ہے پس لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملہ میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو یقیناً تم ہدایت کے راستے پر

کلّمٰزن ہو۔
وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَغْبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۖ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۲: ۱۴۸)

اور (دیکھو) ہر گروہ کے لئے کوئی نہ کوئی سمت ہے جس کی طرف عبادت کرتے ہوئے وہ اپنا منہ کر لیتا پس

(اس معاملہ کو اس قدر طول نہ دو) نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو کہ اصلی کام یہی ہے تم کسی جگہ بھی ہو اللہ تم سب کو پالے گا یقیناً اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔

ان آیتوں پر نظر ڈالنے سے دین اور منہاج شریعت کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ دین عبارت ہے ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی سے اور شرع نام ہے اس اصول کو رو بہ عمل لانے اور اس کو جانچنے کا معیار اچھائیوں کے نتائج و نوعیت پر منحصر ہوتا ہے دین کے حقیقی عناصر کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَجَيْنَ الْبَأْسِ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۲: ۱۷۷)

(اور دیکھو) نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے (عبادت کے وقت) اپنا منہ پورب کی طرف اور منجم کی طرف کر لیا (یا اس طرح کی کوئی دوسری بات ظاہری رسم اور دھتک کی کرنی) نیکی کی راہ تو اس کی راہ ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، تمام کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے اپنا مال خدا کی محبت کی راہ میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتا ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قول و قرار کا پکا ہوتا ہے تنگی اور مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کے وقت ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے۔ (سو یاد رکھو) ایسے ہی لوگ ہیں جو اونٹنی (دینداری میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو برائیوں سے بچنے والے ہیں۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ تیرہ سو برس سے زیادہ سے قرآن میں یہ آیت ہے اس کے باوجود اگر قرآن کی دعوت کے اصل مقصد کو دنیا اب تک نہیں سمجھ سکی ہے تو بلاشبہ یہ قرآن کا قصور نہیں ہے۔

دین کی وحدت کو فراموش کر دیا گیا:

جب قرآن کا ظہور ہوا تو حال یہ تھا کہ تمام مروجہ مذاہب کے پیروندگان کو صرف اس کے رسوم و ظواہر میں دیکھتے تھے اور مذہبی اعتقاد کا تمام جوش و خروش اسی قسم کی باتوں میں سمٹ گیا تھا ہر گروہ کا یہ ایمان تھا کہ دوسرا گروہ نجات سے محروم رہے گا۔ محض اس بنا پر کہ دوسرے کے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ اعمال و رسوم نہ تو دین کی اصل ہیں اور نہ سچائی کی کوئی بلکہ یہ دین کا محض ایک ظاہری ڈھانچہ ہیں روح و حقیقت ان سے بالاتر ہے اور وہی اصل دین ہے۔ یہ اصل دین کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی، یہ کسی ایک گروہ کی میراث نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسانی کی مشترک میراث ہے۔ اعمال و رسوم کی حیثیت فروعی ہے

جو وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے ہر جماعت کے لئے ہم نے ایک قانون (شرع) اور ایک کھلا راستہ (منہاج) ٹھہرا دیا ہے۔ یہاں دین کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ کیونکہ دین تو سب کے لئے ایک ہی ہے اس میں انحراف و تنوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ شرع و منہاج قدرتی طور پر سب کے لئے یکساں نہیں ہو سکتے تھے۔

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں قرآن نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام انسان ایک ہی راہ پر جمع ہو جاتے یا ایک ہی قوم بن جاتے، وہ اس بات کو لوگوں کے دلوں میں اتار دینا چاہتا ہے کہ مختلف ملکوں میں رہنے والی مختلف اقوام کے مختلف گروہوں میں فکر و عمل کا اختلاف موجود ہے اور یہ طبیعت بشری کا قدرتی خاصہ ہے پس اس اختلاف کو حق و باطل کا معیار اور انسانی گروہوں کی باہمی نفرت و عداوت کا موجب نہیں بننا چاہیے۔ البتہ مذہب کی اصل بنیاد یعنی ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کو اس سے نقصان نہ پہنچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تحمل و رواداری پر بہت زور دیا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس کی دعوتِ توحید کے خلاف جبر و تشدد سے کام لے رہے تھے ان کی طرف سے بھی اسے معذرت کرنے میں تامل نہیں۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۱۰۸:۶)

اور (دیکھو) جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں تم ان پر سب و شتم نہ کرو، کیونکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ بھی ازراہ جہل و نادانی خدا کو برا بھلا کہنے لگیں گے (یاد رکھو) ہم نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہر گروہ کو اپنا ہی عمل اچھا دکھائی دیتا ہے پھر بالآخر سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے اور وہیں ہر گروہ پر اس کے اعمال کی حیثیت کھلنے والی ہے۔

ایک موقع پر خود پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَقَانَتْ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۹۹:۱۰)

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے انسان ہیں سب ایمان لے آتے (لیکن تم دیکھ رہے ہو) کہ اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی راہ رکھے۔ پھر کیا تم چاہتے ہو لوگوں کو مجبور کر دو کہ مومن ہو جائیں۔

تجدید دعوت:

ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام مذہب کی اصل ایک ہی ہے اور سب کی بنیاد سچائی پر ہے۔ تو پھر ظہورِ قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ گو تمام مذہب سچے ہیں لیکن تمام مذہب کے پیرو سچائی

سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب کو ان کی گمشدہ سچائی پر از سر نو جمع کر دیا جائے اور قرآن کا یہی کام ہے۔

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ سچائی اور دین سے پیروان مذہب کی گمراہیاں اعتقادی اور علمی دونوں طرح کی تھیں اور ان گمراہیوں نے مختلف شکلیں اختیار کر لی تھیں ایک سب سے بڑی گمراہی جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اسے 'تشیع' اور 'مخرب' کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی میں الگ الگ جتنے بنالینا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ فَرَقُوْا دِیْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِیْعًا لُّسْتَ مِنْهُمْ فِیْ شَیْءٍ ؕ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ یَنْبُتُھُمْ بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝ (۶ : ۱۶۰)

جن لوگوں نے اپنے ایک ہی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور الگ الگ گروہ بندیوں میں بٹ گئے، تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ان کا معاملہ خدا کے حوالے ہے جیسے کچھ ان کے عمل رہے ہیں اس کا نتیجہ خدا انہیں بتلا دے گا۔

فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍ ؕ بِنَا لَذِیْنِهِمْ فَرِحُوْنَ ۝ (۲۳ : ۵۳)

پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر جدا جدا دین بناتے ہوئے ٹولی کے پلے جو کچھ پڑ گیا ہے اسی میں مگن ہے۔
تشیع :

تشیع اور مخرب کے الفاظ کہاں سے آئے اسے پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ خدا کے ٹھہرائے ہوئے دین کی حقیقت تو یہ تھی کہ وہ نوع انسانی پر خدا پرستی اور نیک عمل کی راہ کھولتا تھا۔ لیکن لوگوں نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا اور انسانیت نسلوں، قوموں، ملکوں اور طرح طرح کی رسموں اور رواجوں میں بٹ گئی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اعتقاد و عمل کے بجائے سارا دار و مدار اس پر آکر ٹھہر گیا کہ کون کس کے جتنے اور گروہ میں داخل ہے۔ اور اُسی کو صداقت دین کی کوئی بنالیا گیا۔ گویا دین کی سچائی آخرت کا نتیجہ اور حق و باطل کا معیار تمام تر گروہ بندی اور گروہ پرستی ہو گئی اور ہر گروہ یقین کرنے لگا کہ دوسروں پر نجات کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور وہی نجات کا مستحق ہے۔ اور فی الحقیقت دوسرے مذہب کی نفرت نے خدا پرستی اور نیک عمل کی جگہ لے لی۔

قرآنی رقیہ:

قرآن کو گمراہی کا یہ طلسم توڑنا تھا چنانچہ اس نے انسان کی نجات و سعادت کا دار و مدار کسی خاص گروہ بندی پر نہیں بلکہ اعتقاد و عمل پر رکھا، اس نے اس بات پر زور دیا کہ نوع انسانی کے لئے دین الہی ایک ہی ہے اور اس راستے سے انحراف دین کی نفی ہے اس نے بتایا کہ اصل دین توحید ہے۔ یعنی کسی واسطے کے بغیر ایک خدا کی براہ راست پرستش اور تمام بائیان مذہب نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اس کے خلاف دین سے متحکم ہونے والے جتنے عقائد و اعمال ہیں، وہ خدا کے احکام کی تعریف میں آتے ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هَؤُذَا أَوْ نَصْرَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
 ○ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ (۱۱۱:۲-۱۱۲)

اور یہود و نصاریٰ نے کہا جنت میں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہودی اور نصاریٰ نہ ہو (یعنی جب تک یہودیت اور نصراہیت کی گروہ بندیوں میں داخل نہ ہو) یہ ان لوگوں کی (جاہلانہ) سنگین باتیں (اسے پیغمبر!) ان سے کہہ دو اگر تم (اس زعمِ باطل میں) سچے ہو تو بتلاؤ تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہاں (بلاشبہ نجات کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ مگر وہ کسی خاص گروہ بندی کی راہ نہیں ہو سکتی وہ تو ایمان و عمل کی راہ ہے) کسی نے بھی خدا کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیک عمل بھی ہوا تو (خواہ وہ یہودی اور نصرائی ہو خواہ کوئی ہو) وہ اپنے پروردگار سے اپنا اجر پائے گا۔ اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا کھٹکا ہے اور نہ کسی طرح کی غمیگینی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ (۶۲:۲)

جو لوگ (پیغمبر اسلام پر) ایمان لائے ہوں یا وہ لوگ ہوں جو یہودی کہلاتے ہیں یا نصاریٰ اور صابی ہوں (کوئی بھی ہو) لیکن جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس کے کام بھی اچھے ہوئے تو وہ اپنے ایمان و عمل کا اجر اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا۔ اور اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا کھٹکا نہ کسی طرح کی غمیگینی ہے۔

یعنی قرآن کے الفاظ میں دین کسی گروہ بندی کا نام نہ تھا انسان کا تعلق کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک سے ہو اگر وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے اعمال بھی نیک ہیں۔ یعنی اس کی زندگی نیک عملی کا نمونہ ہے تو دین الہی پر چلنے والا ہے اور اس کے لئے نجات ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے صرف اپنے لئے ایک خاص قسم کا ضابطہ فکر و اخلاق بنالیا۔ یہودیوں نے گروہ بندی کا ایک دائرہ کھینچا اور اس کا نام ”یہودیت“ رکھ دیا۔ عیسائیوں نے بھی اپنے اطراف ایسا ہی ایک حلقہ بنالیا اور اس کو ”مسیحیت“ کا نام دے دیا اور ہر ایک نے یہی کہا کہ جو اس کے دائرے میں شامل ہے وہی سچائی پر ہے اور نجات اُسی کے لئے ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ نجات سے قطعاً محروم ہے اور اس طرح ایمان باللہ اور نیک عملی کا عالمگیر تصور یک قلم غیر مؤثر ہو گیا۔ ایک شخص کتنا ہی خدا پرست اور نیک عمل ہو لیکن اگر وہ ”یہودیت“ یا ”مسیحیت“ کے دائروں میں داخل نہیں ہے تو اسے کوئی یہودی یا عیسائی ہدایت یافتہ انسان نہیں سمجھے گا۔ لیکن ایک انتہائی بد عمل اور بد اعتقاد انسان بھی نجات یافتہ سمجھ لیا جائے گا اگر وہ گروہ بندیوں کے اس نظام میں داخل ہے۔ قرآن اس قسم کی گروہ بندیوں کو مسترد کر دیتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی انسان جو کسی نسل و قوم یا گروہ کا ہو اگر اس نے اللہ کے آگے عہدیت کا سر جھکایا اور نیک عملی کی زندگی اختیار کی تو اس نے نجات و سعادت پائی اور اس

کے لئے کوئی غم اور کھٹکا نہیں۔ مذہبی صداقت کی عالمگیر وسعت کا یہی وہ تصور ہے جو قرآن ظاہر کرتا ہے لیکن وہ افسوس کے ساتھ کہتا ہے:-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ (۲: ۱۱۳)

اور یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں (اور دونوں کا سرچشمہ دین ایک ہی ہے)، ٹھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو (مقدس نوشتوں کا) علم نہیں رکھتے (یعنی مشرکین عرب نے کہ وہ بھی صرف اپنے ہی کو نجات کا وارث سمجھتے ہیں) اچھا جس بات میں باہر کر جھگڑ رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا اور اس وقت حقیقت حال سب پر کھل جائے گی۔

یہودیوں نے تو یہ استہزا کر دی تھی کہ وہ سمجھنے لگے تھے کہ جہنم کی آگ انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ لیکن قرآن صاف لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ جس کسی نے بھی اچھا کام کیا اس کے لئے بھلائی ہے اور جس نے بُرا کام کیا اس کے لئے برائی ہے اور کسی مخصوص نسل یا شخص کی خاطر فطرت کا یہ قانون بدل نہیں سکتا۔

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتُخَذُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (۲: ۸۰-۸۲)

اور ان لوگوں نے (یعنی یہودیوں نے کہا) ہمیں جہنم کی آگ کبھی چھوئے والی نہیں اور اگر چھوئے بھی تو اس سے زیادہ نہیں کہ چند دنوں کے لئے چھوئے (اے پیغمبر!) ان سے کہو یہ جو تم کہتے ہو تو کیا تم نے خدا سے کوئی قول و قرار کرا لیا ہے اور وہ اب اپنے قول و قرار سے پھر نہیں سکتا یا پھر تم خدا کے نام سے ایک ایسی (جھوٹی) بات کہہ رہے ہو۔ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ (خدا کا قانون تو یہ ہے کہ کسی نسل اور کسی گروہ کا انسان ہو لیکن) جس کسی نے برائی کرائی اور اپنے گناہوں میں گمراہ کیا تو وہ دوزخی گروہ میں سے ہے ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا اور جس کسی نے بھی ایمان کی راہ اختیار کی اور نیک عمل ہوا تو وہ بہشتی گروہ میں سے ہے ہمیشہ بہشت میں رہنے والا۔

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي ۚ أَهْلَ الْكِتَابِ ۚ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ (۴: ۱۲۳)

(مسلمانو! یاد رکھو نجات اور سعادت) نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر (خدا کا قانون تو

یہ ہے کہ) جو کوئی بھی برائی کرے گا۔ اس کا نتیجہ اس کے سامنے آنے کا اور پھر نہ تو کسی کی دوستی بچا سکے گی نہ کسی کی طاقت کی مددگاری۔

اسی گروہ بندی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ یہودی سمجھتے تھے کہ کاروبار کی انجام دہی میں سچائی اور دیانت داری کے جتنے بھی احکام ان کے لئے نازل ہوئے ہیں، غیر یہودیوں کے ساتھ معاملت کرتے وقت ان کی پابندی ضروری نہیں انہوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ جو آدمی ہمارا ہم مذہب نہیں ہے تو ہمارے لئے روا ہے کہ جس طرح بھی چاہیں اس کے مال و جائیداد کو ہضم کر لیں چنانچہ لین دین میں سود لینے کی عافیت کو انہوں نے اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ دوسروں کے ساتھ اس اصول کو ملحوظ رکھنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی عرب میں آباد تھے۔ وہ عربوں کے ساتھ اسی قسم کا طرز عمل رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عرب کے باشندے اُن پڑھ اور بت پرست ہیں، ہم ان لوگوں کا مال جس طرح بھی کمالیں ہمارے لئے جائز ہے۔

وَ أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْبَلَهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ (۴: ۱۶۱)

اور ان کا سود کھانا حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے اور ان کی یہ بات کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے تھے۔ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِينِ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِهِمْ وَأَتَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يَجِبُ الْمُتَّقِينَ ۝ (۷۶، ۷۵: ۳)

(یہودیوں کی یہ بد معاملگی) اس لئے ہے کہ وہ کہتے ہیں (عرب کے ان) اُن پڑھ لوگوں سے (بد معاملگی کرنے) میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ (جس طرح بھی ہم چاہیں ان کا مال کھا سکتے ہیں۔ حالانکہ) ایسا کہتے ہوئے وہ صریح اللہ پر انحراف کرتے ہیں ہاں (ان سے باز پرس ہو اور ضرور ہو کیونکہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ) جو کوئی اپنا قول و قرار سچائی کے ساتھ پورا کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے تو وہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور اللہ برائی سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

ایسا عقیدہ رکھنا خدا کے دین پر صریح انحراف تھا خدا کا دین تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے میں راست بازی اور دیانت داری کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کا تعلق کسی عقیدہ یا گروہ سے کیوں نہ ہو۔

مذہبی گروہ بندیوں نے جن رسموں کو جنم دیا ہے ان میں سے ایک رسم وہ ہے جسے اصطبلغ (پہنسا) کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک یہودی رسم تھی جو اس وقت ادا کی جاتی تھی جب کوئی گناہوں کا احترام اور ان سے توبہ کرتا تھا لیکن عیسائیوں نے اسے ایک ذریعہ نجات بنا دیا۔ قرآن اسے گمراہی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ محض ایک مقررہ رسم ادا کرنے سے نجات و سعادت حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ نجات و سعادت حاصل ہوتی ہے نیک عملی سے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف پانی چھو دینے سے اصطبلغ نہیں ہوتا بلکہ اصطبلغ یہ ہے کہ تہذیبی دل خدا پرستی کے رنگ میں رنگ جائیں۔ قرآن کہتا ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ﴿۲﴾ (۱۳۸:۲)

یہ اللہ کا رنگ ہے (یعنی دین الہی کا قدرتی اصطلاح ہے) اللہ سے بہتر رنگ دینے میں اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔

اسی کا نتیجہ تھا کہ اگرچہ یہودیوں اور عیسائیوں کا مذہب ایک ہی تھا اور کتب الہی یعنی تورات دونوں کی مشترکہ میراث تھی لیکن دو مذہبی گروہوں میں بٹ جانے کی وجہ سے وہ باہم دگر مخالف اور مکذب ہو گئے تھے ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور ہر جہاں صرف اپنے ہی جیسے کے لوگوں کو نجات و سعادت کا سالک سمجھتا تھا۔

جب دنیا اتنے گروہوں اور جموں میں بٹ گئی تھی اور ہر جہاں دوسرے جیسے کے مذہب کو جھٹلاتا تھا، اس حقیقت کے باوجود کہ ان سب کی اصل ایک ہی تھی تو یہ فیصلہ کون کرنا کہ سچائی کا حقیقی نمائندہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے سچائی اصل سب کے پاس ہے مگر علم سب نے اسے کھو دیا ہے۔ سب کو ایک ہی دین دیا گیا تھا اور سب کے لئے ایک ہی عالمگیر قانون ہدایت تھا۔ لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کر دی اور دین یا راہ راست پر قائم رہنے کی جگہ ہر گروہ نے الگ الگ راستے اختیار کر لئے اور یہ سمجھ بیٹھا کہ سعادت و نجات کا وہی مستحق ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ سب کے لئے کھلا ہے اور کسی خاص نسل یا قوم کے لئے مختص نہیں ہے۔

وحدتِ انسانی

جن لوگوں نے خدا کے نام پر اپنے آپ کو الگ الگ مذہبی گروہوں میں بانٹ لیا تھا ان کے بارے میں قرآن کا یہ اجتہاد تھا کہ ”کیا اپنے پروردگار کے سامنے وہ تم سے جھکڑتے رہیں گے؟“

اگر خدا پر سچے دل سے ایمان لایا جائے تو عمل کی زندگی میں یہ ایمان انسانی اخوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی قرآن کا پیغام تھا اور اس نے یہودیوں، عیسائیوں اور مسیحیوں کے زمانے کے عرب مشرکین کو یہی پیغام دیا تھا۔ اس کی اصل تبلیغ یہ تھی کہ سلسلے گروہ اور مذہبی جیسے ہر ایک جگہ آجائیں اور بنی نوع انسان کی عظیم تر اخوت کا راستہ ہموار کریں، مولانا آزاد نے قرآن کے مطالعہ سے اسی پیغام کا استخراج فرمایا ہے۔

قرآن نے اخوتِ انسانی کا جو لائحہ عمل دیا ہے اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ابتدا میں نوعِ انسانی ایک ہی جمعیت تھی جو سلسلے انسانوں کے ایک خدا پر ایمان رکھتی تھی اور اسی ایمان کے مطابق شروع میں تمام انسانوں نے دین یا زندگی کا ایک ہی راستہ اختیار کیا تھا۔ سابقہ باب میں بتایا گیا ہے کہ کس شدت کے ساتھ قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ زندگی کی یہ راہ سب کے لئے ایک ہی ہو سکتی ہے اور اسی اصول کے تحت اس زمانے کے یہودیوں، عیسائیوں اور عربوں کو مخاطب کیا ہے ان سب میں یہ بات قدرِ مشترک تھی کہ وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کو اپنے مشترکہ مورثِ اعلیٰ کا مرتبہ دیتے تھے۔ اور یکساں طور پر ان کا احترام کرتے تھے۔ پس قرآن ان کے سامنے ایک نہایت سیدھا سادہ سوال پیش کرتا ہے

وہ کہتا ہے کہ اگر ایک کے دین کی سچائی اس کے اپنے گروہ کے ساتھ وابستہ ہے تو بتلاؤ کہ یہ سب کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیمؑ کس گروہ کے آدمی تھے؟ ان کے زمانے میں نہ تو یہودیت کا ظہور ہوا تھا اور نہ مسیحیت کا تو پھر ان کا کون سا راستہ یا دین تھا؟

يَا هَٰؤُلَاءِ الْكِتَابُ لَمْ يَخْلُجُوْنَ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَ مَا اَنْزَلَتْ التَّوْرَةُ وَ الْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ مَّ بَعْدِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ (۳: ۶۵)

اے اہل کتاب! تم ابراہیمؑ کے بارے میں کیوں محنت کرتے ہو حالانکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئیں مگر اس کے بعد پھر اسی صاف بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ خَضَرَ يَعْقُوْبُ الْمَوْتُ ۚ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ مَّ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اَبَتِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَ اِحْدَآءَ ۗ وَ نَحْنُ لَكَ مُسْلِمُوْنَ ۝ (۲: ۱۳۳)

پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوبؑ کے سامنے موت آگڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنی اولاد سے پوچھا تھا، بتلاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ انہوں نے جواب میں کہا تھا اسی ایک خدا کی عبادت کہ جس کی تو نے عبادت کی ہے اور تیرے بزرگوں! ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور اسحاقؑ نے کی ہے اور ہم خدا کے حکموں کے فرمانبردار ہیں۔

وَقَالُوْا كُفُوْنَا هٰذَا اَوْ نَصْرِيْ تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (۲: ۱۳۵)

اور یہودی کہتے ہیں۔ یہودی جو جاؤ ہدایت پاؤ گے نصاریٰ کہتے ہیں نصرانی جو جاؤ ہدایت پاؤ گے (اے پیغمبر!) تم کہو! نہیں۔ (اللہ کی مالگیر ہدایت تمہاری ان گروہ بندیوں کی پابند نہیں رہ سکتی)۔ ہدایت کی راہ تو وہی حقیقی راہ ہے جو ابراہیمؑ کا طریقہ تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔

اس طرح قرآن نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہودی، عیسائی اور مغربی ایشیائی دوسری اقوام اپنے مورث اعلیٰ ابراہیمؑ کے زمانہ میں جس دین کے پیرو تھے وہ نہ یہودیت تھا نہ مسیحیت اور نہ کسی اور مذہبی حلقہ بندی سے اس کا تعلق تھا۔ یہودیت اور مسیحیت تو حضرت موسیٰؑ اور حضرت مسیحؑ کے نام سے چلی جن کا ظہور حضرت ابراہیمؑ کے کئی سو سال بعد ہوا تھا اور حضرت ابراہیمؑ نے نجات کا جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ صرف کسی مخصوص گروہ کے لئے نہ تھا بلکہ پوری انسانیت کے لئے تھا اور وہ تھا ایک ہی خدا کی پرستش اور نیک عملی کا راستہ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور دوسرے تمام پیغمبروں نے دنیا کو جو پیغام دیا وہ یہی تھا کہ پوری نوع انسانی ایک ہی امت ہے اور سب کا ایک ہی پروردگار ہے پس چاہیے کہ ایک ہی پروردگار کی بندگی کریں اور ایک کتبہ کے افراد کی طرح نہیں۔ قرآن نے پچھلے رسولوں

اور مذہب کے باتوں کے مواظق نقل کیے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ان سب نے دین کی وحدت اور انسان کی عالمگیر اخوت کی تعلیم دی ہے۔ لیکن قرآن افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ:-

فَنَقُطُمُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (۵۳: ۲۳)

لیکن لوگوں نے یہ تعلیم فراموش کر دی اور اپنی الگ الگ ٹولیاں بنالیں اب ہر ٹولی اس میں مگن ہے جو اس کے پلے پڑ گیا ہے۔

قرآن کی دعوت:

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن نے کسی اور بات پر استناد زور نہیں دیا ہے جتنا کہ اس نظریہ حیات پر۔ اس نے بار بار صاف اور قطعی لفظوں میں اس امر کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی مذہبی گروہ بندی کے حق میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس چاہتا ہے کہ تمام مذہبی گروہ بندیوں کی جنگ و نزاع سے دنیا کو نجات دلا دے اور سب کو سچائی کی اسی ایک راہ پر جمع کر دے جس کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ روز اول سے موجود ہے اور تمام مذہب کے داعیوں نے اسی کی طرف بلایا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِكُمْ نُوحًا وَ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِاِبْرٰهِيْمَ وَ مُوسٰى وَ عِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۚ (۱۳: ۴۲)

اور (دیکھو) اس نے تمہارے لئے دین کی وہی راہ ٹھہرائی ہے جس کی وصیت نوحؑ کو کی گئی تھی اور جس پر چلنے کا ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو حکم دیا تھا (ان سب کی تعلیم یہی تھی) کہ الہین (یعنی خدا کا ایک ہی دین) قائم رکھو اور اس راہ میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوحٍ وَ النَّبِيِّنَّ مِنْۢ بَعْدِهِ ۚ وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ وَ عِيسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ وَ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ اَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُوْرًا ۚ وَ رُسُلًا قَدْ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰیكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلٰیكَ ۚ (۱۶۳: ۴)

(اے پیغمبر!) ہم نے تمہیں اسی طرح اپنی وحی سے مخاطب کیا ہے جس طرح نوحؑ کو کیا تھا اور ان تمام نبیوں کو کیا تھا جو نوحؑ کے بعد ہوئے نیز جس طرح ابراہیمؑ، اسماعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ، اولاد یعقوبؑ، یوش، ہارونؑ، سلیمانؑ (وغیرہم) کو مخاطب کیا اور داؤدؑ کو زبور عطا کی۔ علاوہ برس وہ رسول جن میں سے بعض کا حال ہم تمہیں پہلے سنا چکے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کا حال تمہیں نہیں سنایا۔

سورہ انعام رکوع (۶) میں پچھلے رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ان الفاظ میں پیغمبر اسلام محمدؐ کو مخاطب کیا ہے۔

اَوَّلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَبِهٰذِهِمْ اٰتٰنَا (۹۰: ۶)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے راہِ حق دکھائی پس (اے پیغمبرؐ) تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔
 تمام بائیں مذہب کے پیروؤں کو ایک ہی راستے پر لانے کے لئے قرآن نے تمام بائیں مذہب کی یکساں طور پر تصدیق فرمائی ہے اور ان کے راستے کو راہِ حق بتایا ہے۔

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلَسِنَابُ وَمَا اَوْثٰى
 مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَآ مُسْلِمُوْنَ ۝ (۸۴:۳)

(اے پیغمبرؐ!) کہہ دو جہادِ طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں نیز جو کچھ ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور اولادِ یعقوبؑ پر نازل ہوا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح جو کچھ موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو اور دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار سے دیا گیا ہے سب پر جہادِ ایمان ہے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے سے جدا نہیں کرتے (کہ اسے نہ ماتیں دوسروں کو ماتیں) اور ہم اللہ کے فرما مجر داری میں (اس کی سچائی جہاں کہیں بھی اور جس کسی کی زبانی بھی آئی ہو اس پر جہادِ ایمان ہے)۔

ادھر کی آیت کے یہ الفاظ کہ ”ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے سے جدا نہیں کرتے“۔ قرآن میں متعدد موقعوں پر آئے ہیں جس کا منشا یہ ہے کہ ایک رسول کو دوسرے رسول سے برتر سمجھنے یا ایک کو پیغمبر مانتے اور دوسرے کو برحق نہ جانتے کے رجحان سے احتکار کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے: ہر انسان کا جو خدا کے کچے دین پر چلنا چاہتا ہے فرض ہے کہ بلا کسی امتیاز کے تمام رسولوں اور ان پر نازل کئے ہوئے تمام صحائف پر اور ان کی بنیادی صداقت پر ایمان لائے اور یہ سچائی جہاں کہیں بھی ظاہر ہوئی ہو اور جس زبان میں بھی ظاہر ہوئی ہو اسے قبول کرے۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
 اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ غُفِرَ اَنْتَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ (۲۸۵:۲)

اللہ کا رسول اس (کلامِ حق) پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہیں یہ سب اللہ پر اس کے ملائکہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں (ان کے ایمان کا دستور العمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں) ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے (کہ کسی کو ماتیں کسی کو نہ ماتیں)۔ انہوں نے کہا خدایا! ہم نے تیرا پیغام سنا اور تیری فرما مجر داری کی ہمیں تیری مغفرت نصیب ہو۔ ہم سب کو بلا آخر تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ خدا کی سچائی اس کی مالکیر بخشش ہے وہ نہ تو کسی خاص نسل و قوم سے متعلق ہے اور نہ کسی خاص مذہبی گروہ بندی سے اور نہ کسی خاص زبان میں اس کا نزول ہوا ہے انسان اپنے لئے جڑِ افریقائی اور نسلی حد بندیاں قائم کر لیتا ہے لیکن خدا کی سچائی کو اس طرح بانٹنا نہیں جاسکتا۔ اس سچائی کی نہ تو کوئی قومیت ہے۔ نہ نسل ہے نہ جڑِ افریقائی حد بندی ہے اور نہ جاحقی حلقہ بندی، وہ خدا کے پیدا کئے ہوئے سورج کی طرح کفرِ ارض کے ہر گوشے پر ضیا پاشی کرتی ہے

اور ہر ایک کو یکساں روشنی بخشی ہے وہ ہر جگہ نمودار ہوتی ہے اور ہر عہد میں اپنا ظہور رکھتی ہے۔ خدا کی سچائی جہاں کہیں بھی پائی جائے اور جس بھی میں بھی پائی جائے انسان کی بہت بڑی متاع ہے اور انسان اس کا وارث ہے۔

قرآن نے جاہا تفریق بین الرسول کی راہ کو خدا کے دین سے انکار کی راہ قرار دیا ہے۔ پس انسان کے لئے دو ہی راستے ہیں۔ ایک سب نبیوں کے ماتے کا راستہ اور دوسرا سب کے انکار کا راستہ، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، کسی ایک رسول کا انکار بھی سب کے انکار کا حکم رکھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ ۖ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ (۴: ۵۵-۱۵۲)

جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں سے برگشتہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ کریں (یعنی کسی کو خدا کا رسول مانیں اور کسی کو نہ مانیں) اور کہتے ہیں ان میں سے بعض کو ہم ماتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس طرح چاہتے ہیں: کفر و ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیں تو یقین کرو یہی لوگ ہیں کہ ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں اور جن لوگوں کی راہ کفر کی راہ ہے تو ان کے لئے سوا کُن عذاب تیار ہے لیکن ہاں جو لوگ اللہ اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور کسی ایک پیغمبر کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کیا (یعنی کسی ایک کی سچائی سے بھی انکار نہیں کیا) تو بلاشبہ یہی لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا اور وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

سورہ بقرہ میں جو قرآن کی دوسری سورت ہے سچے مومنوں کی راہ بتلائی گئی ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِنَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۗ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۲: ۴-۵)

اور وہ لوگ جو سچائی پر ایمان لائے جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی ہے اور ان تمام سچائیوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور نیز آخرت کی زندگی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جنہوں نے فلاح پائی۔

قرآن اس بات پر تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ وہ لوگ بھی جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تمام کائنات ہستی کا خالق ایک ہی خالق ہے اور اسی کی پروردگاری ہر مخلوق کی پرورش کر رہی ہے اس امر سے انکار کرتے ہیں کہ اس کا دیا ہوا روحانی سچائی کا قانون بھی ایک ہے اور ایک ہی طور پر تمام نوع انسانی کو دیا گیا ہے۔

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَٰبِ هَلْ تَنصُرُونَ مَنَآ إِلَّا أَن أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ۖ وَأَن تَخْرُجُوا فِسْقُونَ ۝ (۵۹: ۵)

ان لوگوں سے کہو اے اہل کتاب! تم جو ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہو تو بتلاؤ اس کے سوا ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو اس سے پہلے نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں (پھر کیا خدا پرستی) اور خدا کے تمام رسولوں کی تصدیق کرنا تمہارے نزدیک جرم اور عیب ہے (افسوس تم پر) تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو راہ حق سے یکسر برگشتہ ہیں۔

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۖ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝ (۱۹: ۳۶)

(دیکھو) خدا تو میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے پس اس کی بندگی کرو۔ یہی دین کی سیدھی راہ ہے۔

قُلْ أَتُخَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ وَلَنَّا أَغْنَاكُمَا وَلَكُمْ أَغْنَاكُمَا ؕ (۲: ۱۳۹)

(اے پیغمبر ان سے) کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ جبار اور تمہارا دونوں کا پروردگار وہی ہے اور ہمارے لئے جبارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال (یعنی ہر انسان کو اس کے عمل کا نتیجہ ملتا ہے پھر اس بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو)۔

اس موقع پر یہ بات قابل لحاظ ہے کہ اوپر کی آیت میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبت میں جیسے إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ (اللہ جبار اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے)۔ اِنَّا وَ اِهْنَاكُمَا وَ اِحْدَ (جبار اور تمہارا دونوں کا خدا ایک ہی ہے)۔ وَلَنَّا أَغْنَاكُمَا وَلَكُمْ أَغْنَاكُمَا (اور ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لئے تمہارے عمل) اس قسم کے تمام مخاطبت سے قرآن کا مقصود اس حقیقت پر زور دینا ہے کہ سب کا پروردگار ایک ہے اور ہر انسان کے لئے وہ سبھی نتیجہ ہے جیسا اس کا عمل ہے اسی لئے قرآن پوچھتا ہے ”تو پھر خدا اور مذہب کے نام پر یہ عالمگیر جنگ و جدال کیوں برپا ہے؟“ وہ بار بار کہتا ہے کہ اس کی تعلیمات اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انسان کو خدا پرستی اور نیک عملی کی طرف بلاتا ہے وہ کسی مذہب کو نہیں جھٹلاتا اور نہ کسی بانی مذہب کا انکار کرتا ہے۔ وہ سب بانیان مذہب کی یکساں تصدیق کرتا ہے اور سب کی مشترکہ تعلیم اس کا دستور العمل ہے پھر جب اس کا پیغام یہ ہے تو قرآن پوچھتا ہے کہ تمام پیروان مذہب نے کیوں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے؟

مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن نے کبھی کسی مذہب کی پیروی کرنے والوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ اسے ایک نئے دین کے طور پر مان لیں بلکہ وہ ان سے یہی کہتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر جسے انہوں نے طرح طرح کی تحریفوں اور اضافوں سے مسخ کر دیا ہے سچا کر دیا ہے سچائی کے ساتھ کلر بند ہو جائیں وہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو اس کا

مقصد پورا ہو جائے گا۔ کیوں کہ جوں ہی وہ اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم کی طرف لوٹیں گے۔ ان کے سامنے وہی حقیقت آجود ہوگی جس کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا پیام کوئی نیا پیام نہیں ہے بلکہ وہی قدیم پیام ہے جو تمام بائبل مذہب دے چکے ہیں۔

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَنُنَزِّلَ عَلٰی سِنٍّ ۙ حَتّٰی تُقِيْمُوا التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ وَلَنَبْذِثْ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيٰنًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّبِيْوْنَ وَالنَّصٰرَىٰ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ (۵: ۶۸ - ۶۹)

اے اہل کتاب! جب تک تورات اور انجیل کی اور ان تمام صحیفوں کی جو تم پر نازل ہوئے ہیں حقیقت قائم نہ کرو اس وقت تک تمہارے پاس دین میں سے کچھ نہیں ہے اور (اے پیغمبر!) تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر س تم دیکھو گے کہ ان میں سے بہتوں کا کفر و طغیان اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گا تو جن لوگوں نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہے تم ان کی حالت پر بے کار کو غم نہ کھاؤ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں جو یہودی ہیں جو صابی ہیں جو نصاریٰ ہیں (یہ ہوں یا کوئی ہو) جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لیا اور اس کے عمل بھی نیک ہوئے تو اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا خوف ہے نہ کسی طرح کی غمگینی۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان راست باز انسانوں کے ایمان و عمل کا پوری فراخ دلی کے ساتھ اعتراف کیا ہے جو نزول قرآن کے وقت مختلف مذہب میں موجود تھے اور جنہوں نے اپنے مذہب کی حقیقی روح ضائع نہیں کی تھی البتہ وہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ غالب تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے حقیقی مذہب کے راستے سے منحرف ہو گئے ہیں۔

لَيْسُوْا سَوَآءٌ ۙ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قٰآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰیٰتِ اللّٰهِ اَنۡآءَ النَّیْلِ ۙ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۙ وَیَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۙ وَیُسَارِعُوْنَ فِی الْخَيْرٰتِ ۙ وَاولٰئِكَ مِنْ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمَا یَفْعَلُوْا مِنْ خَیْرٍ فَلَن یُكْفِرُوْهُ ۙ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۙ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ (۳: ۱۱۳ - ۱۱۵)

یہ بات نہیں ہے کہ سب ایک ہی طرح کے ہوں انہیں اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اصل دین پر قائم ہیں وہ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے سر اس کے سامنے جھکے ہوتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں۔ نیکی کی راہوں میں تیز کام ہیں اور بلاشبہ یہی لوگ ہیں جو نیک انسانوں میں سے ہیں اور یاد رکھو یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں تو ہرگز ایسا نہ ہو گا کہ اس کی قدر نہ کی جائے وہ جانتا ہے کہ (کس گروہ میں) کون پرہیزگار ہے۔

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ (۶۶: ۵)

ان میں ایک کردہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو میلہ رو میں لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔

یہ جو قرآن جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جھٹلانے والا نہیں اور ان کے پیروؤں سے کہتا ہے کہ قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔
”پھر کیوں وہ قرآن کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں یا اس سے جھگڑتے ہیں؟“

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۷: ۳۱)

معروف کا لفظ ’عرف‘ سے نکلا ہے۔ جس کے معنی میں جانی پہچانی بات کو پہچانتا اور منکر کے معنی میں ایسی بات جس سے عام طور پر انکار کیا گیا ہو۔ قرآن نے ان الفاظ کو خاص طور پر اس لئے اختیار کیا ہے کہ انسانوں کے انکار و عقائد میں چلے کسی قسم کے اختلافات کیوں نہ ہوں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اچھے ہونے پر سب متفق ہیں اور جن کے برے ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ مثلاً اس بات پر سب متفق ہیں کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دیانتداری اچھی بات ہے۔ بددیانتی بُری بات ہے۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ ماں باپ کی خدمت، ہمسائے سے سلوک، مسکینوں کی خبر گیری اور مظلوموں کی لہ او اچھی باتیں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بھی مختلف نظریہ نہیں رکھتا۔ دنیا کے تمام اخلاقی ضابطے، دنیا کی تمام حکمتیں اور دنیا کی تمام جماعتیں دوسری باتوں میں کتنا ہی اختلاف رکھتی ہوں لیکن جہاں تک ان اچھائیوں کا تعلق ہے سب ہم آہنگ اور ہم رائے ہیں۔ اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ معروف (نیکی) کا حکم دیتا ہے اور منکر (برائی) سے منع کرتا ہے تو اس کی مخالفت کیوں ہو؟

فطرت اللہ:

قرآن کہتا ہے کہ یہی راہِ عمل جو اس نے مقرر کی ہے، دوسرے قوانینِ فطرت کی طرح نوعِ انسانی کے لئے ایک قانونِ فطرت ہے اگر تم اس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس پر چلو۔ یہ خدا کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہی فطری دین ہے۔ ایسا قانون ہے جس میں کسی کے لئے جبد علی نہیں ہوتی ایسا دین ہے جسے تمام انبیاء نے اختیار کیا اور تبلیغ کی۔ یہی وہ مذہب ہے جس کو قرآن اسلام کا نام دیتا ہے۔ یعنی خدا کے ٹھہرائے ہوئے قوانینِ حیات کی فرمانبرداری کا راستہ۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ

الْقِيمَ ۚ وَلَكِنْ أَخْشَرِ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ۝ مُبِينِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْكِئِينَ ۖ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ (۳۰: ۳۲-۳۰)

تم ہر طرف سے منہ پھیر کر ”الدین“ کی طرف رخ کرو۔ یہی خدا کی بناوٹ ہے۔ جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی بناوٹ میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی ”الدین“ القیم، یعنی سیدھا اور سچا دین ہے لیکن اکثر انسان ایسے پیر جو نہیں جانتے (دیکھو) اسی (ایک خدا) کی طرف متوجہ رہو۔ اس کی نافرمانی سے بچو نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ بندیوں میں بٹ گئے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مکن ہے۔

یہی وہ اسلام ہے جس کا پیام زمانہ دراز سے تمام انبیائے کرام دیتے آئے ہیں۔ یہی سچا دین یا خدا کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہے قرآن نے سورہ فاتحہ میں اسی کو ”صراط مستقیم“ سے تعبیر کیا ہے جس پر چل کر افراد یا جماعتیں زندگی میں نیکی یا کھلیابی پاتی ہیں۔ یعنی قرآن کے الفاظ میں انہیں خدا کا انعام حاصل ہوتا ہے اور اس راستے سے منحرف ہونے والے ناپود ہو جاتے ہیں یا ان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلْغَ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ۚ بِالْعِبَادِ ۝ (۳: ۱۹-۲۰)

اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور وہ الاسلام ہے اور یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا (اور ایک دین پر مجتمع رہنے کی جگہ یہودیت اور نصراہیت کی گروہ بندیوں میں بٹ گئے) تو یہ اس لئے ہوا کہ اگرچہ علم حقیقت کی راہ ان پر کھل چکی تھی لیکن آپس کی ضد اور سرکشی سے اختلاف میں پڑ گئے اور (یاد رکھو) جو کوئی اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا ہے تو اللہ کا قانون، حکمت بھی صلب لینے میں سست رفتار نہیں پھر اگر یہ لوگ تم سے اس بارے میں جھگڑا کریں تو تم کہو میری راہ میرے پیر وڈوں کی راہ تو یہ ہے کہ اللہ کے آگے سرطاعت جھکاؤ بنا اور ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب سے اور آزاد، پڑھ لوگوں سے (یعنی مشرکین عرب سے) پوچھو تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو یا نہیں (یعنی ساری باتیں جھگڑے، جھوڑو، بتلاؤ تمہیں خدا پرستی منظور ہے یا نہیں؟) اگر وہ جھک گئے تو (سدا جھگڑا ختم ہو گیا اور) انہوں نے راہ پالی کر

روگردانی کریں تو تمہارے ذمے جو کچھ ہے وہ پیام حق پہنچا دینا ہے اور اللہ کی نظروں سے بندوں کا حال پوشیدہ نہیں ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ دین کی حقیقت یہی ہے کہ خدا نے جو قانون فطرت انسان کے لئے ٹھہرا دیا ہے اس کی ٹھیک ٹھیک اطاعت کی جائے درحقیقت تمام کائنات ہستی اسی اصل پر قائم ہے اگر عالم تخلیق ذرہ برابر بھی اس راستے سے انحراف کرے تو سارا کائنات ہستی درہم برہم ہو جائے۔

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○ (۸۳:۳)

پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کا ٹھہرایا ہوا دین چھوڑ کر کوئی دوسرا دین ڈھونڈ نکالیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے سب چاروں پاس اسی کے (ٹھہرائے ہوئے قانونِ عمل کے) آگے جھکے ہوئے ہیں اور بالآخر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

جب قرآن کہتا ہے کہ ”الاسلام“ یا اللہ کے آگے سب اطاعت جمع کر دینے کا راستہ ہی خدا کا دین ہے اور ہر رسول نے اسی دین کی تبلیغ فرمائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی دین یا راستہ گروہ بندی یا تفرقہ اندازی پر مبنی ہو گا اور خدا کا عالمگیر دین نہیں ہو گا۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ؕ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ (۸۵:۳)

اور جو اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا تو یاد رکھو اس کی راہ کبھی قبول نہ کی جائے گی اور وہ آخرت کے دن دیکھے گا کہ تباہ ہونے والوں میں سے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تمام پیر و ان دعوت کو بار بار متنبہ کیا ہے کہ دین میں تفرقہ اندازی اور گروہ بندی سے بچیں اور اسی گمراہی میں نہ مبتلا ہو جائیں جس سے قرآن نے نجات دلائی ہے وہ کہتا ہے میری دعوت نے ان تمام انسانوں کو جو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے خدا پرستی کی راہ میں اسی طرح جوڑ دیا کہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ایک دوسرے کے جاں نثار بھائی بن گئے یہودی، عیسائی، مجوسی اور صابئی ان سب کو دعوت قرآنی نے ایک صف میں کمر کر دیا اور اب یہ سب ایک دوسرے کے بھائی مذہب کی تصدیق کرتے ہیں۔

وَاعْتَصِمُوا بِخُلِيَّةِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَهْدَاءَ ۖ فَالْتَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○ (۱۰۳:۳)

اور (دیکھو) سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ اللہ نے تم پر فضل و کرم کیا ہے اسے یاد کرو تمہارا

حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں باہد کر الفت پیدا کر دی پھر ایسا ہوا کہ انعام الہی سے بھائی بھائی ہو گئے اور (دیکھو) تمہارا حال یہ تھا گویا آگ سے بھرا ہوا گڑھا ہے اور اس کے کنارے کھڑے ہو لیکن اللہ نے تمہیں بچالیا۔ اللہ اس طرح اپنی کھڑ فرمائیں کی نشائیں تم پر واضح کرتا ہے تاکہ ہدایت پاؤ۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۰۵:۳)

اور (دیکھو) ان لوگوں کی سی چال اختیار نہ کر لینا جو (ایک دین پر قائم رہنے کی جگہ) جدا جدا ہو گئے اور اختلاف میں پڑ گئے باوجودیکہ روشن دلیلیں ان کے سامنے آچکی تھیں (یا رکھو) یہی لوگ ہیں جن کے لئے (کلمیابی و فلاح کی جگہ) بڑ (بھاری) عذاب ہے۔

وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ فَاتَّبِعُوْهُ ؕ وَلَا تَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ؕ ذٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (۱۵۳:۶)

اور (دیکھو) یہ میری راہ ہے بالکل سیدھی راہ، پس اسی ایک راہ پر چلو، طرح طرح کی راہوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نافرمانی سے بچو۔

نوٹ:

ابو احسام آزاد عالم دین کے علاوہ ایک ماہر سیاست بھی تھے۔ ان کے اپنے سیاسی نظریات اور سوچ تھی۔ ان کے سیاسی نظریات سے اختلاف کے باوجود یہ قابلِ توجہ قلم کار ہے۔

قرآن کا تصورِ خدا

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

قرآن کا تصور خدا

ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ

اسلام سے پہلے اہل عرب کے ہاں خدا کا تصور تو تھا لیکن بہت ہی ادھورا۔ وہ ایک خالق کائنات اور رب کے وجود کو تو تسلیم کرتے تھے لیکن اسے جیسا اس کائنات کا مالک نہیں سمجھتے تھے۔ بالفاظ دیگر ان کے یہاں توحید ریویٹ تو پائی جاتی تھی مگر توحید اُلُوہیت نہیں تھی۔ یہودیوں کا خدا ان کا خدا ہی خدا تھا، جس نے ساری کائنات کو صرف بنی اسرائیل کے لیے پیدا کیا، اور کائنات پیدا کرنے کے ساتویں دن وہ تھک کر بیٹھ گیا، یہ خدا صاحبِ اولاد تھا اور اس کی بیٹیاں تھیں۔ عیسائیوں کا خدا ابھی ساری خدائی اور اقتدار ابھی مریم کو دے کر خود معطل ہو گیا تھا۔ ہندوؤں کے خدا نے اپنے وجود کو لاکھوں اوتاروں کی شکل میں تقسیم کر ڈالا اور برہما، ہیش اور بھشن تینوں نے مل کر خدائی کے کاروبار ہا ہم تقسیم کر لیے۔ ایرانیوں کے خدا کی خدائی نیکی اور بدی کی دو ملکیتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف یزداں اور دوسری طرف

اہرمین!

دیکھیے اسلام نے اللہ تعالیٰ کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف خود اللہ تعالیٰ کی زبانی

ہو۔ فرماتا ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة: ۲۵۵)

”اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وہی جیتا ہے اور سب اس کے سہارے جیتے ہیں۔ اس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے کون ایسا ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو لوگوں کے روبرو ہے اور جو ان کے پیچھے ہے سب کو جانتا ہے۔ اور وہ اس کے علم کے حصہ کا حاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کا تحت آسمانوں کو اور زمین کو سلائے ہے۔ ان آسمانوں کی اور زمین کی نگرانی اس کو تھا کافی نہیں۔ اور وہی اوپر اور بڑا ہے“

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَمَّا الْقَلْدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُتَّقِينَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ○ (الحشر: ۲۲: ۲۴)

”وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر ہر چیز کا جانتے والا ہے وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے“

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ○ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ○ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ○ (بروج: ۱۶: ۱۷)

”وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ بندوں سے محبت کرنے والا تخت کا مالک ہے بڑی شان والا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے“

وَأَنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ○ (بنی اسرائیل: ۴۴)

”اور کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو“

وَلَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ○ (آل عمران: ۸۳)

”اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے زیر فرمان ہے۔“

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ○ (التوبہ: ۱۱۶)

”آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے“

كُلُّ شَيْءٍ مَّالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ ○ (قصص: ۸۸)

”اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں فیصلہ کی طاقت ہے“

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ○ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○ (شوری: ۱۱)

”اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے“

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ ○ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ (یونس: ۱۰۷)

”اور اگر اللہ تجھے مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا اس کا دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے فضل سے ممتاز کرے اور وہی گناہوں کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے“

یہود، ہنود، نصاریٰ اور مجوسیوں کا تصورِ خدا

اسلام سے پہلے ادیانِ سماوی تصورِ خدا کے بارے میں کافی افراط و تفریط کا شکار تھے۔ یہودیوں کے یہاں مذہب کی بنیاد سرِ اسرہشت، خوف و خشیت اور سخت گیری تھی۔ ان کا خدا فوجوں کا سپہ سالار اور شدید منتقم مزاج تھا۔ باپ کا بدلہ پشتِ پا پشت تک میٹوں سے لینے والا۔

(خروج: ۲۰، ۵، ۳۳، ۷، استثنا: ۴، ۶، ۱۵ وغیرہ)

اس کے برعکس عیسائیوں کے یہاں خدا محبت کا سرِ پاپا تھا۔ رحم و کرم اور شفقت اس کی سرشت میں داخل تھی۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہودیوں کی دینی کتب میں رحم و کرم سرے سے مفقود ہے یا عیسائیوں کی دینی کتب میں خوف و خشیت کا تذکرہ نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ دہشت اور سخت گیری کا سرِ پاپا ہے اور عیسائیوں کے یہاں خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ محبت ہی محبت ہے۔

یہ اسلام ہی ہے جس نے اس افراط و تفریط کے درمیان نقطۂ اعتدال کو پیش نظر رکھا اور اس کا سبب واضح ہے کہ اسلام کے ہاں خدا کا تصور وہی ہے جو خدا کے ہاں سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس یہودیوں اور عیسائیوں میں خدا کا تصور وہ ہے جو انہوں نے اپنے جی سے گھڑ لیا اور صحیح تصورِ خدا کو تحریف کرنے کے بعد کچھ سے کچھ بنا ڈالا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خدا نہ تو یہودیوں کے خدا کی طرح رب الافواج اور نہ وہ صرف بنی اسرائیل کا گھریلو خدا ہے اور نہ وہ عیسائیوں کی طرح مجسم انسان یا انسانوں کا باپ ہے۔ اسلام میں تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ رحمن و رحیم اور کریم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ مسلمانوں کا شیوہ یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اس سے امید بھی رکھتے ہیں اور خوف بھی۔ وہ اپنے خدا کو رحم کا پیکر بھی سمجھتے ہیں لیکن ادب کی وجہ سے اس کے سامنے ان کی آوازیں پست بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدح میں فرماتا ہے:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَبِّحُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَذْعَرُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ○ (الانبیاء: ۹۰)

”وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہم کو امید اور ڈر کے ساتھ پکارتے تھے۔ اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے“

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ ○ (طہ: ۱۰۸)

”اور رحم والے کے ادب سے تمام آوازیں پست ہو گئیں“

یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے پیغمبر آئے۔ ایک تو جن پر خدا کے جلال و کبریائی کا جلوہ تھا ان کی تعلیم میں خدا کا خوف و خشیت طاری تھا۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے وہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحیمیت کا غلبہ تھا وہ اللہ کی محبت میں سرشار تھے اور لوگوں کو میخانہ محبت کی طرف بلا تے تھے۔ مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت وہ ہے جو امت وسط کے نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال دونوں کا جلوہ عین اعتدال سے پڑا اور وہ ان دونوں صفتوں کی برزخ کبریٰ ہیں۔ ان کی شخصیت سے خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ سے والہانہ عشق دونوں ایک وقت جھلکے پڑتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ جسے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوئی اور خشیت سے محروم رہا تو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر اس کی نافرمانی تک کر گزرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جسے صرف اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت نصیب ہوا اسے تقرب الہی کا درجہ مطلوبہ نصیب نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ناامید کر دیتا ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوف و محبت کے کناروں سے ہٹا کر جہاں سے ہر وقت نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، خوف و خشیت اور رحم و محبت کے میچ کی شاہراہ میں گھمرا کر دیتا ہے۔

اسی لیے کہا گیا ہے:

الایمان بین الخوف و الرجاء .

”ایمان ڈر اور امید کے درمیان درمیان ہے۔“

بندہ و خدا کے درمیان رشتہ محبت

انسان ان دیکھی چیزوں کا تصور صرف دیکھی ہوئی چیزوں کی تشبیہ سے پیدا کرتا ہے اور اس طرح اسے آن دیکھی چیزوں کا ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ بندہ و خدا کے درمیان محبت کے رشتے کی بھی یہی کیفیت ہے۔ انسان فطرۃً یہی چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی انہی مادی اور جسمانی رشتوں کے ذریعے سے ظاہر کرے جس طرح سے کہ وہ رشتے انسان اور انسان کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ خالق و مخلوق کے باہمی ربط و تعلق کے اظہار کے لیے بہترین اسلوب یہ سمجھا گیا کہ خالق کو یا تو باپ سمجھا جائے جیسا کہ عیسائیوں نے کیا۔ یا خدا کو ماں کا درجہ دے دیا جائے جیسا کہ ہندوؤں نے کیا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت میں خالق کو باپ قرار دے دیا گیا، بندہ و خدا کا رشتہ بیٹے اور باپ کا رشتہ بن گیا اور ادھر ہندو مت میں بے شمار دیویاں انسانوں کی ماتائیں بن گئیں۔

ہندوستان کی خاک میں میاں اور بیوی کا باہمی تعلق انتہائی عظیم سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ خالق و مخلوق کے رشتے کو بھی یہی رنگ دے دیا گیا اور بندے کو بیوی اور خدا کو خاوند کا رتبہ دیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان میں سدا سہاگ فقراء اسی تجلیل کی مضحکہ خیز تصویر میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سدا سہاگ فقیروں نے ساڑھیاں اور چوڑیاں پہن رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شوقیاں کرتے پھرتے ہیں۔

اسلام بندہ و خدا کے باہمی رشتے کو اس سے کہیں زیادہ گہرا، مضبوط اور استوار ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ محبت کے اس تخیل کو مادیت، جسمائیت اور انسانیت کی آلائشوں سے بالکل پاک و منزہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق باپ، ماں اور شوہر کا تصور اس درجہ مادی اور جسمانی ہے کہ وہ اسے توحید کے صحیح راستے سے بنادیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اظہارِ محبت کے اس اسلوب سے جس میں مادیت، جسمائیت اور انسانیت ہو، منع کیا گیا ہے اور ایسے تمام الفاظ کے استعمال کو شرک قرار دیا ہے۔

بعض اسماء و صفات کی شرح

لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے، جہاں تک جذبات و احساسات کا تعلق ہے، بندہ و خدا کے باہمی تعلق کو اس سے بھی زیادہ گہری اور مضبوط بنیادوں پہ استوار کیا اور اس تعلق میں ان جذبات و عواطف سے انکار نہیں کیا جو ماں اور بیٹے یا باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتے ہیں۔

لفظ ”اللہ“ عربی زبان میں اللہ سے نکلا ہے۔ ”اللہ“ کے اصل معنی غم، محبت اور تعلق خاطر کے ہیں۔ کہا جاتا ہے اللہ الرحیم الرحیم، یعنی ایک شخص دوسرے شخص کی طرف شدت شوق و محبت سے متوجہ ہوا، یا اس کی پناہ پکڑی، یا اس کے ہاں سکون و اطمینان حاصل کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں: اللہ الفصیل باتہ، یعنی وہ بچہ جس کا دودھ چھڑا گیا گیا، یہ قرار ہو کر ماں سے لپٹ گیا۔

حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی قرآن مجید کی آیات کے ترجمے اکثر ہندی میں فرمایا کرتے تھے ”اللہ“ کا ترجمہ وہ ”من موبن“ یعنی ”دلوں کا محبوب“ کیا کرتے تھے۔ اللہ تو اسم ذاتی ہے لیکن صفات میں جو سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ”رحمن“ اور ”رحیم“ ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہیں یعنی رحم والا محبت اور لطف و کرم والا اور یہ دونوں رحم و کرم اور لطف و مہر کے معنی میں صفتِ مبالغہ کے صیغے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”الرؤف“ بھی ہے، رؤف کا لفظ ”رافت“ سے نکلا ہے۔ اس کے معنی اس محبت اور تعلق خاطر کے ہیں جو باپ کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”حنان“ بھی ہے، حنان کا لفظ ”حن“ سے نکلا ہے ”حن“ اور ”حنین“ اس دردِ دل اور سوز و محبت کو کہتے ہیں جو ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔

یہاں یہ قابلِ غور بات ہے کہ قرآن مجید ان رشتوں کا نام تو نہیں لیتا ہے یعنی خدا کو باپ یا ماں کہنا کسی صورت میں جائز نہیں رکھتا لیکن اس محبت، رافت اور ملتا کے جذبے کو ضرور اہمال کرتا ہے جو باپ اور بیٹے یا ماں اور بیٹے کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یعنی ان رشتوں کی وجہ سے محبت اور پیار کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے بے تکلف استعمال کرتا ہے، لیکن ان رشتوں کا نام نہیں آنے دیتا۔ اور اس طرح سے مادیت اور جسمائیت کا تصور و تخیل لائے بغیر وہ روحانی طور پر ان جذبات و عواطف کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اس میں مزید شدت پیدا کرتا ہے۔

دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”الودود“ ہے جس کے معنی ”پیارے“ اور ”محبوب“ کے ہیں۔ یعنی وہ بستی جو مہر و محبت اور عشق کا سراپا ہو۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ”الولی“ ہے جس کے معنی ”یار اور دوست“ کے ہیں۔
محبت کے مادی و جسمانی تصور سے گریز

تو بات واضح ہوتی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کو بندے کا محبوب بھی قرار دیتا ہے۔ یار دوست بھی اور اس کی ذات میں پد رائہ شفقت اور مائے کی ملتا کا بھی بدرجہ اتم اظہار کرتا ہے لیکن اس تعلق کو مادی اور جسمانی معنوں میں ہرگز استعمال نہیں کرنے دیتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے باپ یا ماں کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ٹھہراتا۔ اور نہ اسے شوہر ٹھہرا کے بندوں کو سد اسہاگ فقیر نہیں بناتا ہے۔

عیسائیوں اور ہندوؤں سے یہی بنیادی غلطی ہوتی۔ انہوں نے مجاز کو حقیقت اور استعارہ کو اصلیت سمجھ کر پاک اور روحانی تعلق کو مادیت اور جسمائیت کے دائرے میں مقید کر لیا اور یوں وہ توحید کی بلند سطح سے نیچے گر گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ رشتہ حقیقت پر قائم رہنے کے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں بلکہ آداب محبت کا جانتا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے استعارات اور مجازات کے استعمال میں بہت احتیاط برقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مہر و کرم، عشق و محبت اور مغفرت کے جذ کروں کے ساتھ ادب و لحاظ کے قواعد کو فراموش نہیں کیا ہے۔

گنہگاروں کے لیے بھی سراپا محبت

پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ اپنی محبت کا جو اظہار کیا ہے وہ معنوی طور پر اس قدر حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسی اظہار محبت پہ ہی مرثیے کو جی چاہتا ہے۔ دیکھیے اپنے گنہگار بندوں کو خطاب فرماتا ہے تو کس قدر محبت سے ارشاد ہے:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ (زمر: ۵۳)

”اے پیغمبر میرے ان بندوں کو پیغام پہنچا دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ یقیناً تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک وہ بخش کرنے والا اور رحم کھانے والا ہے“

کیا ٹھکانا ہے اس محبت اور شفقت کا کہ گنہگار بندوں کو یوں خطاب کرتا ہے کہ اے میرے بندو!

حضرت ابولوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت لوگوں سے کہا کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو خدا کوئی اور مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اس کو بخشتا“۔ (مسند احمد بن

نیکوں سے اور اچھوں سے تو ہر کوئی پیدا کرتا ہے اور انہیں ڈھونڈتا ہے مگر گناہگاروں کو صرف وہی ڈھونڈتا ہے اور اس کی رحمت و مغفرت انہیں سہارا دیتی ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی کو شراب خوری کے جرم میں بار بار حضور کے سامنے لایا گیا تو مصلحہ میں سے کسی شخص نے اس پر لعنت کر دی۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، فرمایا:

لَا تَلْعَنُوْهُ اِنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ. (بخاری، کتاب الحدود، باب ما یقرأ من لعن شرب الخمر، صفحہ ۱۰۰۲)

”اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ اس کو خدا اور رسول سے محبت ہے“

جامع الترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتا ہے:

”اے آدم کے فرزندو! جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے آس لگائے رہو گے میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ خواہ تم میں کتنے ہی عیب کیوں نہ ہوں، مجھے پروا نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا خواہ تم میں کتنے ہی عیوب کیوں نہ ہوں مجھے پروا نہیں اے آدم کے بیٹو! اگر پوری سطح زمین بھی تمہارے گناہوں سے بھری ہو پھر تم میرے پاس آؤ، اس حال میں کہ کسی کو میرا شریک نہ بناتے ہو تو میں بھی تمہارے پاس پوری سطح زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا۔“

(جامع الترمذی، ابواب الہدوۃ)

کیوں نہ ہو اپنی شان میں خود فرماتا ہے:

کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ ۝ (انعام: ۵۴)

”اللہ نے از خود اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے“

وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ ۝ (اعراف: ۱۵۶)

”اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔“

انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں جو اس کے لیے سوہان روح بن جاتی ہیں۔ ایک ماضی و حال کی ناکامیاں اور ان کی یلہ جنہیں غم اور حزن کہا جاتا ہے اور دوسرے مستقبل سے متعلق بعض خطرات اور ان کی فکر جسے خوف و وحشت کہا جاتا ہے، یعنی خوف و حزن۔ یہی دو کاشے ہیں جو انسان کی زندگی میں درد و الم کا سبب ہیں۔ دیکھیے وہ آقائے رحمان و رحیم جب اپنے دوستوں پر رحمت اور شفقت کا اظہار فرماتا ہے تو کس قدر خوبصورت انداز سے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے چمن زار سے میں ان دونوں کاشوں کو نکال کے پھینک دوں گا۔ ارشاد ہے:

اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفَ عَلَیْہِمۡ وَلَاھُمْ یَخْزَنُوْنَ ۝ (یونس: ۶۲)

”ہاں خدا کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ٹھکین ہوں گے“
کسی جگہ فرماتا ہے:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۝ (المائدہ: ۵۴)

”وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اسکے بندے اس سے پیار کرتے ہیں“
اور کہیں فرماتا ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۝ (التوبہ: ۱۰۰)

”وہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا اور اس کے بندے اس سے راضی ہو گئے“

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی طریقوں سے حضرت ایش سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ: ”یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟“ فرمایا چھوڑو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے صحابی نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! میرے پاس نہ تو نمازوں کا بڑا ذخیرہ ہے اور نہ روزوں کا اور نہ صدقات و خیرات کا۔ جو کچھ سرمایہ ہے وہ بس یہی ہے کہ خدا اور رسول کی محبت ہے اور بس! حضور نے فرمایا تو انسان جس سے محبت کرے گا اسے اس کا ساتھ نصیب ہو جائے گا صحابہؓ نے اس بشارت کو سن کر اس دن جس قدر خوشی منائی اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں منائی تھی۔ (مسلم، کتاب الادب، باب الموضع من احب، بخاری کتاب الادب، باب ما جاء فی قول الرجل ویلک)

حدیث شریف میں ہے کہ میدان جنگ میں ایک عورت اپنے گم شدہ بچے کو دیوانگی کے عالم میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ سامنے جو بچہ بھی نظر آتا جو ش محبت میں اسے چماتی سے نکالیتی اور دودھ پلانے لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھ کر صحابہؓ سے ارشاد فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دیکھتی آگ میں ڈال دے صحابہؓ نے عرض کیا، ہرگز نہیں، آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی محبت اس ماں کو اپنے بچے سے ہے خدا کو اپنے بندے سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمۃ الولد)۔
بندہ و خدا کا باہمی رشتہ و محبت ذیل کی دو آیہوں سے اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۝ (بقرہ: ۱۶۵)

”اور جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۝ (مائدہ: ۵۴)

جن کو وہ پیدا کرے گا اور وہ اس کو پیدا کرے گا۔“

(آل عمران: ۲۱)

”اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میرے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی) پیروی کرو، خدا ابھی تم سے پیدا کرے گا۔“

(مریم : ۹۶)

”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، رحمت والا خدا ان کے لیے (ارد گرد ہر طرف) محبت پیدا کر دے گا“

دیکھ لیجیے محبتِ الہی کی یہ سب نیرنگیاں صرف اسلام ہی کے پردے پر نظر آتی ہیں اور عفو و کرم، رحمت و

مفرت کے بحرِ خفا کا یہ ساحلِ امید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دکھانے سے انسانیت کو نظر آیا۔

باری تعالیٰ قرآنی دلائل کی روشنی میں

محمد عبدالسلام خان

باری تعالیٰ قرآنی دلائل کی روشنی میں

کائنات کی علت

کائنات کی علت ، وہ مادہ جو یا اس کی کوئی بدلی ہوئی صورت یا پھر کوئی زیادہ ابتدائی نامعلوم حقیقت — عقل کی درماندگی ، قیاس کی نارسائی اور جستجو کی ناکامی کو بخت ، اتفاق یا حادثہ کہہ کر گزر جاؤ — ہے بہر حال ایسی بنیادی حقیقت جس کو ماننے بغیر نہ انسانی عقل ایک قدم آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ کائنات میں کوئی مفہوم پیدا ہوتا ہے ۔

انسانی شعور کی پوری معلوم تاریخ — پٹانوں پر ہویا ستونوں اور گچھاؤں میں ، زمین دوز مقبروں میں ہویا مندروں اور محلوں کے کھنڈروں میں ، زبانی کہانیوں ، گیتوں میں ہویا پتھوں ، چھالوں ، تختیوں اور کافدوں میں — تسلسل و تواتر گواہ ہے کہ بالادست اور ماوراء ، قوت کی ہستی کا احساس انسان کی فطرت ہے ، اگر ہستی خارجی واقعہ ہے تو انسانی شعور کے لیے ایک بالادست طاقت بھی حقیقت اور خارجی واقعہ ہے ۔

اس بالادست قوت سے متفاعل برت لیا جائے ، مبالغہ آمیز دلائل اور نارسا مشاہدات کے بوجھ سے اس فطری احساس کو دبا دیا جائے لیکن اس کو بالکل مٹا دینا بس کی بات نہیں ۔ کائنات ہو یا انسانی شعور ایک ماورائی حقیقت دونوں میں رسی بسی ہے نہ کائنات اس سے آزاد ہو کر رہ سکتی ہے اور نہ انسانی شعور اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے ۔ کائنات کی یہ فطرت ہے ، انسانی شعور کی یہ ساخت ہے ۔

کائنات کی علت کے اوصافِ اولیہ

انفس ہو یا آفاق اس ماورائی مقتدر اور بالادست طاقت کے کھلے اور واضح علامات سب میں نمایاں ہیں جو پکار رہے ہیں کہ وہ حق ہے ۔

سُبْرٰنِہُمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَ فِیْ اَنْفُسِہِمۡ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَہُمْ اَنَّہُ الْحَقُّ ۔ (ختم السجلہ : ۵۳)

اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لی جائیں تو خود کائنات کی ہستی تاریک ہو جائے گی ۔ عالم کی روشنی اور اس کا نور یہی حقیقت ہے ۔ ہستی کی عقلی گواہی اور علمی شہادت یہی ہے ۔

اَوَلَمْ یَنْخَفِ بِرَبِّکَ اَنَّہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ ۝

موجودات میں یہی سب سے عظیم و کبیر سب سے برتر اور علی و متعال ماورائی حقیقت ہے جو ہستی کے سلسلے کو تھامے ہوئے اور قائم رکھے ہوئے قیوم ہے ۔ نود وجود کی نگرں اور رقیب ، حفیظ ، معیت اور محبین ہے ۔ قرآن نے اس ظاہر اور کھلی ہوئی حقیقت کو مسلم اور ناقابلِ انکار واقعیت کے طور پر پیش کیا ہے ۔ اس کو خود کسی ثبوت

اور شہادت کی ضرورت نہیں۔ چیزیں اس کی شہادت کی محتاج ہیں۔ وہ خود بے نیاز صمد ہے۔ عالم اس کا ضرور تمند ہے وہ عالم سے بے پروا اور غنی ہے۔ یہ حقیقت قوت، علت، جو بھی نام رکھو۔ پوری کائنات کو محیط ہے اتنی وسع ہے کہ اس کی وسعت اور سائی سے کوئی شے باہر نہیں۔ روزمرہ کے مسلسل اور متواتر تغیرات، تطورات اور ششون کی درپردہ اور باطن علت کے طور پر خود غیر متغیر اور متین ہے۔ یہی سب سے پہلی اور اول ہے، یہی سب سے پہلی اور آخر ہے۔ یہی وہ یکتا اور احد ہے جو کائنات سے قرین اور قریب ہے۔ لاریب کہ وہ اتنی لطیف ہے کہ اس کو اس کی حقیقی حیثیت میں نہ دیکھا جاسکتا ہے، نہ چھوا جاسکتا ہے۔ سب پر فوق اور سب سے غالب ہے۔ عزیز اور سب میں گراں اور گرامی ہے۔ سلسلہ ہستی کی سب سے قوی کڑی اور تمام کڑیوں کی ہستی کی آخری کفیل ہے۔

حیات و ارادہ اور ان کے متعلقات، شعور وغیرہ سے صرف نظر کرتے ہوئے جہاں تک مذکورہ قرآنی اوصاف کا تعلق ہے اس حقیقت کبریٰ کے تعقل کے لیے لازم ہیں بلکہ اس حقیقت کا انسانی تصور و تعقل کم و بیش یہی اوصاف ہیں۔ انسانی عقل نے جہاں دھوکے کھائے ہیں اور دشواریوں میں الجھی ہے وہ اس حقیقت کی حیاتی خصوصیات، شعور ارادہ اور اختیار یا کائنات سے اس کے تعلق کی نوعیت اور اس تعلق کی بنیاد پر اس کی تقدیسات اور تعینات ہیں۔ مذہب و ادیان کا اختلاف بھی اصلاً نتیجہ ہے اس تعلق کی نوعیت اور اس کے تعینات و تقدیسات میں اختلاف کا فلسفہ اور حکمت کی تردید یا تائید کا موضوع حقیقت یہی خاص صفت ہیں نہ کہ خود اصل مالورائی حقیقت۔

قرآن کا انداز نظر

قرآن نے انسانی ذہن کے اسی الجھاؤ کو تہیہوں، توضیحوں اور امثال و واقعات سے سلجھایا ہے اور کائنات اور اس اقتدار اعلیٰ کے تعلق کی صحیح نوعیت متعین کی ہے۔ اس نے سامنے کے طبیعیاتی مظاہر سے، ان کی ساخت اور ان کے طبیعی تغیرات سے، ان کے بچے ٹٹے ٹھیک اندازوں اور تقدیروں سے، ان کی وضعوں سے، ان سے وابستہ فوائد اور مقاصد سے پھر انسانی خلق، اس کے شعور اور آلاتِ حس سے اور اس سے متعلقہ اغراض سے، ان اغراض کے ساتھ فطرت کے لحاظ اور اس کی مواخت سے واضح کیا ہے کہ کائنات کی آخری علت کو کیسا اور کس طرح کے اسما و صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ ان موقعوں پر قرآن نے جذبات و میلانات کے بجائے انسان کی عقل و خرد اور اس کے تدبر اور تفکر کو مخاطب کیا ہے اور اس کی عقلی جس کو انگیز کیا ہے۔

کائنات اور اس کی عام خصوصیات

انسانی ذہن اپنی مشافیوں کے باوجود کائنات کی واقعیت سے صرف نظر نہیں کر سکتا فلسفیانہ استقار اور حکمی مشاہدے کائنات کی خارجیت کے متعلق اس کے رویے میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے۔ خود انسان اور شعور بھی اسی

خارجیت کی ایک کڑی ہے جو پوری کائنات پر حاوی ہے۔ عالم انفس اور عالم آفاق ایک ہی حقیقت کے مربوط مظاہر ہیں۔ انفس کی ساخت میں آفاق کا شعور شامل ہے اور آفاق کی معنویت انفس کے ساتھ قائم ہے۔ یہ کوئی لمحاتی وجدان یا آنی وقوف نہیں ہے بلکہ ٹھوس اور دیر پا حقیقت ہے۔ کیا انھوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے، نہیں پیدا کیا ہے مگر ایک حقیقت کی حیثیت سے اور ایک مقررہ مدت کے لیے (پارہ ۲۱ سورہ ۳۰ رکوع ۱)

مظاہر کوئیہ کا تشخیص اور تعدد، ان کا استمرار اور تغیر، ان میں تعامل اور توالد، ان میں نظم و ضبط کیا اسی لیے نہیں ہے کہ ”اس کے یہاں ہر چیز ایک (معین) اندازے (اور مناسب قدر) کے ساتھ ہے۔“ (۱۲-۱۳-۲) پھر چیزیں نہ خود بخود ہو گئی ہیں اور نہ انھوں نے یہ خاص نسبت اور یہ خاص اندازہ خود بخود حاصل کر لیا ہے بلکہ ”ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کو ایک اندازہ (اور خاص تناسب) عطا کیا ہے۔“ (۱۸-۲۴-۱)

کائنات کا سادہ سے سادہ عنصر ہو یا نہایت پیچیدہ اور ترقی یافتہ ترکیب، اس کی فطری ساخت نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ ممکن حد تک تام ہے بلکہ اپنی پوری مدت بقا اور تمام اطوار وجود میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو اعمال اور استعدادیں لبد ہیں، ان میں بھی مکمل ہے۔ گرد و پیش سے ساز کرنے کے لیے صلاحیتیں درکار ہیں ان میں پوری اور سن آفرینش کا نمونہ ہے۔ تو کیا مظاہر کا کمال کی طرف یہ رخ خود بخود ہو گیا ہے۔ یہ نظام تعاون و تعاون از خود وجود میں آگیا ہے۔ ہم آہنگی اور توافق کی طرف چیزیں اپنے آپ ہی بڑھ رہی ہیں۔ کیا اس کے لیے اندرونی ساختوں، ان کی الگ الگ خصوصیتوں پر بیرونی صورتوں اور ان کے جدا جدا اعمال و وظائف اور قریب و بعید گرد و پیش۔ باہم تعامل اور گزشتہ و آئندہ اثرات کا گہرا اور وسیع علم ضروری نہیں ہے؟ اسباب و علل پر کامل اقتدار درکار نہیں؟ مواخذہ رویہ یا رحمت لبد نہیں؟ قرآن کہتا ہے:- ”وہ جانتے والا ہے چھپی (اور پس پردہ) حوادث اور اندرونی حقائق اور کھلی کا۔ غالب (اور با اقتدار) ہے۔ رحمت (اور شفقت) والا ہے جس نے ہر اس چیز کو جس کو پیدا کیا ہے اچھا ہی بنایا ہے (۳۱-۳۲-۱) اس انداز صنعت اور اس طرز آفرینش اور اس نظام تعاون کے سطحی علم اور اتھلی دانائی کافی نہیں۔ معمولی زور اور قوت مفید نہیں، معروضی اور غیر جانبدارانہ رویہ بس نہیں۔ طبیعی مظاہر کا تجزیہ کرتے چلے جاؤ، اجزا کی خصوصیتوں پر نظر رکھو، ان کے فاصلوں کا جائزہ لو پھر تعامل پر غور کرو۔ محدود عناصر اور ان گنت نوعوں کو دیکھو، سالموں کے اختلاف اور ان کے جواہر کی یکسانی پھر تنگ شفی فرقوں کو، برقیوں کی تعداد اور ان کے عددی اختلاف کے اثرات سب پر نظر ڈالو، ان کی تالیفوں اور ان تالیفوں کی بندش کے فرقوں کا لحاظ کرو پھر ان فرقوں پر مبنی خصوصیات کا مشاہدہ کرو اور پھر ترکیبی استحکام اور بندش کی جستی کی توجیہ کرو۔ کیا عقل سلیم باور کرتی ہے کہ ناہیوستہ سالمات میں اپنی اپنی جگہ رہنے کی خواہش ذاتی ہے۔ برقیے اپنے آپ ہی آپ اپنی تعداد مقرر کر لیتے ہیں اور محکم اور سخت بندش وجود میں آ جاتی ہے اور اس طرح یہ مختلف

النوع طبیعی اصناف نمودار ہو جاتے ہیں یا اس سب میں کسی علم و حکمت والی بالاعتدار ذات کی صنعت گری جلوہ فرما ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ نظام ہستی کی یہ چستی، مظاہر میں یہ حسن انتظام اور موجودات میں یہ متین تعامل کی کار فرمائی ہے۔ ”اس ذات کی جس نے ہر شے کو متانت (اور چستی) عطا کی ہے“۔ (۲۰-۲۴-۷)

اب اگر کائنات مخفی دھوکا اور فریب نہیں ہے تو پھر اس کا حقیقی ہونا اس کے طبیعی مظاہر میں خاص اندازوں اور قدروں کا کار فرما ہونا، ان کا کمال آفرینش اور حسن خلق، ان کی متانت اور استحکام، نظم و ضبط عقل سلیم کے لیے دعوتِ فکر ہے کہ وہ فلسفیانہ دور از کار احتمالات اور عقلِ نظری کے کھوکھلے امکانات کے پُر فریب جال میں پھنسنے بغیر واقعاتی بصیرت سے کام لے اور اعلیٰ فیصلہ کرے کہ اس کارزارِ ہستی اور کارزارِ حیات میں بے بصیرت اسباب و علل اور اندھے طبیعی عوامل آپ ہی آپ فعال اور موثر ہیں یا ان کا انتخاب و اختیار پھر ان کی باگ ڈور علیم و حکیم اور مصلحت شناس مقتدر کے ہاتھ میں ہے۔

اجرامِ ارضی و سماوی کی خلق اور ان کی نوعیت

کائنات کے سب سے بڑے طبیعی مظاہر ارضی و سماوی اجرام جن کی عظمت و ہیبت نے دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور جن کے فرضی کارناموں کی دیو مالائیں بن چکی ہیں، ان کی ابتدا یہ ہے کہ سما، (یا اجرام سماوی) تو ”دھواں (یا گرم گیس) تھا، چنانچہ اس سے اور زمین سے کہا کہ بخوشی یا بجز وجود میں آ جاؤ۔ انھوں نے کہا ہم بخوشی آ گئے، تو ان کو سات سموات کر دیا“ (۲۳-۲۱-۲) یہ عظیم ترین کیسی مخلوق جس کی شان یہ تھی کہ ارض و سموات خلطِ ملط (اور ملی جلی وحدت) تھے (۱۷-۲۱-۳) ان کو خاص قدروں اور صحیح ترین اندازوں سے ”اب الگ الگ کیا“۔ (۱۷-۲۱-۳) اور خاص خاص مجموعوں کے اجرام میں اس طرح تشکیل کیا کہ ایسا نظام گرفت بروئے کار آ گیا کہ ”ارض و سما (محض) اس کے حکم سے قائم ہیں۔“ (۲۱-۳-۳) اور دیکھنے والوں نے سمجھ لیا کہ ”اللہ وہ ہے جس نے سموات کو ایسے ستون کے بغیر اٹھائے رکھا ہے جس کو دیکھ سکو۔“ (۱۳-۱۲-۱)

سمواتِ سبعہ کو مطابق (اور یکساں) (۱) بنایا۔“ (۲۹-۶۷-۱)

اس معلوم نظامِ ہستی کی سب سے بڑی عظیم الشان مخلوق اجرام سماویہ کی ابتدائی شکل پر غور کرو۔ ابھی نہ سورج ہے نہ چاند، نہ زمین ہے اور بالائی فضا دھند ہے جو لالہ و دھلا کے کسی گوشے یا حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ گرم گیس ہے جو کسی خاص وسعت میں بھری ہوئی ہے۔ کیا لاشے محض نے آپ ہی آپ شے کاروپ دھاند کر لیا یا کوئی نامعلوم شے از خود دھوئیں یا گرم گیس میں تبدیل ہو گئی؟ پھر اس گیس میں منضبط تغیرات کیوں کر پیدا ہونے شروع ہو گئے؟ ٹھیک نظم کے ساتھ صحیح اندازوں کے ساتھ یہ خود بخود تقسیم ہو گئی۔ اور پھر الگ

خصوصیتوں والے اجرام وجود میں آگئے اور ایک نہایت دقیق، کامل اور ہم آہنگ نظام وجود بروئے کار آگیا؟ زمین کو اجرام سماویہ کے تباہ کن اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کی گونا گوں ہلاکت بار فعلیتوں کو منضبط کرنے کے لیے بالائی فضا تیار ہو گئی اور اس نے زمین کو لپیٹ لیا۔ قرآن کہتا ہے۔ ”ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے۔“ (۱۷-۲۱-۳) دوسری جگہ ارشاد ہے ”کیا انھوں نے دیکھا نہیں اپنے اوپر آسمان کی طرف ہم نے اسے کیسا بنا دیا ہے؟“ (۳۶-۵۰-۱) اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو مستقر اور آسمان کو گول گھربنا دیا ہے۔ (۲۲-۴۰-۷) اس گول گھر میں تحفظ کا جو سامان ہے وہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ جالیاتی نقطہ نظر سے ستاروں کے زینت اور آرائش کا سامان ہونے میں بھی غلی فضا کو کتنا دخل ہے جاتے والے جاتے ہیں۔ ”ہم نے سب سے نچلے آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے اور (ساتھ ساتھ) حفاظت کے لئے“ (بھی) (۲۲-۲۱-۲) تو یہ کیا یہ سب کچھ محض طبعی حادثہ ہے بے شعور مادے کے از خود تفسیرات ہیں۔ صرف طبعیاتی فعلیت ہے یا اس میں کوئی گہرا علم، وسیع دانائی اور غیر معمولی اقتدار پنہاں ہے جس کو قرآن کہتا ہے:

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ (یس : ۳۸)

چنانچہ کتنی ہی گہری، کیسی ہی دقیق علمی نظر ڈالو اس خلق میں فرق نہیں پاؤ گے۔ باد بادر تجربے کرو۔ نازک سے نازک آلات کی مدد لو لیکن اختلال اور نقصان کا سراغ نہیں لگا سکو گے اور آخر میں تمہاری خوردہ گیر نظر کو ناکام ہونا پڑے گا اور مجزود درمندی کا اعتراف کرنا ہو گا۔

زمین چاند اور سورج

یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کائنات کی آخری علت کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ اور کیا علم و حکمت سے تہی مایہ، اقتدار و اختیار سے بے بہرہ ہستی اس کار کا وہ وجود کا نقشہ مکمل کر سکتی ہے؟ زمین، چاند اور سورج ہیں جو حیات پر براہ راست موثر ہیں، نظر ڈالو۔ دیکھو اللہ ”وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ اور اس میں گڑھے (پہاڑ) بنائے اور دریا ”بہائے“ اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے جوڑ (نروادہ) مہیا کیے“ (۱۲-۱۳-۱) پھر ”اس میں ہر طرح کے چوپائے پھیلادیئے۔“ (۲۱-۳۱-۲) اب زمین کا یہ انداز کہ وہ ذی حیات کا مسکن ہے، نباتات کا بلبلباتا بہمن اور فلک بوس پہاڑوں کی شمشک ہے، دریاؤں کا راستہ اور سمندروں کا فرش ہے نظر میں رکھ کر سورج اور چاند کی حیات آفرینی پر غور کرو اور سوچو کہ ان کی منظم اور منضبط حرکات کی کیا اہمیت ہے خصوصاً جبکہ خود سورج اپنے ایک مستقر (اور مقام) کی طرف رواں ہے (۲۲-۳۶-۲) قرآن واضح کرتا ہے کہ ”چاند کی منزلوں کا ہم نے اندازہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ پرانے خوشے کی صورت (باریک اور خمیدہ شکل میں) پلٹ آتا ہے۔ سورج کو سزاوار ہے کہ وہ چاند کو آنے اور نہ دلت دن پر پھلے اور سب (اپنے اپنے) فلک (اور مدار) میں رواں رہتے ہیں۔“ (۲۲-۳۶-۲)

ان حرکات یا ان اجرام کے فاصلوں میں فرق پڑ جاتا تو کیا یہ ارضی مسکن باقی رہ سکتا تھا۔ اس کی حیات آفرینی، اس کی یہ سرسبزی اور یہ رونق باقی رہ سکتی تھی۔ قرآن نے بار بار زور دیا ہے کہ ”سورج اور چاند حسابی اندازے کے ساتھ ہیں۔“ (۲۷-۵۵-۱) زمین کی حیات آفرینی، اس کی روئیدگی اور اس کی رونق میں سورج اور چاند کی حرکتوں، روشنیوں اور شعاعوں کو کتنا دخل ہے۔ زندگی سے عام ہم آہنگی میں ان اجرام کی خصوصیتوں اور ان کے مقررہ اعمال و افعال کو جو تعلق ہے اس کو محض طبیعیاتی اتفاق کہہ کر گزر جانے سے مسئلے کی اطمینان بخش توجیہ ہو جاتی ہے۔ یا سچ بچ یہ سب کسی جانے بوجھے منصوبے کی مقررہ کڑیاں ہیں اگر ہیں تو پھر اللہ ”وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی ہیں۔“ (۱۱-۱-۱) یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ بالائی فضا روشنی کی روک بن جاتی، زمین کا فقط کوئی ایک ہی رخ سورج کے سامنے رہتا، وہ زیادہ حرارت جذب کرتی، سمندر تبدیل نہ کرتے، چاند مد و جزر نہ لاتا۔ چنانچہ یہ سب شب و روز کا تعاقب اور سورج اور چاند کی یہ خاص فعلیت غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ ”کیا دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا ہے۔“ (۲۱-۳۱-۲) دوسری جگہ ارشاد ہے ”اور وہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب اپنے (اپنے) فلک (مدار) میں تیرتے رہتے ہیں۔“ (۱۷-۲۱-۳) ایک جگہ کہا گیا ہے: ”روز و شب کے اختلاف (اور تعاقب) اور آسمانوں اور زمین میں جو پیدا کیا ہے، ایسی قوم کے لیے جو ڈرتی ہے، نشائیاں ہیں۔“ (۱۱-۱۰-۲)

انسانی حیات اور اس کی نشوونما کے وسائل

زمین و آسمان کو ایک دوسرے زاویہ نظر سے دیکھو کہ یہ ان کی مختلف فعلیتیں اور ان سے وابستہ دوسرے گوناگون مظاہر اتفاقی حادثے اور بے مقصد طبیعی آحاد ہیں یا کسی اہم اور برتر مخلوق کی زندگی اور اس کی نشوونما کی صلاحیت کا بھی کسی نہ کسی درجے میں لحاظ ہے۔ ”اور ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس میں ہے کھیل بنا کر (اور بے مقصد) نہیں پیدا کیا ہے۔“ (۱۷-۲۱-۲) کا بھی علی ثبوت ہے۔ زمین کو ایسی وضع دی گئی کہ وہ خاص قسم کے ذی حیات خصوصاً انسان کا مسکن ہونے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ ”وہ تو وہ ہے جس نے تھلے ذیلے زمین کو قرش کی حیثیت دی“ (۱-۲-۲) پھر اس میں زندوں اور مردوں سب کی گنجائش رکھی۔ ”کیا ہم نے زمین کو زندہ اور مردہ سب کے لئے جامع نہیں بنایا ہے۔“ (۲۹-۷۷-۱) اس کے کوہی سلسلوں کو در بند نہیں کر دیا گیا بلکہ آمد و رفت کو جاری رکھنے باہم تعلقات کو قائم کرنے اور آپس کے میل جول کو جاری رکھنے کے لیے ان میں دڑے اور رستے کھلے رکھے۔ ”اور ہم نے ان میں دڑے بنا دیے ہیں رستے کے انداز پر کہ وہ راہ پاسکیں۔“ (۱۷-۲۲-۳) اس کے سمندروں کو قابلِ عبور بنایا اور چہار رانی اور کشتی بانی کی سہولتوں سے انسانوں کو فوارا۔ ”کیا دیکھا نہیں کہ سمندر

میں کشتیاں اللہ کی نعمت (و کرم) سے چلتی ہیں۔ “ (۲۱-۲۱-۲) پھر بری اور بحری سفروں کو سہل بنانے کے لیے ستاروں کے طلوع و غروب اور ان کی حرکتوں کو ایسا انداز دیا کہ لق و دق میلانوں میں حدودِ نظر سے زیادہ وسیع سمندروں اور سمتوں کی دریافت کا ذریعہ بن گئے ”اور وہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا کہ تم بروبحر کی تاریکیوں میں رستہ پاسکو۔“ (۱۲-۶-۷) ساتھ ساتھ ”آسمان کو محفوظ چمت بنا دیا ہے۔“ (۱۷-۲۱-۲) تاکہ بالائی اجرام کی ہلاکت بادلوں سے یہ کرڈارض محفوظ رہے اور جہاں تک مفید اثرات کا تعلق ہے وہ برابر پہنچتے رہیں۔ موسموں کے پیر پھیر سے حیات آفرینی اور اس کی مناسب نشوونما کا انتظام ہو۔ حیات ارضی کی بقا کے لیے اس کی ضرورتوں کے پورا ہوتے رہنے کا سامان کیا۔ غذاؤں کا بندوبست کیا، وسائل معیشت مہیا کیے اور ایسی کروڑوں مخلوق کی بقا کے سامان فراہم کیے جو انسانی حیات کے لئے ضروری ہونے کے باوجود ان کا تعذیہ انسانی دسترس سے باہر ہے۔ ”اور ہم نے اس میں اکامیں ہر طرح کی موزونات (غلوں کی قسم سے) اور ہم نے اس میں تمہارے معیشتوں (کے وسائل) کو پیدا کیا اور ان کے لیے (بھی) جن کو تم رزق نہیں دیا کرتے۔ اور کوئی ایسی شے نہیں مگر ہمارے پاس تو اس کے خزانے ہیں اور ہم انہیں اتارتے نہیں ہیں مگر ایک معین (اور مناسب) انداز سے۔“ (۱۵-۱۵-۲) خشک اور ایک طرح سے مردہ دانوں اور تخموں میں تولیدِ مثل کی قابلیت پیدا کر کے زرعی اور باغبانی نظام کی طرح ڈال دی، ”یہی تو ہے کہ اللہ چیرنے والا ہے دانے اور ٹھکلی کا کہ زندہ کو مردے سے نکالنے والا اور مردے کو زندہ سے۔“ (۱۲-۶-۷) زمین کے تمام قطعوں کو یکساں نہیں بنایا بلکہ سب میں کچھ کچھ فرق رکھے گئے اس طرح ان کی صلاحیتیں الگ الگ ہو گئیں۔ کچھ زراعت اور اس کی مختلف اصناف کے لئے مخصوص ہیں تو کچھ میں باغوں کو نشوونما دینے کی استعداد ہے کچھ سبزہ زار بننے کی اجمعی قابلیت رکھتے ہیں اور اس طرح انسانی حیات اور اس کے لوازم و مناسبات کے لئے زیادہ بہتر وسیلے کا کام دیتی ہے۔ ”اور زمین میں لے جے قطعے ہیں انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں اور ٹھکستان ہیں۔“ (۱۳-۱۳-۱) پھر درختوں، پودوں اور کھیتوں کی سیرابی کے لیے بارش کا انتظام۔ ”مہیا دیکھا نہیں کہ اللہ چلاتا ہے ابر پھر اس کو موڑتا ہے پھر تہ بہ تہ کر دیتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ بارش اس سے ٹھننے لگتی ہے۔“ (۱۸-۲۳-۶) پھر اس وقتی آبِ رسانی کے ساتھ ساتھ سیرابی کے لیے مستقل انتظام کیا۔ پانی کو محفوظ کر کے چشموں اور دریاؤں کی صورت میں اس کا ذخیرہ رکھنا اور تقسیم کرنا ایک جانے بوجھے نظام کا پتا نہیں دیتے! مہیا دیکھا: کہ اللہ نے آسمان (اور اوپر) سے پانی اتارا پھر زمین میں چشموں کی صورت اس کو رواں کیا اب اس سے اسام کی کھیتیاں ابھر کر آتی ہیں۔“ (۲۳-۳۹-۲) نقل و حمل کو سہل بنانے میں، غذائی ضرورتوں میں کام آنے میں، پیداوار کو بڑھانے میں، دھور و ٹکروں کا اہم حصہ ہے (۲۳-۳۱-۵) چنانچہ اس زاویہ نظر سے ان کی خلق انسانی نظامِ حیات کا ہی ایک جز ہے اور قرآنی تصریح کے مطابق سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے (۲-۲-۲۰)

غرض یہ کہ کردار فاضل کا اپنی صلاحیت، اپنے تحفظ، اپنے موسموں اور آب و ہوا اور دوسرے مظاہر کے اعتبار سے پھر اپنی پیداوار اور ذخائر کے اعتبار سے زندگی سے خصوصاً انسانی زندگی سے موافق ہونا لازمی طبیعی اسباب کا مرہون ہے لیکن ان کثیر طبیعی اسباب کا اور گونا گوں علتوں کا ایک جا اور ایک وقت فراہم ہو جانا اور وہ بھی پوری ہم آہنگی کے ساتھ محض اتفاقی حادثے سے جس کے پیچھے کوئی شعور اور ارادہ نہیں، ایک کو مکمل عقلی امکان ہے اور بس۔

انسان کی پیدائش اور اس کے آلاتِ حس

کردار فاضل کی سب سے برتر، بہتر اور سلسلہ دار تھاکی سب سے پیچیدہ اور آخری کڑی انسان ہے اس کے غیر معمولی تعادل اور توازن، اس کے آلاتِ حس و ادراک کی بے مثال پیچیدگی اور نزاکت اور مختلف و متخالف ظروف سے ساز کر لینے کی اہلیت غرض یہ کہ اپنی مجموعی حیثیت میں یہ حیاتیاتی ارتقاء کا شاہکار دعوتِ فکر ہے ان سب کے لیے جو کائنات کو محض اتفاقی حادثہ منوانے اور تنہا طبیعی قوتوں کا وقتی تعامل تسلیم کرانے پر اصرار کرتے ہیں۔ پہلے صرف ایک طبیعی مظہر کی حیثیت میں قدرت کی اس نادرہ کاری پر نظر ڈالیں، ابتداء سے آخر تک اس کے شئون اور تطورات کو دیکھیں، اس کے مدارجِ خلق اور مراحلِ حیات پر غور کریں اور (خود) تمہاری آفرینش میں ۰۰۰ نشانیوں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین (کی دولت) رکھتے ہیں۔ “ (۲۵-۴۵-۱) اس باحیات اور حیات آفریں، اس باشعور اور شعورزا انسان کی آفرینش کی ابتدا (بے جان اور بے شعور مادے یا) کارے سے کی ہے۔ پھر اس کی نسل کو حیر پانی (یا مردانہ رطوبت) میں کے خلاصے (۱) (یا تخم) سے بنایا پھر اس کو برابر (اور درست) کیا اور اس میں اپنی روح میں سے بھونکا۔ “ (۲۱-۳۳-۱) یہ انسانی ہمواری اور تسویہ یک باری اور دفعتہ نہیں ہوا بلکہ متعدد مستقل صورتوں کے درجہ بدرجہ ارتقاء ہے انسان نے یہ مناسب اور متوازن صورت اختیار کی ہے پھر یہ ارتقاء مکمل اور روشن فضا میں نہیں ہوا ہے بلکہ شکمِ مادر کی اندھیری کوٹھری میں رحمِ مادر کی بند قہیلی کے اندر، پہلے بیضہِ مادری کی جھلی میں اور پھر دلوں رحم کے بند سورخ میں اور آخر میں شیشے اور جرنومی جھلی کی اندھیری (۲) میں ساتھ ساتھ نشوونما کے ہر مرحلے اور ہر ظرف و مقام کے مناسب خلق کے انداز بدلے۔ “ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے عین جلیکیوں میں، یکے بعد دیگرے (انداز) آفرینش سے “ (۲۳-۲۹-۱) چنانچہ نطفے (۳) (یا باردار بیضہِ مادری) کے اندر کے ضروری تغیرات کی تکمیل کے اثنا میں یہ جینی مادہ ہوتا ہوا اور آخر میں اس بیضوی جھلی کو توڑتا ہوا دلوں رحم کی جھلی کو کاٹ کر سر برآ اس سے متعلق اور اس میں جم جاتا ہے اب نطفے (۴) یا جنین (EMBRYO) کی صورت میں مناسب نشوونما پاتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ارتقاء کے ایک خاص اور اہم مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے اور پہلے غیر متمیز اور انسانی نطفے (۵) یا جسد اور ہیکر (FOETUS) کی شکل لیتا ہے۔ اول اول خاص خاص اعضا کی علامتیں ظاہر

ہونی شروع ہوتی ہیں یہاں تک کہ درجہ بدرجہ تمام اعضاء صورت پذیر ہو جاتے ہیں (۷) اور یہ انسانی ہیکر بچہ اور طفل ہو کر سات قری مہینوں میں ہی یا پھر مزید قوت و کمال حاصل کر کے کم و بیش دس قری مہینوں میں انسانی برادری کے اضافے کا باعث ہو جاتا ہے۔ ”ہم نے تو تمہیں مٹی (اور بے جان مادے) سے پیدا کیا تھا۔ پھر نطفے سے پھر علقے سے پھر تام اور نام تام لو تھوڑے سے تاکہ (ان عجیب و غریب مراحلِ آفرینش سے) تمہارے لیے (اپنے آپ کو) واضح کر دیں اور ہم تمہیں ارحام (مادر) میں جب تک چاہتے ہیں (تاہم) معین مدت کے لیے رکھتے ہیں۔ پھر بچے کی حیثیت میں تمہیں نکالتے ہیں پھر (یہ نشوونما جاری رہتی ہے) کہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ۔ (۸) (۱۷-۲۲-۱) اب کی موجودہ شکل و صورت پر نظر ڈالو۔ دوسری ذی حیات مخلوق سے مقابلہ کرو تو تم اس کو قدرت کی صنائی کا آخری نمونہ پاؤ گے اور اس واضح سچائی کو ملتے پر مجبور ہو جاؤ گے ”تمہیں صورت عطا کی تو بہتر صورتیں بنائیں۔“ (۲۴-۳۰-۷) اس کے تعدل اور توازن کو دیکھو، اس کے عواطف و میلانات کا جائزہ لو، اس کے اور اکالت و حیات پر نظر ڈالو تو اس کو اس کی ساخت اور ترکیب کے اعتبار سے کرۂ ارضی کی سب سے برتر مخلوق پاؤ گے اور باور کر لو گے کہ ”یہی تو ہے کہ ہم نے انسان کو (ساخت اور) تقویم کے اعتبار سے بہترین بنایا ہے۔“ (۳۰-۹۵-۱)

انسان یوں تو اپنی مجموعی حیثیت میں ارتقاء کا آخری نشان ہے ہی تاہم جن لوگوں نے جدید انکشافات کو سامنے رکھ کر انسانی سماعت، بصارت اور دماغی قوتوں پر غور کیا ہے، ان کی پیچیدہ، نازک صنعت اور ان کے عجیب و غریب اعمال اور خارجی آثار کے وصول، امتیاز اور پھر ان کی تقسیم اور درجہ بندی پھر ان کے ایصال اور تاثیر پر غور کیا ہے، ان کو فطرت کا غیر معمولی کمال اور قدرت کا نادر عمل قرار دیا ہے۔ قرآن نے بھی خاص طور سے ان آلات کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ”اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور اُشنہ (یادل و دملغ) بنائے۔“ (۲۱-۱۰-۴) عام مشینی آلات یا خالص طبیعیاتی آثار کی طرح یہ آلات ابتداء سے ہی مکمل نہ تھے بلکہ ایک متواتر سیرِ رُج ہے۔ غامی سے پختگی کی طرف، ایک مسلسل ارتقاء ہے ضعف سے قوت کی طرف۔ ”اور اللہ نے تمہیں شکم مادر سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل (یادل و دملغ) بنائے۔“ (۱۲-۶-۱۱)

انسان کے اس کمال کی بلندی پر پہنچنے میں اس کے معلومات، محسوسات، جذبات اور عواطف کے نہایت صحیح طور پر منتھل ہونے کو بہت بڑا دخل ہے جس کا سب سے کامل اور بڑا ذریعہ قوتِ یسانی ہے۔ اگر آدمی اپنے معلومات دوسروں تک ٹھیک ٹھیک نہ پہنچا سکتا ہوتا۔ اپنے محسوسات سے دوسروں کو باخبر نہ کر سکتا ہوتا، اپنی خواہشیں دوسروں پر نہ پیش کر سکتا ہوتا تو کیا انسانی معاشرہ ایسا ہی ہوتا جیسا اب ہے، اظہارِ مافی الضمیر کی یہ انسانی قوت اس کی عجیب و غریب ساخت کا قابلِ لحاظ حصہ ہے چنانچہ قرآن نے اس کی اس قوت کے ساتھ خاص اہتمام کیا ہے۔ ”اس نے پیدا کیا انسان کو اور اس کو (اپنے مافی الضمیر کو) واضح کر دینا سکھایا۔“ (۲۷-۵۵-۱) چنانچہ

بحیثیت مجموعی انسان کے اس عجیب و غریب ظہور کو، اس کے ان غیر معمولی تطورات کو، اس کے ان پیچیدہ آلاتِ حس و ادراک و اظہار کو اس ہیکلِ حسن و جمال کے تعادل اور توازن کو، اس کی نادرہ کارِ صلاحیتوں، اس کی — مثالِ فعلیتوں کو محض بے شعور طبیعی عوامل کی تاثیر کا اتفاقی کارنامہ کہنا آسان ہے یا ایک باشعور، بااقتدار اور با مقصد خلق کا شاہکار قرار دینا۔

انسانی ارتقاء اور معاشرتی ارتقاء کے وسائل

انسانی حسن و صورت اور حسنِ ساخت پر ہی اکتفا نہیں کر لیا بلکہ اس میں جو عقلی اور عقلی قوتیں ودیعت ہیں اس سے کام لینے کے لیے ایک میدان بھی مہیا کیا گیا ہے اور اس طرح نیابتِ الہی کا مستحق ثابت کرنے کے لیے اس ایک کھلی فضا فراہم کر دی گئی اس کو عقلی اور تجربے کی کامل آزادی ہے۔ ان گھڑا اور خام مواد کی بھرپور فراوانی ہے ساری کائنات اس کا معامل اور تجربہ گاہ ہے۔ ”ہمیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب مسخر کر دیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اپنی کھلی اور چمپی نعمتوں کی تم پر تکمیل کر دی ہے۔“ (۳۱-۳۱)۔ زمین کی ہر شے اس کے عمل اور تجربے کے لئے آاد اور وسیلہ ہے۔ وہ جس طرح چاہے اس سے کام لے اور کائنات کی رہی سہی ناآہنگیوں میں آہنگ پیدا کر کے خلیفۃ اللہ فی الارض کی شہادت بہم پہنچائے۔ ”اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ان سب کو پیدا کر دیا ہے جو زمین میں ہے۔“ (۲-۱-۲)

انسان کی اس فطری ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جس مضبوط اجتماع اور حکم تعاون کی ضرورت ہے اس کا بروئے کار لانے کے لیے جو جذباتی کششِ لبد ہے انسان کو اس کا بھی وا فر حصہ دیا گیا ہے۔ ”اور تمہارے آپس میں محبت اور شفقت پیدا کی۔“ (۲۱-۳۰-۳) ساتھ ساتھ اس کی انفرادی راحت و آرام اور گھریلو سکون و دلی جمعیت — جو سلمان حقے ان کو بھی پوری فراخی سے مہیا کیا۔ ”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی میں سے جوڑے پیدا کیے کہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔“ (۲۱-۳۰-۲) ”اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا، تمہاری نیند کو راحت بنایا اور رات کو ستر بنایا اور دن کو گزر بسر کے لیے بنایا۔“ (۲۰-۸-۱) ”ہمیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے۔ اب وہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے ان کو ان کا مطیع کر دیا ہے۔ ان سے ان کی سواریاں ہیں اور ان سے کھانے (بھی) ہیں اور ان کے لیے ان میں منفعتیں ہیں اور (دودھ) پینے کے موقعے ہیں۔“ (۲۳-۳۱-۵) فرض یہ کہ ہر طرح سے انسانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو قدرتی ذرائع اور مادی وسائل مناسب اور ضروری تھے وہ سب موجود ہیں۔

چنانچہ یہ انسانی صلاحیتیں اور فعلیتیں پھر ماحول کی ان کے ساتھ یہ قدرتی سازگاری کی مقصدیت کی طرف رہنمائی نہیں کرتیں؟ کیا محض بخت و اتفاق انسانی حکومت کی مکمل توجیہ ہے؟ کیا حلوئے مقصدیت کی تعلیل کے لیے کافی

جاہت ہو سکتے ہیں؟ پھر ان توجیہوں سے عقلِ سلیم بھی طمانیت اور تسکین حاصل کر لیتی ہے؟

کائنات کی علت کا حیات و شعور اور ان کے لوازم و مناسبات سے موصوف ہونا:

کائنات کے حقیقی ہونے، کامل اور نظم و ضبط کے اعتبار سے حکم ہونے سے، اس کے مظاہر کی طبیعیاتی

تاریخ اور ان کے مواد، انکی اوضاع اور ان کی حرکات کی ٹھیک ٹھیک مقررہ تصدیقوں، اندازوں اور ان کے آہنگ سے اور ان سب کے ایک خاص رخ کی طرف جھکنا سے پھر خصوصیت سے انسان کی طبیعی تاریخ اور اس کے ترقی یافتہ آلاتِ حس و ادراک سے، اس کے لئے وسائلِ حیات کی فراہمی سے، اس کی صلاحیتوں اور ان صلاحیتوں کے لئے میدانِ عمل کی بہم رسانی سے اور دوسری قدرتی سہولتوں سے قرآن نے اجمعی طرح واضح کر دیا ہے کہ کائنات کے سبب اور علت کا نہ صرف یہ کہ خالق، باری، مصور ہونا کافی ہے بلکہ اس کی محیٰ اور زندہ حقیقت کے تمام اعلیٰ اوصاف مرید، طہیم، خبیر، سمیع، بصیر، حکیم اور مدبر سے موصوف ہونا چاہیے۔ کائنات کا ایک خاص رخ کی طرف جھکنا اس کے بغیر قابلِ فہم نہیں کہ اس کھالق اس کا رخ متعین کرنے والا اور ہادی ہے، انسان کے ساتھ کائنات کا یہ مدبر بھی آہنگ اور ساز کیسے ہو سکتا ہے اگر قویٰ نظریہ پر قاهر اور قہار ذات کا رویہ رحیم، رؤف بلکہ دود کا سانہ ہو۔

کیا انسانی شرف و مجد، اس کے میدانِ عمل کی وسعت اس کے اختیار کا پھیلاؤ کا یہ تقاضا نہیں کہ کائنات کی بڑی سے بڑی اور جموئی سے جموئی ہر شے کی طرف اس کا زاویہ نظر بجائے انفعالی ہونے کے فعلی ہو اور حیرت سے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بدلے ان سے کام لینے کی کوشش کرے طبیعی قوتوں کو اپنا خادم سمجھے اور تنہا اسی ذات کو جو قدر اور فعال لَمَّا يُرِيدُ (البروج : ۱۶) ہے، اپنا مولیٰ، رب، ولی، نصیر اور رزاق محسوس کرے۔ اس کی نیلشی صلاحیتوں کو اُجھارنے اور خلافتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جس میں استغناء، بے بگلی، آزادی، اعتمادِ نفس، تحمل، تنافس اور مساوات وغیرہ اوصاف کی ضرورت ہے اُن کو پیدا کرنے میں اس کا یہ احساسِ تمد و معاونِ جاہت ہو گا۔

اس سبب السباب اور علتِ الحلل کا قدر و سہ ہونا، سلام ہونا جسب اوما لک یوم الدین ہونا غفار و تواب ہونا پھر ان صفاتِ کمالیہ کے انصاف کے لوازم مثلاً حمید و مجید ہونا، و شید ہونا نفسیاتی طور پر خود بندے کو جس کا کام اپنے آقا کے اسما حسنیٰ سے متاثر ہونا اور آپ میں ان کو منکس کرنے کی کوشش کرنا ہے کتنا بلند اور برتر بنا دیتا ہے۔

اگر قرآن مجید کی ان واضح تنبیہوں کو، عقلِ سلیم کے کھلے تقاضوں کو، غلظتِ انسانی کے مسلسل اور متواتر باطنی احساسات کو پھر انسان کی اعتدالی معاشرتی اور سیاسی اہتمام میں امنہ کے برتر اور معیاری تصور کی انقلابیت کو نظر انداز کر دیا جائے اور عقلِ نظری کے بے سرو پا احتمالات اور مابعد الطبیعیاتی کو کھلے امکانات کو اہمیت دی جائے تو پھر

باور کرنا پڑے گا کہ بے شعوری نے شعور کا روپ و حاد ن کیا ہے ، بے مقصدی نے مقصد کو جنم دیا ہے ، بے نظمی نے نظم پیدا کیا ہے ، حادثہ منصوبہ بندی ہو جا رہا ہے ، ساکنی پیچیدگی بنتی جا رہی ہے استقامی نہیں بلکہ بے کراں کائنات کے ان گنت مظاہر کے طبیعیاتی اور کیمیائی خصوصیات حادثہ ہیں بے سبب ، اتفاقات ہیں بے علت ، کیونکہ ان نامشہد استنباطات اور غیر تجربی قیاسات کے پیچھے اگر مشاہدہ ہے تو صرف مادے کے تصور کا ، اگر تجربہ ہے تو محض اس کی تبدیلیوں کا اور علم ہے تو بس داس کی خصوصیت کہ اس کے مقابلے میں اگر انہی بدی یا شعور اعداد اعلیٰ کا قیاس زیادہ غیر عقلی ہے تو پھر کسی بندر کو ٹائپ کی مشین پر اٹھلی مارتے دیکھ کر یہ باور کر لینا کہ اس مشین پر ٹائپ کیا ہوا (غالب کا) قصیدہ اسی بندر کی اٹھلیوں کی اتفاقی تصنیف و کتبہ ہے ، زیادہ قرین قیاس ہے اس یقین سے کہ کوئی شخص اس قصیدہ کو ٹائپ کر کے مشین پر چھوڑ دیا ہے ۔

حواشی

۱۔ عام اور مشہور معنی تو وہی ہیں جس کو لسان میں بیان کیا گیا ہے

وَالْمُتَوَاتِرَاتُ الْيَقِينُ شَبَّهَتْ بِالْمَلِكِ لِحُكْمِهَا بِشَيْءٍ أَقْبَضَ لَوْ أَنَّ بَشَرًا مَخْلُوقٌ عَلَى بَشَرٍ .

لیکن اوپر نیچے میں یا ایک دوسرے پر ڈھکے ہونے اور پھسلنے ہونے میں سب کی رویت یا کمن نہیں ہے یا بہت مستبعد ہے ۔ ملاحظہ

مَنْزَرِي فِي عِلْقِ الرُّخْبِ مِنْ قُلُوبِ . اَنَّى الْاِخْتِلَافُ مِنَ الْقُلُوبِ فَإِنَّ قُلُوبًا مِنَ الْقَضَاءِ تَبَيَّنَتْ فَاتَّعَتْ بَشَرًا فِي الْاَخْرِ ۱۔ اور عِلْقُ نَرِي مِنْ قُلُوبِ . وَالْقُلُوبُ

الشُّقُوقُ

میں رویت پر خاص زور دیا گیا ہے ۔ ملاحظہ اندر کی سلائی سے قلمات زیادہ مناسب ہے ۔ ملاحظہ اسلام اگرچہ مقدس اور ہمیشہ کی مسلمات ہے لیکن دوسری طرح کی برائیاں میں بھی اس کا استعمال متعارف ہے لسان میں ہے :-

لَلْهَيْبَةِ ، لَلْوَقْفَةِ ، وَالْقَلْبِ الْاِجْتِنَافِ . وَطَائِفَةُ عِلْقِ الْاَمْرِ جَلْبَهُ وَاطْبَقُوا عِلْقَ الشَّيْءِ ، اَجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَبَقَالِ طَائِفَةٍ فَلَا تَأْتِي اِنَّا وَالْقَلْبُ وَخَارِجُهُ مُطَاعَتُ الْاَمْرِ رُوحَهَا بِنَا وَالْقَلْبُ

۲۔ لسان العرب میں ہے :-

اَنْشَلُ اِنْشَازُ الشَّيْءِ وَانْشَازُهُ فِي رَفْعٍ . . . شَلَاةُ الشَّيْءِ مَعْتَصِلٌ بِهِ . مِنْ شَلَاةٍ مِنْ نَابِ

دوسری قسم "قابلاً بعد ا کے لیے ہے ۔ ولفظ اطم

۳۔ تجربہ دس گیدہ دن میں مادہ تولید یا لفظ عطرہ مادری کی جملی میں نہ بیٹا ہوا اور رحم تک پہنچ جاتا ہے اور پھر جملی تو ذکر دیوار رحم میں جڑ جاتا سرایت کر کے مادہ کی صورت میں منتظر رہا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ طبعی (Chorion) کے اندر جڑ جاتی جملی (Amnion) پھیل کر جنین کو پیٹ لیتی ہے ۔ اس طرح حکم مادہ کے اندر رحم ، طبعی اور جڑ جاتی جملی کی جنین جڑ جاتی مادہ (پہلے غیر لکھنا یا نام طبعی اور پھر رحم اور لکھنا طبعی کی شکل میں) اٹھید کر شروع کر دیتا ہے ۔

۴۔ لسان العرب میں ہے :- اَنْشَلْتُ اَنْشَبْتُ . . . وَتَلَفْتُ لَلَّهِ سَلَاةً ؟

گویا ہمارے لیے یہ لفظ کا مطلق اس کی اس بیڑ اور سیلاب کی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے ۔

۵۔ خَلَقَ الْبَشَرَ خَلْقًا وَ خَلَقًا: تَبْنِي وَ خَلَقَ النَّحْلَ خَلْقًا وَ خَلْقًا وَ خَلَقَ بِهِ جَلَقًا وَ خَلَقَ فَلَقَرَنَهُ.

لسان العرب کی اس تصریح کے بموجب طے میں تعلق، سرایت کر کے اور استقرار پانے کا مفہوم شامل ہے۔

۶۔ اِنَّا صَارَتِ الْعَلَقَةُ الْفَرْعُ خَلَقَ مِنْهَا الْاِنْسَانَ لَحْمَةً فَعَيْنَ مُصْبَغَةٍ.

۷۔ یوں پہلے مضفہ غیر مخلوق اور پھر تاہم اور تاہم کو تھوڑے کی شکلیں ظہور پذیر ہو جاتی ہیں۔ مخلوق کو مقدم کر کے میں اس کی مثبت حیثیت کا لحاظ کیا گیا ہے تاکہ منفی غیر مخلوق کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ترمیم کو ساج کی عقل پر مجوز دیا گیا ہے۔

۸۔ ایک دوسرے موقع پر مضفہ یا جسد اور ہیکر (Form) کے دوسرے اندرونی تحیرات کو بیان کیا ہے کہ مضفے میں پہلے.....

استخوانی ڈھانچہ متعین اور ظاہر ہونے لگتا ہے اور اس تیز اور ظہور کے باطل عقب میں ہی اس ڈھانچے پر گوشت کا چڑھاؤ اور لپیٹ نمایاں ہوتی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہڈیاں ڈھک جاتی ہیں "اور ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے (مادے یا) گلے کے جوہر سے، تو پھر اس کو قائم (اور بے ہونے) نکالنے میں لطف بنا دیا پھر ظننے کو مخلوق بنایا اب طے کو مضفہ (یا ہیکر) بنایا اب مضفے کو ہڈیاں کیا اب ہڈیوں پر گوشت پہنایا۔ پھر اس کو (باصل) دوسری (اور ترقی) انداز) میں انشایدہی تو برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر خالق (۱۸-۲۳-۱)

سُورَةُ الْحَمْدِ كى تَفْسِيرِ رَبَّانِی

مولانا محمد یسین ندوی

سُورَةُ الْحَجِّ کی تفسیرِ ربّانی

مولانا محمد یسین ندوی

فاتحہ کلام

یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اولین اور بہترین تفسیر خود اسی کی آیاتِ کریمہ میں موجود ہے۔ ایک مقام پر جو حقیقت مجمل و مختصر آئی ہے وہ دوسرے مقام پر مفصل و مطول بیان ہوئی ہے۔ قرآنِ کریم کی قرآنِ کریم سے تفسیر و تشریح کا اصول جس طرح مسلم ہے اسی طرح یہ کلیہ بھی حقیقت ثابت ہے کہ بہت سے دینی حقائق، قرآنی تعلیمات، اور کائناتی شواہد مواقعِ نزول اور مخاطبوں کے فہم و ادراک کے مطابق کھولے گئے ہیں۔ چونکہ یہ دونوں اصول و کلیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مؤید ہیں اس لئے کلامِ الہی میں موقعہ و محل کی مناسبت سے معنی آفرینی پائی جاتی ہے۔ بیشتر علماء و محققین کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں آیات و کلمات، الفاظ و تراکیب اور حقائق و واقعات کی تکرار محض تکرارِ لفظی نہیں جو عبادت و کلام کی زیبائش و آرائش کے لئے لائی جاتی ہے، بلکہ وہ حسنِ کلام کے ساتھ ساتھ جدتِ معانی اور تجدیدِ مفہم کا جمال بھی رکھتی ہے۔ اس لئے اگر قرآن مجید کی آیاتِ کریمہ کی تفسیر قرآنی الفاظ و تراکیب اور ہم معنی آیات و کلمات کی روشنی میں کی جائے تو ایک نیا جہان معنی اور ایک نیا طلسم حقیقت نظر آنے لگا۔ جو قرآن فہمی کے نئے باب کھولنے کے ساتھ بندۂ ناچیز کو اپنے خالقِ مبرا کے اور قرب لے جانے کا۔ یوں نزولِ قرآنِ کریم اور رسالتِ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین مقصد پورا ہو گا کہ انسان اپنے ربِّ کریم و جلیل کی صحیح معرفت حاصل کرے، اس کی صحیح عبادت کرے اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرے، اور انعامِ الہی کے نتیجہ میں اپنے رحیم و غفور رب کی مغفرت و بخشش سے بہکناد ہو کر اپنے عظیم ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں ہونے کا حق ادا کرے اور دنیا و آخرت کی تمام سرمدی نعمتوں سے مستفیض ہو کر فوز و فلاح کی ابدی زندگی پائے۔

قرآن مجید ہی سے تفسیر و تشریح کا اصول و کلیہ ماں لینے کے باوجود بہت کم ایسا ہوا ہے کہ تفسیر قرآن میں اس پر پوری طرح عمل کیا گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قدیم سلف، متوسط خلف اور جدید مفسرین اور محاصر علماء نے اپنی تفسیر قرآنی میں یا دوسری اسلامی محارشات میں تفسیر القرآن بالقرآن کے سنہری اصول کو بالکل نہ برتا ہوا۔ انہوں

نے متعدد مقامات پر ایسا ضرور کیا ہے لیکن اسے زیادہ سے زیادہ جزوی کو شش یا بطور تشبیل تفسیر بالقرآن کہا جاسکتا ہے۔ اس نچ پر ابھی تک پورے قرآن مجید کی تفسیر یا تو کی ہی نہیں گئی اور جو بعض کو ششیں کی گئی ہیں وہ ادھوری، نامکمل اور ناقص ہوتے کے علاوہ برائے میت ہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پورے قرآن مجید کی اسی کی آیت کریمہ سے تفسیر کرنا خاصا مشکل، بہت دقت طلب اور کافی صبر آزما کام ہے۔ بیشتر انسانی طبائع تو اس کے خیال بے امکان ہی سے پر اگندگی کا شکار اور بشری ہمتیں دون ہمتی کی صید زیوں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ غور و فکر اور مدبر و تعقل سے کام لیا جائے اور ایک واضح فکر اور سوچے سمجھے منصوبہ سے کام کیا جائے تو پورے قرآن کریم کی ایسی تفسیر کرنی نامکن و محال نہیں ہے۔ لیکن یہ خاصی پتہ مادی اور جگر کاوی کا عمل مسلسل ہے اور تن آسانی اور سہل انگاری دوسرے آسان ذرائع تفسیر اور متداول وسائل تشریح تلاش کر لیتی ہے۔ حیرت اس پر زیادہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی مختصر سورتوں کی تفسیر بھی قرآن کریم کی آیات کے حوالہ سے نہیں کی گئی۔ اس قسم کی جو بعض کو ششیں علی شکل میں نظر آتی ہیں وہ بھی جزوی، ادھوری اور غیر طعی ہیں۔ سورۃ فاتحہ اپنی اہمیت و اولیت کے سبب بہت سے مفسرین کرام کی تفسیری و تشریحی کلاشوں کی مدتوں سے محور و مطمح نظر رہی ہے اور غالباً اس کی مختلف زبانوں میں ہزارہا تفسیریں کی گئی ہیں لیکن اسکی تمام آیات کریمہ کی مکمل تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات مقدسہ سے نہیں کی گئی ہے۔ البتہ چند مقامات پر دوسری آیات کا حوالہ ضرور دے دیا گیا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ حوالہ استدلال و استشہاد کے بطور دیا گیا ہے جس سے تفسیر بج نقابے اور تشریحی ضابطے پورے نہیں ہوتے۔

قرآن مجید کی مکمل تفسیروں اور سورۃ فاتحہ کی مخصوص تشریحوں کے ایک بحر پور جائزے کے بعد اس پہچان پر یہ حقیقت تلخ اجاگر ہوئی کہ سہارے شاندار تفسیری ذخیرے اور صدیوں اور قرون کے جمع کردہ ورثے میں سورۃ فاتحہ کی مکمل قرآنی تفسیر نہیں پائی جاتی۔ لہذا اپنی بے بضاحتی، طعی کم مائیگی اور ذہنی و جسمانی درمندی کے باوجود یہ خواہش خلیہ اور تمنائے دشت امکان پیدا ہوئی کہ کم از کم سورۃ فاتحہ کی آیات قرآنی سے مکمل تفسیر بھی جائے۔ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کے پورے احساس کے باوجود اور بڑے غور و فکر حاصل و تردد اور سوچ چلا کے بعد اس راہ پر خط میں رہاوار قلم کو محض توفیق الہی اور فضل ربانی کے سہارے بڑھا دیا ہے اور اسی سے اس اہم کام کی تکمیل کی امید ہے۔ یہ امید قوی اور آرزو پختہ ہے کہ اُس اللہ کے نام سے قلم اٹھایا ہے جو رحمان و رحیم ہے اور جس نے قلم کے ذریعہ علم کے دروازے ہم سب پر وا کئے ہیں اور جو اپنے راستہ پر جدوجہد کرنے والوں کے لئے اپنے راستے کھول دیتا ہے۔ خالص توفیق الہی اور فضل ربانی کی ارزانی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا سہارا ہے جس نے قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کو خیر و فلاح کہا ہے۔ یہی وہ رحمۃ اللعالمین ہے جس نے امت مسلمہ کو کتاب و سنت کے چشمہ صافی سے ہمیشہ وابستہ رکھا ہے۔ یہاں یہ اعتراف بھی کرتا چلوں کہ سورۃ فاتحہ کی اس قرآنی تفسیر کی تحریر و تکمیل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیری روایتوں، تابعین و مفسرین سلف کی تشریحی

کارشوں اور متوسط و معاصر شارحین کی قرآنی تفسیروں کو بھی حسب مراتب عالیہ پوری کارفرمائی حاصل ہے۔ کیسے نہ کہوں کہ اس میں میرے تمام اساتذہ کرام کی پرسوز تعلیم و تدریس، تمام اسلامی مصنفین عظام جن کی تحریروں نے مجھے شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر کیا کی تحریروں و تقریر کا بھی بھرپور دخل ہے۔ اور آخری بات یہ کہ میرے شفیق والدین خاص کر والد محترم کی دعاؤں اور ترمیم و تعلیم کا خونِ جگر بھی شامل ہے۔ فوری مہمیز لگانے کا ثواب موجودہ مدبر نقوش کی قرآنی خدمت کو جاتا ہے۔

(۱) پہلی آیت

(الف) مختلف سورتوں میں ورود

سورۃ فاتحہ کی آیت فاتحہ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن مجید میں کل چھ مقامات پر اور پانچ دوسری سورتوں میں آئی ہے۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ”افتتاح“ میں یہ آیت شریفہ لائی گئی ہے جبکہ دوسری سورتوں میں وہ بطور ”خواتیم“ لائی گئی ہے۔ دوسرے ان کے موقعہ و محل اور مناسبت کا بھی کافی فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے سبب اس کے معانی و مفاد میں بھی مختلف ہیں۔ اس اختلافِ معنی و مفہوم نے اس کو ”قنید مکرر“ کی بجائے ”آیت نو“ کا مقام عطا کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اس آیت کریمہ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں علماء و مفسرین کا اختلاف ہے۔ جو مکتب فکر بسملا کو سورۃ فاتحہ کی اولین آیت مانتا ہے ان کے نزدیک یہ دوسری آیت ہے مگر جو مفسرین و محققین بسملا کو ایک آزاد و خود مختار اور آیت فاضل تسلیم کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ اولین اور افتتاحی آیت ہے۔ دوسرے دلائل کے علاوہ اس آیت کریمہ کا مقام و مرتبہ بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو سورۃ فاتحہ کی اولین آیت ملنا اور قرار دیا جائے کیونکہ اس کی اصلی معنویت اور بنیادی اہمیت اس کے افتتاحی کلمہ الہی ہونے میں ہے نہ کہ دوسری یا درمیانی آیت ہونے میں۔ سنت الہی اور حکم ربانی دونوں کے مطابق کلام الہی کا آغاز و افتتاح خود صاحب کلام علی نے اپنے رحمان و رحیم نام نامی اور اسمِ جلالت و محبت سے کر کے پہلی حقیقتِ ثابتہ جو انسان و حیوان، جمادات و نباتات، مائل و غیر مائل غرض کہ کل کائنات اور اہل کائنات پر ظاہر کی وہ یہ ہے کہ ”سب تعریف اللہ کو ہے، جو صاحب سارے جہان کا۔“ ہر سورت کے ساتھ بسملا کی تکرار و تجدید بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ حمد الہی پر مشتمل آیت کریمہ بنی سورۃ فاتحہ کی اولین آیت ہے اور وہ بالواسطہ سہی اس کلمہ علی کی معنویت، اہمیت، لطافت اور گہرائی و گیرائی کو اور واضح کرتی ہے۔ بلادیب ساری اور ہر طرح کی حمد کی سرآوار وہ ذاتِ عالی صفات ہے جو اللہ جیسے عظیم الشان اور منفرد اسمِ جلالت سے موسوم و معروف ہے۔ پھر حمد کا اثبات اللہ کے لئے کیا گیا ہے، خالص اللہ کے لئے اور اس کی کسی صفت کو جس میں شریک نہیں کیا گیا۔ دوسری صفتِ عالیہ اس ذاتِ علی کی یہ کراں جہات سے مخلوقاتِ عالم کو متعارف کرانے کے لئے لائی گئی ہیں جو اپنی اپنی جگہ ضروری اور اہم ہیں۔

صحفِ قرآنی کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورۃ النعام دوسری سورت ہے جس میں یہ آیت کریمہ (۲۵) ایک خاص سیاق و سباق میں لائی گئی ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاتَّخَذْتَهُم بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعْلَهُم يَنْتَضِرُ عَوْنٌ ۝ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِم فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا فَاتَّخَذْتَهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۝ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (النعام: ۴۲-۴۵)

”اور ہم نے رسول بھیجے تھے بہت امتوں پر، تجھ سے پہلے، پھر ان کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں، شاید وہ گڑگڑا دیں۔ پھر کیوں نہ، جب پہنچا ان پر عذاب جہاد، گڑگڑائے ہوتے؟ اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے اور ان کو بھلے دکھائے شیطان نے، جو کام کر رہے تھے۔ پھر جب بھول گئے جو نصیحت کی تھی ان کو، کھول دے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے پائی ہوئی چیز سے، پکڑا ہم نے ان کو بے خبر، پھر تب ہی وہ رہ گئے ناامید، پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی، اور سراہے کام اللہ کا جو رب ہے سارے جہان کا۔“

یہاں پر وردِ کارِ عالم نے ظالموں کو سزا دینے اور ان کے ساتھ اپنے لہری و سردی قانون کے مطابق عدل و انصاف کرنے پر سارے جہانوں کے رب اللہ کی حمد کی ہے۔ وہ ستائش و تعریف کے معنی میں ہے۔ بعض مفسرین نے اس سزا نے ربانی کو بطور ”رہمیتِ علمہ“ اور ”رحمتِ عظیم“ قرار دے کر رب العالمین اور پروردِ کارِ عالم کے لئے باعثِ حمد و شکر کے معنی میں لیا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں ”ظالموں کا استیصال بھی اسکی رہمیتِ علمہ کا اثر اور مجموعہ عالم کے لئے رحمتِ عظیم ہے اس لئے یہاں حمد و شکر کا اظہار فرمایا۔“ مولانا امین احسن اصلاحی نے اس خیال میں مزید ترقی دی اور فرمایا کہ ”۔۔۔ رب کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے چمن میں ایک ایسے درخت کو جگہ گھیرے رکھنے کے لئے چھوڑ دے جس کی زہریلی ہوا اور جس کے مسموم برگ و بار پورے چمن کو غارت کر کے رکھ دیں۔ پس حمد و شکر کا سزاوار ہے وہ رب العالمین جو ایسی نابکار قوموں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔“ مولانا موصوف کا خیال ہے کہ ”قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ اس ترکیب کے ساتھ استعمال ہوا ہے اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے جس مفہوم کو ہم شکر کے لفظ سے ادا کرتے ہیں۔“ انہوں نے اعراف نمبر ۴۳ یونس نمبر ۱۰ اور ابراہیم نمبر ۳۹ آیات کریمہ نقل کی ہیں جو ان کے خیال سے شکر کا مفہوم رکھتی ہیں۔ اگرچہ ان کو بھی احساس ہے کہ ”استعمالات کے لحاظ سے اگرچہ ”حمد“ کا لفظ شکر کے مقابل میں زیادہ وسیع ہے۔ شکر کا لفظ کسی کی صرف انہی خوبیوں اور انہی کمالات کے اعتراف کے موقع پر بولا جاتا ہے جن کا فیض آدمی کو خود پہنچ رہا ہو۔ برعکس اس کے حمد ہر قسم کی خوبیوں اور ہر قسم کے کمالات کا اعتراف کے لئے عام ہے۔۔۔“ اس خیال کے پس پشت یہ نظریہ کار فرما ہے کہ ان مواقع پر انسان شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ

تعالیٰ تو شکر نہیں ادا کرتا لہذا جن آیات کریمہ میں الحمد کا اظہار بطور قول الہی ہوا ہے وہاں حمد و تعریف ہی صحیح ہے۔ البتہ جہاں انسان کی زبان سے کسی نعمت کے ملنے پر لفظ حمد بولا گیا ہے وہاں شکر کا مفہوم آسکتا ہے تاہم وہاں بھی تعریف و ثنا اور حمد ہی بہتر اور موزوں تر ہے کہ ”شکر الہی بزبان انعام یا نعمت“ کو بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی سبکدوشی حمد کو بھی۔

اس کے باطل برعکس سورہ یونس نمبر ۱۰ میں اس آیت کریمہ کا موقع و محل ہے۔ وہاں اعلیٰ الہی سے اہل جنت کی سرفرازی و فیضیابی پر ان کی زبان شکر بیان سے اللہ رب العالمین کی حمد ادا کرائی گئی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ○
دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُكَ فِيهَا سَلَامٌ، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ○ (يونس: ۱۰-۱۵)

جو لوگ یقین لائے اور کئے کام نیک، راہ دے گا ان کو رب ان کا ان کے ایمان سے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، باغوں میں آرام کے انکی دعا اس جگہ، یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ! اور ملاقات ان کی سلام۔ اور تمام ان کی دعا اس پر، کہ سب خوبی اللہ کو جو صاحب سارے جہان کا۔

شاہ عبد القادر دہلوی نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ”اول عجائب نعمتیں دیکھ کر کہیں کے پاک ذات یعنی سبحان اللہ۔ پھر اس کی لذت پا کر کہیں کے الحمد للہ۔۔۔“ مولانا عثمانی نے ان آیات کریمہ کی تفسیر میں شاہ صاحب موصوف کی عبارت کو مفصل بنادیا ہے ورنہ بنیادی مفہوم اور تشریح یکساں ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے حافظ ابن کثیر کی بیان کردہ روایت کی تشریح اپنے الفاظ میں کر دی ہے۔ حافظ موصوف نے البتہ حمد کی مناسبت سے بہت عمدہ تشریح کی ہے۔ ”اس میں یہ دلالت بھی مستور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سرور اور حمد (المحمود) ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہی معبود رہا ہے۔ اسی بنا پر اس نے اپنے نفس کی حمد اپنے خلق کی ابتداء اور اس کے استمرار کے وقت کی ہے اور اپنی کتب کی ابتداء اور اس کی تنزیل کے آغاز پر بھی کی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ (۱: ۱۸) (سر اسے اللہ کو جس نے امدادی اپنے بندے پر کتب۔ کہف نمبر ۱) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (۱: ۶) (سب تعریف اللہ کو جس نے بنائے آسمان و زمین۔ العلم نمبر ۱) وغیرہ آیات جن کا مفصل بیان طول کلام کا موجب ہو گا۔ بلارب وہی اول و آخر میں، اور وہی حیات دنیا اور آخرت میں، اور سارے احوال میں سرور اور حمد ہے۔“ انہوں نے اپنی اس تفسیر کی ایک حدیث نبوی سے تائید کی ہے جس میں اہل جنت کے تسبیح و تحمید کرنے کے الہام کا حوالہ ہے۔ مولانا اسلامی فرماتے ہیں کہ ”یہ تکمیل نعمت پر اظہار شکر ہے کہ اہل جنت جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے تو بے تحاشا ان کی زبان سے یہ شکر کا کلمہ نکلے گا۔“ مولانا تھانوی، مفتی شفیع، اور مولانا دریا بادی نے شاہ دہلوی اور

مولانا عثمانی سے اتفاق کیا ہے، بعض جزوی تشریحات اور الفاظ و ترکیب کا اختلاف ہے۔ البتہ مولانا دریا بادی کے یہاں یہ تصریح ہے ”اور آخر میں منزل ادا نے شکر کی آتی ہے۔“ ان تمام تفسیری تشریحات کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے کہ قرآن مجید میں اس مقام پر حمد الہی کا مفہوم اصلی یعنی ستائش و تعریف ربانی ہی ہے۔ کیونکہ شکر الہی خواہ عام نعمتوں پر ہو یا جنت کی خاص نعمتوں پر وہ بہر حال حمد و دود اور ایک خاص سیاق و سباق کے اندر محصور ہے جبکہ اللہ رب العالمین کی عام تعریف و حمد شکر و امتنان کے جذبہ کی عکاسی اور ترجمانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس سکران و لامحدود حمد پر بھی مشتمل ہے جو اس کی ذات کا حق ہے خواہ وہ نعمت و فضل سے نوازے یا نہ نوازے۔ وہ نوازے اور فضل و اکرام کرنے سے قبل بھی محمود و سزاوار حمد ہے اور اس کے بعد بھی۔ یہی حمد ازل وابدی اور تعریف و ستائش سرمدی یہاں مراد ہے۔ خود آیت کریمہ کی اندرونی شہادت بھی اسی معنی و مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔ اور وہ ہے تسبیح و تحمید کی ایک دوسرے کے ساتھ مقادنت۔ جنت کی نعمتوں کو اول و ہد میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اہل جنت کی زبان سے نکلے گی اور جب وہ خود ان سے سرفراز ہوں گے تو ان کی زبان پر حمد و ستائش الہی جاری ہو جائے گی۔

تیسرا موقعہ و محل سورۃ صافات نمبر ۱۸۲ میں نظر آتا ہے جہاں یہ آیت کریمہ حق و باطل کی آویزش و تقریق اور حزب الہی کی اطاعت اور اہل جہنم کی معصیت اور ان دونوں کے اعمال کے نتائج و عواقب کے پس منظر میں بیان کی گئی ہے:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ إِنَّهُمْ لَمُتَّصِرُونَ ۖ وَ إِن جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۖ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَأَبْصِرْ لَهُمْ فَسُوفَ يُصِيرُونَ ۖ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۖ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۖ وَقَوْلٌ غَنُمٌ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَأَبْصِرْ فَسُوفَ يُصِيرُونَ ۖ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ (الصَّافَّاتُ: ۱۷۱-۱۸۲)

اور پہلے ہو چکا جدا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو رسول ہیں۔ بے شک انہی کو مدد دہوتی ہے۔ اور جدا لشکر جو ہے، بے شک وہی زور ہے۔ سو تو ان سے پھر یا ایک وقت تک۔ اور ان کو دیکھتا رہ، کہ آگے دیکھ لیں گے۔ کیا جلد ہی آفت شتاب ملگتے ہیں؟ پھر جب آتے گی ان کے میدان میں، تو بُری صبح ہوگی ڈرائے گیوں (ڈرائے ہوئے لوگوں) کی۔ اور پھر یا ان سے ایک وقت تک۔ اور دیکھا رہ۔ اب آگے دیکھ لیں گے۔ پاک ذات ہے تیرے رب کی، عزت کا صاحب، پاک ہے ان باتوں سے جو کرتے ہیں اور سلام ہے رسولوں پر اور سب خوبی اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا۔

حافظ ابن کثیر نے اس مقام پر بھی اللہ کو اول و آخر میں اور ہر حال میں سزاوار حمد کہا ہے۔ پھر تسبیح و تحمید کی مقادنت کی حقیقت ابا کر کی ہے کہ جس طرح تسبیح نفس سے اللہ تعالیٰ کی حمزہ کرتی اور ہر غامی سے اس کی برامت کرتی ہے اور کمال کے اہمیت پر مطابقت کی دلالت کے ساتھ مستلزم ہے اسی طرح اس کے صفات کمال پر دلالت کرنے کے

ساتھ اس کی تنزیہ و برائت کرتی ہے۔ تسبیح و تحمید کی یہ مقارنت نہ صرف اس مقام پر ہے بلکہ بہت سی آیات کریمہ میں پائی جاتی ہے۔ شیخ الہند نے ترجمہ محمد میں شاہ عبد القادر کی اس بلاغ کی ہے اور مولانا تھانوی نے ”خوئیوں“ سے تعبیر کیا ہے۔ مولانا مودودی نے ”ساری تعریف“ ترجمہ کیا ہے۔ اور مولانا اسلامی فرماتے ہیں کہ ”اللہ حمد و شکر کا سزاوار ہے اس وجہ سے وہ اس کشمکش حق و باطل میں لازماً حق کا بول بالا کرے گا اور باطل کو شکست دے گا۔۔۔ اس کی اس پروردگاری کا لازمی تقاضا ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کا عدل ظاہر ہو اور آخرت میں بھی اس کے عدل کامل کا ظہور ہو۔ یہی اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے اور اسی بنیاد پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزاوار حمد ہے۔“ آیت کریمہ کی خارجی اور اندرونی دونوں قسم کی شہادت سے یہاں اللہ رب العالمین کی حمد و تعریف اور ستائش کے معنی نکلتے ہیں۔ اور اس کی عمدہ ترجمانی حافظ ابن کثیر کے ہاں ملتی ہے۔

سورۃ زمر نمبر ۵۵ء میں آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ دوزخ والے دوزخ میں جمونکے جاچکے ہوں گے اور جنت والے جنت کے انعمیات الہی سے سرخرو ہو کر حمد الہی میں مصروف ہوں گے اور حق کے ساتھ فیصلہ الہی ہونے کے بعد ملائکہ عرش الہی کو گمیرے ہوئے اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے ہوں گے کہ خدا آئے گی کہ ساری اور ہر طرح کی حمد رب العالمین کے لئے ہی خاص ہے:

وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ (زمر-۷۵)

اور تو دیکھے فرشتے گھر رہے ہیں عرش کے گرد۔ پکی بوتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں۔ اور فیصلہ ہوا ہے ان میں انصاف کا۔ اور یہی بات ہوتی کہ سب خوبی ہے اللہ کو، جو صاحب ہے سارے جہان کا۔

حافظ ابن کثیر اس مقام پر آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ تمام کائنات نے خواہ وہ مطلق ہو یا غیر مطلق (بہیم) اللہ رب العالمین کے حکم اور عدل کے بارے میں یا ان کے حوالہ سے اس کی حمد سے اپنی عبادت لائق حاصل کی ہے اسی بنا پر اس قول کو کسی قائل کی طرف مسند نہیں کیا گیا بلکہ مطلق رکھا گیا۔ اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ تمام مخلوقات نے اللہ کی حمد کی گواہی دی۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ الذی خلق السموات والارض میں خلق کا حمد الہی سے اقتلاح و آغاز کیا اور دوسرے قول الہی: وقیل الحمد للہ رب العالمین میں اسی کی حمد پر اس کا اختتام کیا ”مولانا عثمانی“ نے خاتمہ سورت پر تمام اصولی مضامین کا خلاصہ ”یعنی اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک اور تمام محاسن و کمالات کی جامع ہے۔ سب خوبیاں اسی کی ذات میں مجتمع ہیں۔۔۔“ مولانا تھانوی نے ترجمہ و تشریح کی کہ ”ہمہا جاوے گا کہ ساری خوبیاں خدا کو نسبتاً ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے (جس نے ایسا عمدہ فیصلہ کیا پھر اس نعرہ تحسین پر دربار برخواست ہو جاوے گا۔“ مولانا دیوبادی کے ہاں اپنے مرشد کے الفاظ و معانی کی بازگشت موجود ہے۔ مولانا مودودی کا مختصر تبصرہ ہے: ”یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد پکار اٹھے گی۔“ مولانا اسلامی کی تفسیر نسبتاً مفصل ہے: ”یعنی اس کامل عدل و رحمت کے

ظہور کے بعد ہر گوشے سے یہ صدابلند ہوگی کہ شکر کا سراوار ہے اللہ، عالم کا خداوند! یعنی اہل ایمان بھی یہ صدابلند کریں گے اور حاملین عرش ملائکہ بھی ان کی ہم نوائی کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز سراوارِ حمد و شکر بناتی ہے وہ اس کا عدل اور نیک و بد کے درمیان اس کا فرق و امتیاز ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو یہ دنیا ایک اندھیر نگری ہے اور ایک اندھیر نگری کے خالق کو کوئی حمد و شکر کا سراوار نہیں مان سکتا۔۔۔ مختلف تفسیری توجیہات اور تشریحی سیانات کے باوجود یہ حقیقت امری اپنی جگہ پر قائم ہے اور اسی کی طرف آیتِ کریمہ کے اس موقع و محل میں بھی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے محمود اور سراوارِ حمد ہے، وہ اول میں بھی اور آخر میں حمد کا مستحق ہے اور جمیع احوال دنیا و آخرت میں بھی ہے۔ وہ فیصلہ و عدل کرنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی لائق ستائش و تعریف ہے۔ اس کو کوئی چیز سراوارِ حمد و شکر نہیں بناتی۔ کائنات کی تسبیح حمد الہی صفتِ الہی کی تحسینی اور اعتراضی نعت ہے نہ کہ وجہ حمد الہی۔

آیتِ کریمہ کا آخری موقع و محل سورۃ مومن / غافر نمبر ۶۰ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے آپ کو ہر چیز کا خالق کہا ہے اور اپنی تخلیقات میں آسمان و زمین کی بطور محنت اور مقامِ قرار تخلیق، انسان کی بہترین صورت پر تشکیل اور طبیعت کے رزق کی ارزانی کا ذکر کر کے انسان کو اپنی عبادت و اطاعت کی دعوت دی ہے اور خاتمہ حمد پر کیا ہے:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَ صَوَّرَكُمُ فَاخْسَنَ صُورَكُمْ وَ رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبِ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (۴۰: ۶۴-۶۵)

اللہ ہے جس نے بنادی تم کو زمین ٹھہرائی اور آسمان عمارت، اور تم کو صورت بنائی، پھر اچھی بنائیں صورتیں تمہاری، اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں سے۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا۔ سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا۔ وہ ہے زندہ رہنے والا، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، سو اس کو پکارو نری کر کر (خالص کر کے) اس کی بندگی۔ سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔

حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تشریح میں کئی احادیثِ نبوی اور سننِ مطہرہ اور آثارِ صحابہ بیان کئے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آیت کی متابعت میں الحمد للہ رب العالمین ضرور کہے اور یہ کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ضرور کہا کرتے تھے۔ مولانا عثمانی نے مختصر اُس سنت و امر کا حوالہ دیا ہے اور مزید کہا ہے کہ کمالات اور خوبیوں کا سب وجود حیات کے تالیق ہیں جو حی علی الاطلاق ہے وہ ہی عبادت کا مستحق اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہو گا، اسی لئے حوالہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین فرمایا۔۔۔ “مولانا تھانوی نے صرف ترجمہ آیت پر اکتفا کی ہے اور ان کے مسترشد مولانا دریا بادی نے بھی یہی کیا ہے۔ مولانا مودودی نے مختصر تشریح یوں کی ہے کہ “کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی حمد و ثنا کے گیت گانے جائیں اور جس کے شکرانے بجالانے جائیں۔“ مولانا اصلاحی نے بھی مختصر تفسیر پر قناعت کی ہے۔ “اللہ ہی کو پکارو اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو۔ اس لئے کہ شکر کا سرا

دار اللہ ہی ہے جو تمام عالم کا رب ہے۔ ”آیت کریمہ کی ترکیب و ساخت واضح کرتی ہے کہ اس میں جو صفاتِ الہیٰ مذکور ہوئیں یعنی خالق، رازق، اللہ رب، جی وہ سب کی سب بھی اسی حقیقتِ امری کو واضح کرتی ہیں کہ حمد ہر طرح کی اور ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے۔ اگر یہ صفتِ عالیہ نہ بیان کی جائیں تو بھی حمد اسی کی ذات کے لئے ہی ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات سے محمود ہے۔ اس لئے محمود سرِ اوپر حمد نہیں کہ یہ صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ حمد پر مشتمل آخری آیت کا فقرہ یہی بتاتا ہے۔

آیت کریمہ: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کے مذکورہ بالا حمد مقلاتِ قرآنی کے تفصیلی مطالعہ سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ صرف سورۃ فاتحہ میں وہ مکمل آیت ہے مگر دوسری پانچ سورتوں میں سے صرف سورۃ صافات میں مکمل آیت ہے اور باقی چار میں جزو آیت۔ اس کے مختلف مقلات پر موقعہ محل کی مناسبت سے لائے جانے کی حکمت و معنویت کا اندازہ اس کے تجزیہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بغیر کسی پس منظر کے مطلق حمد کو اللہ کے لئے خاص ہونے کا واضح بیان ہے اور ہر طرح کی اور ساری حمد کے مخصوص ہونے کا اعلان ہے۔ سورۃ انعام میں ظالموں کے ظلم کے عقاب و عذاب کے پس منظر میں اور عدل و انصاف کے پیش منظر میں حمدِ الہی کے اللہ رب العالمین کے لئے خاص ہونے کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ سورۃ یونس میں اہل جنت کے انعمات و اکراماتِ الہی سے اپنی سرفرازی کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد کی ہے۔ یہ حمد تسبیحِ الہی کے ساتھ مقارنت رکھتی ہے اور ہر حمد و ستائش کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہونے کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ صافات میں حق و باطل کی آویزش میں حق کی فتح اور باطل کی شکست اور حزبِ الہی کی فلاح اور اہل جہنم کی ناکامی کے پس منظر میں مطلق حمد کو صرف اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ سورۃ زمر میں حق و باطل والوں کے درمیان آخری فیصلہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو سرِ اوپر حمد و ثنا قرار دیا گیا ہے۔ اور چھٹی اور آخری آیت میں (سورۃ مومن / فاطر میں) اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات جیسے خالقیت، رزاقی، حیات، الوہیت، اور ربوبیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو ہر قسم کی اور تمام حمد کا مستحق واحد قرار دیا گیا ہے۔ ان مختلف مقلات پر ان کے سیاق و سباق میں اللہ رب العالمین کو سرِ اوپر حمد و ثنا دکھایا گیا ہے اور یہی علت کرنا ہے کہ کوئی پس منظر، کوئی سیاق و سباق، کوئی صفت، کوئی سبب اور کوئی فعل یعنی کوئی بھی چیز حمد و ثنا کو اللہ رب العالمین کے لئے خاص نہیں کرتی، وہ اسے مشروط و محدود نہیں کرتی، اور واضح کرتی ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اور ہر زمان و مکان کے تمام احوال میں بھی سرِ اوپر حمد ہے۔ وہ ازل سے تابد حمد ہے، کہ وہ اپنی ذات سے محمود (سرِ اوپر حمد و مستحق ثنا) ہے۔

(ب) مقلاتِ تیم و معانی حمد:

(۱) حمد کی ترکیبِ صمد کے ساتھ

لفظ ”حمد“ قرآن مجید میں کل اڑبیس (۲۸) بار آیا ہے۔ اور اس کے مختلف انداز اور ترکیب ہیں۔ پہلی چھ آیات کا اوپر ان کے پس منظر کے ساتھ ذکر آچکا ہے۔ ایک انداز یہ ہے کہ سورتوں کا آغاز و اختتام، سورۃ فاتحہ کی مانند، حمد

کو اللہ کے لئے خاص کر کے کیا گیا ہے اور ان سب مقلمات پر ”الذی“ کے صلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت فعل کا ذکر لیا گیا ہے۔ ایسی عین سورجیں ہیں۔ سورۃ انعام نمبر ۱، سورۃ کہف نمبر ۱ اور سورۃ سبا نمبر ۱۔ سورۃ انعام میں اللہ کی حمد کرنے کے بعد اس کی ”صفات خالقیت و ربوبیت“ کا ذکر کیا ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْبُدُون ۚ (۱:۶)

سب تعریف اللہ کو، جس نے بنائے آسمان و زمین، اور ٹھہرایا اللہ حیر اور ابالہ، پھر یہ منکر اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر کرتے ہیں۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات والاصفات کی حمد اس بنا پر کرتا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو اپنے بندوں کے لئے وجہ قرار بنا کر پیدا کیا ہے۔ اور ان کے رات دن میں ان کی منفعت کے لئے حاکم کیوں اور نور کو تخلیق کیا ظلمات کو جمع اور نور کو واحد لائے کیونکہ موخر الذکر اشرف ہے۔ مولانا عثمانی نے اس طرح تفسیر کی ہے کہ ”وہ ذات پاک جو تمام صفات کمال کی جامع اور ہر قسم کی خوبیوں کا منبع ہونے کی وجہ سے سب تعریفوں اور ہر طرح کی حمد و ثنا کی بلا شرکت غیر سے مستحق ہے جس نے آسمان و زمین یعنی کل علویات و سفلیات کو پیدا کیا۔“ مولانا تھانوی تفسیر کرتے ہیں کہ ”حمد کو اولاً اسم ذات کے متعلق کرنا پھر اس کو صفات خاصہ کے ساتھ موصوف کرنا اشارہ اس طرف ہے کہ حق تعالیٰ کو حمد کا استحقاق دو وجہ سے ہے۔ من حیث الذات بھی۔ من حیث الصفات بھی۔ اور من حیث الذات کے معنی لفظی صفات کا نہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ اس وقت صفات کی طرف نظر نہیں۔“ مولانا دریا بادی نے اپنے مرشد کی تفسیر مذکورہ بالا نقل کرنے کے علاوہ تمام راوی کا کلمہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کو بندوں پر قیاس نہ کرنا چاہئے اور نہ ہی اس کو حمد کو۔ مولانا اصلاحی نے حمد کی تخلیق کے لیے سورۃ فاتحہ کا حوالہ دے کر دوسری تفسیریں کی ہیں۔ آیت کریمہ کی اپنی شہادت ہے کہ حمد کو صرف اللہ کے لئے ثابت کیا گیا ہے اور اس کی دوسری صفات فعلی کا ذکر بطور تعارف و احسان ہے۔ دوسرے یہ کہ تخلیق آسمان و زمین اور تفریق ظلمات و نور سے قبل بھی وہ اللہ تھا اور اس کلام کے بعد بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لئے حمد و ثنا اس کی اپنی ذات کے ساتھ لازم ہے۔

سورۃ کہف میں حمد کا ذات الہی کے لئے اثبات کرنے کے بعد اس کی ایک اور صفت فعلی کا ذکر بطور احسان و منت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کی ہدایت کے لئے اپنے بندہ پر اپنی ایسی کتاب اتاری جس میں کوئی کمی نہیں ہے اور جو ہر طرح سے قیم (استود) ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ هِوَجًا ۖ قَيِّمًا يَتَذَكَّرُ أُنَاسًا شَدِيدِذًا ۚ مِنَ لَدُنْهُ وَيُنَبِّئُ الْغُيُوبِينَ ۚ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ (۱:۱۸)

اولین سورت کی مانند تیسری سورت جس کا آغاز حَمْدِ اَللّٰہی سے ہوا ہے وہ سورۃ سبّاح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کائنات کے ساتھ ساتھ آغاز و انجام میں حمد کو صرف اسی کی ذات کے لئے مخصوص ہونے کی وضاحت بھی کی گئی ہے:

الْخَيْرُ ۝ (١:٣٤)

سب جانتا۔

حافظ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ اپنی ذاتِ کریمہ کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ دنیا و آخرت میں محمد مطلق اسی کے لئے ہے کیونکہ وہ اہل دنیا و آخرت کا منعم اور فضل کرنے والا ہے اور وہ ان سب کا تمام حالات میں حاکم و مالک ہے۔“ انہوں نے اسی کی تائید میں سورہ قصص نمبر ۷۰ کی آیت کو بھی نقل کیا ہے۔ اسی بات کو مولانا عثمانی نے یوں بیان کیا ہے کہ ”سب خوبیاں اور تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو اکیلا بلا شریکِ غیر ہے تمام آسمانی و زمینی چیزوں کا مالک و خالق اور نہایت حکمت و خبرداری سے ان کی تدبیر کرتا ہے۔۔“ مولانا مودودی کی تشریح یہ ہے: ”محمد کا لفظ عربی زبان میں تعریف اور شکر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں دونوں مراد ہیں۔“ پھر مولانا

موصوف نے دنیا و آخرت میں جو جمال و کمال، حکمت و قدرت اور صنایع و کلامیگری اور نعمتیں و برکتیں نظر آتی ہیں ان کی تعریف کا مستحق اسی کو بتایا ہے اس طرح دنیا و آخرت سے سرفرازی پر وہ تعریف کے علاوہ شکر کا مستحق بنتا ہے۔ مولانا اسلامی نے ”اس سورہ کی بنیاد شکر اور اس کے لوازم و مقتضیات پر“ ہونے کی تفصیل بیان کی ہے اور اس آیت میں حمد کو ”اہل ایمان کا ترانہ حمد“ قرار دیا ہے جو آخرت میں تمام حقائق کے ظہور اور اللہ تعالیٰ کے جملہ وعدوں کے ایفاء کے بعد ان کی زبانوں سے بلند ہو گا۔ ”انہوں نے اپنی تائید میں سورہ یونس نمبر ۱۰ کا حوالہ بھی دیا ہے۔ مولانا دریا بادی نے آیت کریمہ کے دوسرے فقرہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ ”جس طرح آج سزاوار حمد وہ ذات اپنے تمام مظاہر نکو-نی کے لحاظ سے ہے کل بروز کامل اور انکشاف حقائق کے وقت بھی قابل حمد وہی نظر آئے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قابل حمد ہے وہ ذات ابتداء یعنی ازل میں باعتبار تھلیق و ایجاد کے اور آخرت میں باعتبار ربوبیت و عطایا نے انعمات کے۔۔۔“ شکر کے معنی مراد لینے میں قباحت یہ ہے کہ اس آیت کو بہ تکلف اہل ایمان کا نعرہ حمد مانتا پڑے گا جبکہ آیت کریمہ کا پورا در و بست اسے قول الہی بتاتا ہے اور جو زبان الہی سے ذات الہی کی حمد ربانی ہے۔ کائنات کی ملکیت اور اس کی حکمت و خبریت اور اخروی حمد کی حقیقت اس کے بتائے بغیر واضح نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ حمد الہی در باب نقیص الہی ہے جو اس کو ہر حال میں محمود ثابت کرتی ہے۔

اسی زمرہ میں سورہ فاطر کی اولین آیت آتی ہے جو اگرچہ کسی صلہ کے ساتھ نہیں ہے مگر حمد الہی پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ کی جو دوسری صفات لائی گئی ہیں وہ آسمان و زمین اور فرشتوں کے خالق کی ہیں اور اس کی خالقیت مطلق پر اصل زور ہے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اُجْنِحَتْ مِثْنٰی وَثَلٰثَ وَرُبْعَ ۙ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ (۱:۳۵)

سب خوبی اللہ کو ہے، جس نے بنا کمالے آسمان و زمین، جس نے مہر اے فرشتے پیغام لانے والے، جن کے پر ہیں اور دو دو اور تین تین اور چار چار بڑھاتا ہے پیدا نش میں جو چاہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

عام طور سے مفسرین کرام نے اس سورہ کریمہ کی اولین آیت میں حمد کی تفسیر کو نظر انداز کر کے دوسری تفسیرات پر توجہ مبذول کی ہے۔ مولانا اسلامی ان محدودے چند مفسرین میں ہیں جنہوں نے یہاں بھی ”الحمد“ کو معنی شکر لیا ہے اور اسطور اس کی تفسیر کی ہے ”تھمگی سورہ کا آغاز بھی الحمد للہ ہی سے ہوا ہے۔ اس سے دونوں سورتوں کے مروج کی مناسبت واضح ہوتی ہے دین کی بنیاد توحید پر ہے اور توحید کی حقیقت اللہ ہی کی شکر گزاری ہے اس لئے کہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہی ہے اور بندوں کو جو ظہری و باطنی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں سب اللہ ہی کا عطیہ ہیں۔“ زیادہ تر مفسرین کرام نے اللہ کے آسمانوں اور زمین کے فاطر ہونے، فرشتوں کے پیغام رساں بنانے، ان کے بازوؤں کی تعداد اور تخلیق عام میں اختلاف فرمانے پر بحث کی ہے۔ فاطر اور خالق کا فرق واضح کرتے

ہوئے بیشتر مفسرین یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ فاطر وہ خالق ہے جو اول باد کسی شے کو عدم سے وجود میں لاتا ہے جبکہ خالق کے لئے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ محض تخلیق کار جو سکتا ہے۔ مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ ”آسمان و زمین کو ابتداء عدم سے بحال کرو وجود میں لیا۔ پہلے سے کوئی نمونہ اور تخلیق کا قانون موجود نہ تھا۔“ مولانا دریا بادی تشریح کرتے ہیں کہ ”فاطر وہ ہے جو عدم سے وجود میں، نیستی سے ہستی میں لائے، نہ وہ کہ جو صرف ترتیب و تنظیم از سر نو کر دے۔“ انہوں نے امام راغب اور امام قرطبی کے علاوہ معالم التنزیل بغوی سے بھی اپنی تائید میں فاطر کی تعریفات نقل کی ہیں۔ آیت کریمہ کا اندرونی دروست اور سورت میں اس کا مقام و مرتبہ واضح کرنا ہے کہ یہ قول الہی ہے جو ذات الہی کی حمد کی حقیقت اجاگر کر رہا ہے۔ قول بشر یا مقول مخلوق نہیں کہ وہ شکر و شکر گزاری بیان کرے۔

(۲) خالص حمد الہی بزبان الہی

الحمد للہ کی ترکیب و فقرہ قرآن مجید میں بارہ (۱۲) مقلات پر مزید آیا ہے۔ ان میں سے دو مقلات سورہ نحل ۵۵ اور سورہ زمر ۲۹، میں وہ مقولہ الہی ہے، پانچ مقلات پر اہل ایمان کے مقولہ کے بطور اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ سورہ اعراف نمبر ۴۳، سورہ ابراہیم نمبر ۳۹، سورہ نمل نمبر ۱۰، سورہ فاطر نمبر ۳۳ اور سورہ زمر نمبر ۴۴ میں۔ اور بقیہ پانچ مقلات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو حمد الہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ اسراء نمبر ۱۱۱، سورہ مومنون نمبر ۲۸، سورہ نمل نمبر ۵۹ اور نمبر ۹۳ اور سورہ عنکبوت نمبر ۵۳ میں۔

سورہ نمل نمبر ۵۵ اور سورہ زمر ۲۹ میں جہاں یہ کلمہ طیبہ بطور مقولہ الہی نقل ہوا ہے دل چسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ ایک جیسے پس منظر میں آیا ہے۔ دراصل وہ افضل و خیر افضل کے موازنے کے مواقع پر آیا ہے۔ سورہ نمل میں فرمان الہی ہے:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ۖ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۶: ۷۵)

اللہ نے بتائی ایک کہلات، ایک بندہ پر ایامال، نہیں مقدمہ در رکھتا کسی چیز پر، اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے خاصی روزی، سو وہ خرچ کرتا ہے اس میں بے چھے اور کھلے کہیں برابر ہوتے ہیں، سب تعریف اللہ کو ہے، پر وہ بہت لوگ نہیں ملتے۔

سورہ زمر نمبر ۲۹ میں فرمان الہی ہے:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَبِّحُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۹: ۲۹)

اللہ نے بتائی ایک کھاوت، ایک مرد ہے کہ اس میں کئی شریک ضدی، اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا، کوئی برابری ہوتی ہے ان کی کھاوت، سب خوبی اللہ کو ہے، پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے،

ان دونوں آیاتِ کریمہ میں افضل و غیر افضل کا جو عام طور سے مفسرین کے ہاں بالترتیب مومن و کافر سے عبادت میں موازنہ و مقابلہ کرنے کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں اور اول الذکر کو ہر حال میں فضیلت حاصل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی کہ اُس نے مومن و موحہ کافر کو امتیاز کافر و مشرک سے قائم کیا اور پھر ان کی مثال بیان کر کے دونوں راستوں کی وضاحت فرمادی۔ بعض مفسرین نے یہاں اہل ایمان کے حمد و شکر کرنے کے معنی لئے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے سورۃ نحل میں اللہ کو تعریفوں یعنی حمد کے لائق مانتا ہے اور کہا ہے کہ اکثر مشرک بے علمی پر تلے ہوئے ہیں۔ جبکہ سورۃ زمر میں ”اس ظاہر باہر روشن اور صاف مثال کے بیان پر بھی رب العالمین کی حمد و ثنائیاں کرنے کی بات کہی ہے کہ اس سے حقیقت بالکل عیاں ہو گئی۔ مولانا اصلاحی الحمد للہ کے تحت لکھتے ہیں کہ ”اگر صحیح طور پر سوچیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ شکر کا سراوار اللہ ہے لیکن ان میں سے اکثر اس بد-بہی حقیقت سے واقف نہیں۔“ سورۃ زمر میں بھی مولانا اصلاحی نے سراوارِ شکر کے معنی لئے ہیں اور بندوں کو اس کا شکر ادا کرنے اور اطاعت و بندگی کرنے کا امر الہی مراد لیا ہے۔ دونوں آیاتِ کریمہ کے در و بست اور پورے سیاق و سباق میں اللہ کے سراوارِ حمد ہونے کا مفہوم ہی زیادہ صحیح و مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(۳) حمدِ الہی بزبان اہل ایمان و جنت

جن پانچ آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ کو بطور مقولہ اہل ایمان نقل فرمایا ہے وہ بالترتیب حسب ذیل ہیں:

وَنَزَعْنَاهُمْ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ فَخَيَّرْنَاهُمْ مَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِيهِ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَذَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تُلْكُمُ الْجَنَّةُ ۖ أَوْ رِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ (الاعراف ۴۳)

اور محال لی ہم نے، جو ان کے دل میں تھی غلی، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور کہتے ہیں: شکر اللہ کو، جس نے ہم کو یہاں راہ دی، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے، اگر نہ راہ و تہام کو اللہ۔ بیشک لائے تھے رسول، ہمارے رب کی تحقیق بات، اور آواز ہوئی کہ یہ جنت ہے، وارث ہوئے تم اس کے، بدلا اپنے کاموں کا۔“

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ ۝ (ابراہیم ۳۹)

شکر ہے اللہ کو، جس نے بخشا مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق۔ بے شک میرا رب سنتا ہے پکار۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ

الْمُؤْمِنِينَ ۝ (النمل ۱۵)

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم۔ اور بولے (وہ دونوں) شکر اللہ کا، جس نے ہم کو بڑھایا اپنے بہت بندوں ایمان والوں پر۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝ (فاطر ۳۴)

اور کہیں گے شکر اللہ کا، جس نے دور کیا ہم سے غم، بے شک ہمارا رب بخشتا ہے قبول کرتا۔
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَغَدَاً وَأَوْزَقْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ۝ (الزمر ۷۴)

اور وہ بولے شکر اللہ کا۔ جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ، اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا گھر، پکڑ لیں بہشت میں جہاں چاہیں۔ سو کیا خوب نیک [اجر] ہے محنت کرنے والوں کا!

ان میں سے دوسری آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کرتی ہے جبکہ تیسری میں حضرات داؤد و سلیمان علیہما السلام کی بیان کردہ حمد و ثناء نے الہی کا ذکر ہے۔ باقی تین آیات اہل جنت کے مقولے ہیں جو جنت میں انعامات الہی سے سرفرازی کے بعد کہیں گے۔ شاہ عبد القادر دہلوی نے اپنے ترجمہ میں ان پانچوں آیات میں حمد کا ترجمہ شکر کر کے اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ شیخ الہند اور مولانا عثمانی، مولانا تھانوی، مولانا دریا بادی، اور مولانا اصلاحی غرضیکہ بیشتر مفسرین نے الحمد کا ترجمہ بھی بیشتر جگہ شکر سے کیا ہے اور تفسیر بھی۔ البتہ کہیں کہیں ترجمہ میں حمد اور تعریف کے الفاظ استعمال کئے ہیں اور ایک آدھ جگہ حمد سے تعریف بھی کی ہے جیسے مولانا دریا بادی سورۃ اعراف کی آیت کریمہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ ”عبدیت تو اہل جنت کے رگ و ریشہ میں رچی ہوئی، وہاں پہنچ کر بھی زبان تمام ترجمہ الہی اور اپنی عبدیت ہی کے اقرار پر کھلے گی۔“ مولانا مودودی نے اس مقام پر ”حمد و ثناء اور شکر و احسان مندی میں رطب اللسان“ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے پہلی دو آیات کے بارے میں تو الحمد کی واضح تفسیر نہیں کی ہے لیکن سورۃ نمل میں حضرات داؤد و سلیمان کے کلمہ حمد و مقولہ ثناء نے الہی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ان کا رجحان حمد کی طرف واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز نے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ پر کوئی انعام و نعمت کرتا ہے اور وہ اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے تو اس کی حمد اس کی نعمت سے افضل ہو جاتی ہے جیسا کہ کلام الہی میں آیا ہے۔ اگرچہ یہاں ان تمام آیات کریمہ میں الحمد کا مفہوم شکر بالکل صحیح ہے تاہم حمد الہی میں جو بات، جو معنویت اور جو وسعت و گیرائی ہے وہ شکر میں نہیں۔ ظاہر ہے کہ لفظ شکر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے کلام پاک میں استعمال کیا ہے۔ مگر ان مقامات پر اس نے ”الحمد“ کو ترجیح دی اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حمد الہی میں شکر و احسان مندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ حمیدہ و ستودہ کی عظیم و وسیع حمد شامل ہے جو کسی دوسرے منعم کے لئے نہیں ہو سکتی۔

(۴) اہل ایمان کو حمدِ الہی کا حکم ربانی

وہ پانچ آیاتِ کریمہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کہنے کا حکم دیا ہے بالترتیب یہ ہیں:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلٰلِ وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا ۝ (الاسراء ۱۱۱)

اور کہہ سراہئے اللہ کو، جس نے نہیں رکھی اولاد، نہ کوئی اس کا ساتھی سلطنت میں، نہ کوئی اس کا مددگار ذلت کے وقت پر، اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر۔

فَاِذَا اسْتَوَيْنَا اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفَلَکِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ (المومنون ۲۸)

پھر جب چڑھ چکے تو، اور جو تیرے ساتھ ہے، کشتی پر۔ تو کہہ: شکر اللہ کا، جس نے ہماری جان بچائی، ہم کو، گنہگار لوگوں سے۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ (النمل ۵۹)

تو کہہ، تعریف ہے اللہ کو، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا، بھلا اللہ بہتر یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں؟

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَبِّحْهُمْ اَنْبِيَاۗءُ فَتَنَّاۢهُمْ اَنْبِيَاۗءُ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ ۝ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ (النمل ۹۳)

اور کہہ، تعریف ہے سب اللہ کو، آگے دکھا دے کاتم کو اپنے نمونے تو ان کو پہچان لو گے۔ اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو کرتے ہو۔

وَلَيِّنْ سَاۡتِلٰہُمْ مِّنْ نُّزُلٍ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْيَاہِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوۡثِقِہَا لِيَقُوۡلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَکْثَرُہُمْ لَا يَعْقِلُوۡنَ ۝ (العنکبوت ۶۳)

اور جو تو پوچھے ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی؟ پھر جلا دیا اس سے زمین کو، اس کے مرے پیچھے؟ تو کہیں گے، اللہ نے تو کہہ، سب خوبی اللہ کو ہے، پر بہت لوگ نہیں بوجھتے۔

ان پانچوں میں سے صرف دوسری آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان آنے کے بعد کشتی پر سوار ہونے اور عالموں سے نجات پانے پر اللہ کی حمد کہنے کا حکم الہی ہے باقی چار آیاتِ کریمہ میں خطابِ رسولِ اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ شاہ عبد القادر علیہ الرحمہ نے صرف دوسری آیت میں ہی اس کو شکر کے معنی میں لیا ہے اور باقی آیات میں اگرچہ ان کا ترجمہ سراہنے، تعریف اور خوبی سے کیا ہے تاہم ان سب سے ان کی مراد حمد الہی ہی ہے۔ شیخ الہند اور مولانا عثمانی نے شاہ صاحب کی پیروی کی ہے۔ سورہ اسراء میں مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ ”یعنی

ساری غویاں اور تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو اپنی ہر صفت و کمال میں بجلد ہے۔ ”انہوں نے اگرچہ دوسرے حاشیہ میں تعریف کے ساتھ شکر کا لفظ بھی استعمال کر کے دونوں کو جمع کر دیا ہے تاہم ان کے ہاں حمد کا رجحان زیادہ غالب ہے۔ چنانچہ سورۃ نعل کی دونوں آیات میں وہ تعریف و حمد پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اگرچہ بعض دوسرے مفسرین کے حوالہ سے وہ حمد و ثنا اور شکر کو جمع بھی کرتے ہیں۔ مولانا تھانوی نے آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کیا ہے: اور کہہ دیجئے کہ تمام غویاں اسی اللہ کے لئے ہیں۔۔۔ قائمہ میں اس کی مزید تشریح کی ہے کہ ”ہم غویاں اسی اللہ (پاک) کے لئے (خاص) ہیں۔۔۔“ اور لطیفہ دوم یہ لکھا ہے کہ ”سورت کو تسبیح سے شروع کیا اور تمجید و تکبیر پر ختم کیا پس

سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر کے معانی پر قاتحہ اور خاتمہ ہوا۔“ ان کے ہاں بھی حمد ہی پر زور ہے۔ ان کے مسترشد مولانا دریا بادی نے سورۃ اسراء میں لکھا ہے کہ ”اسی کی ذات و صفات کی تبلیغ کرتے رہئے۔“ سورۃ مومنوں میں ترجمہ ”ساری حمد“ کر کے تشریح کی ہے اتیہاء و مومنین کو ایک ایک ادب کی تعلیم اللہ کی طرف سے جوتی رہتی ہے اور ہر نعمت کو اسی کی جانب منسوب کرنا سکھایا جاتا ہے۔“ سورۃ نعل نمبر ۵۹ میں لکھا ہے کہ ”خیال رہے کہ حمد الہی زبان پر لانے کا یہ حکم عین ہلاکتِ کفار کے موقع پر مل رہا ہے جیسا کہ صاحبِ روح المعانی نے توجہ دلائی ہے۔“ اسی سورہ کی آخری آیت میں ”ساری تعریف“ ترجمہ کر کے تشریح دوسرے امور کی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ عنکبوت میں الحمد للہ ہی قائم رکھی ہے۔ مولانا مودودی نے اکثر جگہ اس سے مراد حمد و تعریف ہی لی ہے صرف حضرت نوح کے بارے میں اس کو کلمہ شکر قرار دیا ہے اور سورۃ عنکبوت میں دونوں معنی حمد و شکر مراد لئے ہیں۔ مولانا اصلائی نے ہر جگہ شکر کو ترجیح دی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اکثر جگہ حمد و ثنا ہی کو مراد لیا ہے۔ سورۃ اسراء میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نفس کریمہ کے لئے اسماء حسنیٰ حایت کر دیے تو اپنے نفس کو نقصان سے منزہ کر دیا۔ اور آخر میں سورۃ اظہار نقل کر دی ہے۔ حافظ موصوف نے دوسرے مقامات پر بھی حمد و تعریف ہی کے معانی مراد لئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مقامات پر حمد کا استعمال کر کے واضح کر دیا ہے کہ یہاں حمد و ثنا نے الہی ہی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں جو وسعت و معنویت ہے اور جو گہرائی و گیرائی ہے وہ شکر میں نہیں۔ منعم کی اگر حمد کی جائے تو اس میں شکر از خود شامل ہو جاتا ہے۔ پھر شکر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے محمود ہونے کا کوئی اشدہ نہیں ملتا جبکہ اصل بات تو حمد الہی کی ہے۔ پھر شکر تو صرف بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اور حمد دونوں کی جانب سے۔

(۵) حمد کی تفہیم

ہم مفسرین کرام اور علماء محققین کا متفقہ فیصلہ و عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر لفظ و ترکیب اور فقرہ و جملہ اپنے موقع و محل اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے موزوں ترین معنی آگئیں اور مقصود آفرین ہے ہاں طور کہ اس کی ساخت و ترمیم اور موقع و محل میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی اور اگر کسی حرف و لفظ کو بدل دیا جائے یا صرف اس کی

جگہ تبدیل کر دی جائے تو معنی و مفہوم میں فرق پڑ جائے گا اور اجماع قرآن کریم متاثر ہو جائے گا۔ اگر مفسرین و محققین کا یہ فیصلہ و عقیدہ نہ بھی ہوتا تو عقل سلیم ذوق سخن اور مذاق وحی الہی یہ گھٹا کر تاکہ کلام الہی کا ہر لفظ و فقرہ ہر جگہ و ترکیب اور ہر آیت و عبارت اپنی جگہ انگشتی میں ٹپکنے کی طرح نصب ہے اور اپنی اسی ہیئت و ساخت اور اسی ترکیب و ترتیب میں بہترین و دلنشین ترین اسلوب میں مقصود الہی ابجا کر کرتی ہے اور ہر کی تمام آیات کریمہ اور امثال قرآنہ میں حمد الہی کی حقیقت کو عیاں کرنے والا فقرہ ”الحمد لله“ آیا ہے جس میں حمد کو اللہ پر ایک خاص مقصد سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اور یہ مقصد یہ ہے کہ حمد کی ہر نوع اور ہر جنس اور ہر قسم کو اور تمام حملہ اور جمیع ثناؤں کو اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص اور محصور کر دیا جائے۔ اصطلاح میں اس کا الف لام استراق اور جنس کے لئے ہے جس کا اظہار اللہ کے نام نامی کے ساتھ متصل حرف لام سے بھی ہوتا ہے۔ ورنہ حقیقتاً اللہ سے تو کوئی شے حتیٰ کہ اس کی حمد بھی مقدم نہیں۔ امام راغب اصفہانی، امام زنجیزی، امام ابن کثیر اور بہت سے دوسرے علماء و مفسرین نے اس موضوع پر کلام کیا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کی تفسیر کے گذشتہ جائزے میں ان کا ذکر آچکا ہے۔ ان کی بحثوں اور اوپر بیان کردہ ”الحمد لله“ پر مبنی آیت کی تشریحوں سے یہ بات واضح تر ہوتی ہے کہ ان تمام مقلدات پر اللہ تعالیٰ نے کلام کے سیاق و سباق اور موقعہ و محل کی مناسبت کے تقاضے میں ہر جگہ حمد کو اپنے نام نامی پر مقدم رکھا کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ جو کچھ ہوا سو ہوا مگر حمد تو اللہ ہی کو زیب دیتی ہے کہ وہی جہاں سے ہوا حمد ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔

(۶) حمد کی تاخیر

لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں یہ ترتیب و ترکیب بدل دی گئی ہے اور اللہ کو حمد پر مقدم کر دیا گیا ہے اور وہ مقام ہے سورۃ بایہ نمبر ۳۱۔ کلام الہی کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل صالح والوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا جو بڑی ظاہر کلیاتی ہے لیکن جن لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا ان سے فرمانے کا کیا تم کو میری آیت نہیں سنائی جاتی تھیں؟ لیکن تم تو کبر و غرور میں مبتلا اور جرم کے مرتکب لوگ تھے۔ تم کو جب قیامت کی یاد دہانی کرائی جاتی تھی تو تم کہتے تھے کہ ہم قیامت نہیں جانتے کہ کیا ہے؟ وہ تو محض ایک وہم و گمان ہے جس پر ہمیں یقین نہیں آتا لیکن بحر جب وہ آئے گی تو ان کے برے اعمال ان کو گمیر لیں گے اور وہ اپنے مذاق و تمسخر کا شکار خود بنیں گے۔ آگے فرمان الہی اپنے اصلی الفاظ میں ملاحظہ ہو:

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصْرِينَ ○ ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَةَ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ○ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ (الجماعیہ ۳۴-۳۶)

اور حکم ہوا کہ آج ہم تم کو بھلائیں گے، جیسے تم نے بھلا دیا اپنے اس دن کا ملنا۔ اور مگر تمہارا دوزخ ہے۔ اور کوئی نہیں

تمہارے مددگار۔ یہ تم پر اس واسطے کہ تم نے پکڑا اللہ کی باتوں کو ٹھٹھا (سمجھ کر) اور بیچے دنیا کے جینے پر۔ سو آج نہ ان کو نکالنا ہے وہاں سے، اور نہ ان سے چاہیں توبہ۔ سو اللہ کو ہے سب خوبی، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب سارے جہان کا۔

ہمارے بیشتر متد اول مفسرین نے اللہ کی حمد پر تقدیم کی حکمت پر کم از کم سورہ جاثیہ میں کسی نے بھی نہیں لکھا ہے۔ یہاں کلام کے سیاق و سباق کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کو حمد پر مقدم رکھا جائے۔ اگر حمد کو اللہ پر مقدم رکھا جاتا تو وہ زور وہ حصر اور اللہ کی ذات کے لئے اور صرف اس کے لئے حمد کے خاص ہونے کا مفہوم نہ پیدا ہوتا۔ اور اسی بنا پر اگلی اور سورت کی آخری آیت میں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا ہے:

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ

(اور اسی کو بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہی ہے زبردست حکمت والا)۔

ان دونوں آیات کریمہ میں حمد پر اللہ کی تقدیم اس امر کو واضح اور راسخ کرنے کے لئے ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی حمد و کبریائی کا سرِ او راصلی ہے۔

اللہ کے لئے لائی جانے والی ضمیرہ کو حمد پر مقدم کر کے صرف اور صرف اللہ کے لئے حمد کا حصر پیدا کرنے کے لئے تین اور مقلات پر یہی انداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ اور وہ ہیں سورہ قصص نمبر ۷۰، سورہ روم نمبر ۱۸ اور سورہ سبأ نمبر ۱۔ بالترجیب یہ آیات کریمہ یہ ہیں:

وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَوَّلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ (قصص ۷۰)

اور وہی اللہ ہے! کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ اسی کی تعریف ہے پہلے میں اور پچھلے میں، اور اسی کے ہاتھ حکم ہے، اور اسی پاس پھیرے جاؤ گے۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ جِئْنِمْ تُسَبِّحُوْنَ ۚ وَجِئْنِمْ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَغَشِيًّا وَجِئْنِمْ تَظْهَرُوْنَ ۝ (روم ۱۷-۱۸)

سو پاک اللہ کی یاد ہے۔ جب شام کرو اور صبح کرو۔ اور اسی کی خوبی ہے آسمان و زمین میں۔ اور پچھلے وقت اور جب (تم) دوپہر ہو (کرو)۔

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝ (سبا ۱)

اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں اور وہی ہے حکمتوں والا سب جانتا۔

ان تینوں آیات کریمہ میں اول تو حمد کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر کے حصر کے معانی پیدا کئے کہ اور کوئی حمد کا مستحق نہیں پھر زمان و مکان اور ان کے سارے احوال و اوقات کا بھی احاطہ کر لیا۔ پہلی آیت میں اللہ کے قطعی وجود اور غیر اللہ کی حتمی نفی کر کے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اسی کو سرِ او راصلی حمد و مستحق ثنا قرار دیا۔ اور اسی کے

حکم و فیصلہ کو قطعی و آخری اور اسی کی طرف واپسی کو لازمی اور منطقی بتلایا۔ دوسری آیت کریمہ میں زمان و مکان کے تمام احوال گھیر لئے کہ خواہ صبح ہو یا شام، آسمان ہو یا زمین، رات ہو یا دوپہر یعنی رات دن کے ابتدائی اوقات ہوں یا درمیان کے ہر جگہ اور ہر آن اللہ کی حمد کا نغمہ گونج رہا ہے۔ اگرچہ دنیا میں دوسروں کی تعریف و ثنا ہوتی رہتی ہے مگر وہ عارضی اور فانی ہے۔ اصل حمد تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اس کو سزاوار ہے اور آخری آیت میں جیسا کہ پہلے الحمد للہ کے ضمن میں دیکھ چکے ہیں کہ آسمان و زمین جو دنیا نے فانی کے مقامت و مکان میں حمد الہی سے معمور ہیں اور پھر آخرت میں حمد کی حصر کر دی کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی حمد کی گنجائش ہی نہ ہوگی۔ اس دن ساری کی ساری حمد اسی ذات کے لئے مخصوص ہوگی۔ اسی فرق کو واضح کرنے کے لئے اس آیت میں دو انداز اختیار کئے ہیں۔

ایک اور آیت کریمہ میں یہی اسلوب حصر اختیار کیا گیا ہے مگر اس میں حمد کے ساتھ ملک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سورۃ تغابن نمبر ۱ میں فرمان الہی ہے:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (۶۴: ۱)
 پکی بولتا ہے اللہ کی، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اسی کا راج ہے، اور اسی کی تعریف ہے۔ اور وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے۔

حافظ ابن کثیر کے بقول یہ سورت مسبحت (اللہ کی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتوں) میں آخری ہے۔ آسمان و زمین کی کل خلقت اپنے مالک و خالق کی تقدیس و تسبیح کرتی ہے کہ اسی کا ملک و راج اور اسی کی فرمانروائی و پادشاہی ہے اور صرف اسی کی حمد ہے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات میں سزاوار حمد ہے۔ مولانا عثمانی لکھتے ہیں کہ ”جس کسی کا راج دنیا میں دکھائی دیتا ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے اور جس کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اسی کی تعریف ہے۔“ مولانا دریا بادی کے نزدیک ”محمودیت کا مرکز صرف وہی ذات پاک ہے۔“ مولانا مودودی نے آقاؐ سورہ کے کئی الفاظ و کلمات کی مفصل تشریح کر کے حمد کے بارے میں لکھا ہے کہ ”وہی اکیلا تعریف کا مستحق ہے، دوسری جس ہستی میں بھی کوئی قابل تعریف خوبی پائی جاتی ہے وہ اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اور اگر حمد کو شکر کے معنی میں لیا جائے تو شکر کا بھی اصل مستحق وہی ہے، کیونکہ ساری نعمتیں اسی کی پیدائی ہوئی ہیں، اور ساری مخلوقات کا حقیقی محسن اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔“ مولانا اصلاحی نے شکر کے معنی میں کہا ہے مسبحت کی آخری سورت اتحاق سے ”الحمد“ والی ترکیب الہی کی بھی آخری سورت ہمارے اس جائزے میں بن گئی ہے۔ آیت کریمہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زور و تاکید کے لحاظ سے اور اصل حقیقت کے اعتبار سے بھی اللہ کو ہر چیز پر مقدم رکھا گیا ہے۔ چنانچہ آسمان و زمین کی ملکیت ہو یا ملک و بادشاہی عام، یا حمد ہو یا پرشہ پر اسکی قدرت اللہ کو یا اسکی ضمیر کو مقدم رکھا گیا ہے اور یہ انداز حصر و تحقیق کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی ان میں کسی شے کا مالک ہے اور نہ تسبیح و تحمید کا مستحق۔

(۷) حمد اضافت کے ساتھ

گزشتہ تمام آیات کریمہ میں حمد کو حرف تعریف: ”ال“ کے ساتھ معرف بنا کر مطلق لایا گیا جس میں استعراق کے معنی ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ایسی ہیں جن میں حمد کی اضافت کی گئی ہے۔ اکثر جگہ یہ اضافت ”رب“ کی طرف ہے اور کچھ مقلات پر وہ واحد یا جمع ضمیر غائب یا حاضر کی طرف مضاف ہے۔ ان اضافتوں والی آیات میں بھی مقام و محل کے اعتبار سے مختلف انداز اختیار کئے گئے ہیں۔ کہیں ”حمد ربک“ ہے، تو کہیں ”حمد ربہم“ ہے۔ کہیں ”حمدک“ ہے تو کہیں ”حمدہ“ ہے۔ اور ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ اس سے قبل جو فعل (اکثر جگہ امر) لایا گیا ہے وہ تسبیح سے مشتق ہے بقول حافظ ابن کثیر تمام مقلات پر تسبیح و تحمید کو مقرون کر کے دو آتشہ کر لیا گیا ہے۔ اس قسم کی آیات کو ہم چار زمروں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ اول زمرہ میں وہ آیات ہیں جن میں ”حمدہ“ کی ترکیب آئی ہے اور وہ چار آیات ہیں: سورہ زمرہ نمبر ۱۳، سورہ اسراء نمبر ۴۳ اور نمبر ۵۲ اور سورہ فرقان نمبر ۵۸۔ اتنی ہی تعداد میں دوسرے زمرہ میں ”حمد ربہم“ کی ترکیب آئی ہے: سورہ سجدہ نمبر ۱۰، سورہ زمرہ نمبر ۷۵، سورہ غافر نمبر ۷ اور سورہ شوریٰ نمبر ۵ صرف ایک آیت میں ”حمدک“ کی ترکیب آئی ہے جو سورہ بقرہ نمبر ۳۰ ہے اور یہ تیسرا زمرہ ہے۔ اور چوتھے زمرہ میں ”حمد ربک“ آئی ہے جو چھ آیات میں ہے: سورہ بقرہ نمبر ۹۸، سورہ طہ نمبر ۱۳، سورہ غافر نمبر ۵۵، سورہ ق نمبر ۳۹، سورہ طور نمبر ۴۸ اور سورہ نصر نمبر ۳۔

(الف) زمرہ اول: بِحَمْدِهِ

اول زمرہ کی آیات کریمہ بالترتیب یہ ہیں:

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْحٰكَمِ ۝ (۱۳: ۱۳)

اور پڑھتی ہے گرج غویاں اس کی، اور سب فرشتے اس کے ڈر سے اور بھیجتا ہے کڑا کے، پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں۔ اور اس کی آن سخت ہے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ خَلِيْقًا غَفُوْرًا ۝ (۱۷: ۴۴)

اس کی ستمرائی بولتے ہیں آسمان ساتوں، اور زمین، اور جو کوئی ان میں ہے۔ اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑھتی غویاں اس کی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا۔ بے شک وہ ہے تحمل والا بخشتا۔

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ تَتَسَبَّحُوْنَ بِحَمْدِهِمْ وَتَقُوْلُوْنَ اِنْ لَّبِثُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ (۱۷: ۵۲)

جس دن تم کو پکارے گا، پھر چلے آؤ گے سراہتے اس کو اور انگو کے (گمان کرو گے) کہ وہ نہیں لگی تم کو مگر تھوڑی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْخَلْقِ الَّذِي لَا يَمُوْتُ وَتَسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفٰى بِمِ بَذْنُوْبٍ عِبَادِمُ خَبِيْرًا ۝ (۲۵: ۵۹)

اور بحر و ساگر اس جیتے پر جو نہیں مرتا، اور یلو کر اس کی خویں۔ اور وہ بس ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔

آیت بالا کا معنوی تجزیہ کرنے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بجلی کی کرنیں اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھتی ہے اور فرشتے خوفِ خدا سے تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس خدا نے یہ جوامیں چلائیں۔ اور اس بجلی کو بادش کا ذریعہ بنایا۔ وہ سبح و قدوس ہے، اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے۔۔۔ اور اپنی خدائی میں لاشریک ہے۔ جانوروں کی طرح سننے والے تو ان بادلوں میں صرف گرج کی آواز ہی سنتے ہیں مگر جو ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں۔۔۔ فرشتوں کے جلالِ خداوندی سے لرزنے اور تسبیح کرنے کا ذکر خصوصیت کے ساتھ یہاں اس لئے کیا کہ مشرکین ہر زمانے میں فرشتوں کو دیوتا اور معبود قرار دیتے رہے ہیں۔۔۔“ مولانا اصلاحی تشریح فرماتے ہیں: ”تسبیح میں تنزیہ کا پہلا غالب ہے اور حمد میں صفاتِ حسنی کے اقرار و احترام کا۔۔۔ اور حمد و برقی اور فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت خوفِ الہی سے اس کی تسبیح اور حمد میں مصروف رہتے ہیں۔“ مولانا موصوف کے نزدیک حمد بھی خوفِ خدا سے لرزتی اور تسبیح کرتی رہتی ہے۔ بہت سے مفسرین کرام نے جن میں امام ربانی، مولانا تھانوی اور مولانا دریا بادی وغیرہ شامل ہیں۔ حمد سے مراد وہ فرشتہ بھی لیا ہے جو بادلوں کے استقام پر متعین ہے۔ یہ مراد یہ تکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانِ حمد کے بارے میں واضح ہے لہذا کسی دوسرے کو مراد لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح حمد کی تسبیح و حمد کرنے کا اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو خبر اور واقعہ ہے۔ ہوش کے کان رکھنے والے اس میں توحید کا اعلان دیکھتے ہیں تو یہ اہل ایمان و خشیت الہی کا جذبہ ہے اور محمود ہے، مگر قرآن مجید کا مقصود نہیں معلوم ہوتا۔ تسبیح و تحمید تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں واضح فرما دیا گیا۔ اور وہ تسبیح و تحمید حمد کی حامیہ کرتی ہے۔

ہم مفسرین کرام نے کائنات کی ہر شے کی تسبیح و تحمید الہی کرنے کا ذکر کر کے اس ظاہر و باہر حقیقت کی تشریح مختصر کی ہے۔ ان میں سے مولانا دریا بادی کی تشریح ہم علت اور محاسب فکر کی ترجمانی کرتی ہے: ”ہر ایک مخلوق اپنے خالق کی قدوسیت کا اعلان اپنے مرتبہ وجود کے متناسب و مطابق برابر کرتی رہتی ہے خواہ زبان سے ہو یا زبانِ حال سے۔ موجوداتِ عالم کا ذرہ ذرہ اپنے حدوث و امکان کی بنا پر صالح مطلق کے نہ صرف وجوب وجود کی بلکہ یکتائی، صنائی، قدرت کی بھی شہادت ملتی دے رہا ہے۔“ محققینِ ملافین نے تشریح کی ہے اور یہی بات دل کو لگتی ہے کہ آیت میں لفظ تسبیح اپنے عموم کے ساتھ تسبیحِ حقیقی اور تسبیحِ حلی اور محکی دونوں پر شامل ہے۔ مطہین کی تسبیح حقیقی و قلی ہوتی ہے، غیر مطہین کی صرف حلی۔ ”تھریا“ ہم مفسرین نے یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ ”تسبیح کی اصل رواج تنزیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان ہم نسبتوں اور صفاتوں سے بری اور بالاتر قرار دینا جو اسکی اعلیٰ ذات اور شان کے منافی ہیں۔ اس کے ساتھ جب ”مجیدہ“ کی قید لگ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر تنزیہ کے ساتھ اہمیت کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے یعنی اسکو ہم اعلیٰ صفات سے مصحف قرار دینا۔“

تیسری آیت کریمہ ایک اور حقیقت اجاگر کرتی ہے کہ جب رعد و فرشتے یعنی آسمانی مخلوقات اور کائنات کی ہر شے اللہ واحد و لاشریک کی تسبیح و تحمید میں ہر آن و زمان منہمک ہے تو قیامت کے دن جب تم سب اٹھائے جاؤ گے تو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اٹھو گے اور سب سے بڑے درجہ میں حاضر ہو گے۔ یعنی بقول دریابادی ”تعمیل ارشاد اور حیر الہی پر اپنے کو مجبور و مضطر پاؤ گے۔“ بقول مودودی ”یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر ہر ایک کی زبان پر اس وقت اللہ کی حمد ہوگی: مومن کی زبان پر اس لیے کہ پہلی زندگی میں اس کا اعتقاد و یقین اور اس کا وظیفہ یہی تھا۔ اور کافر کی زبان پر اس لیے اس کی فطرت میں یہی چیز و دیعت تھی مگر اپنی حماقت سے وہ اس پر پردہ ڈالے ہوئے تھا۔۔۔ سارے مصنوعی مجاہلات ہٹ جائیں گے اور اصل فطرت کی شہادت بلا ارادہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔“

جب یہ ساری حقیقتیں ہیں تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ کے واسطے سے پوری نوع انسانی کو آخری آیت میں حکم ہوا کہ ایسے لاشریک و واحد اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں اور کسی وقت اس کو فراموش نہ کریں کہ اسی سے پوری کائنات کی فلاح و البستہ ہے۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق تسبیح و تحمید کو مقرون کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے: ”سبحانک اللہم ربنا و بجمدک“ یعنی اسی کے لیے عبادت و توکل کو خالص کر لو۔“ مولانا عثمانی نے اسی کو مختصر اپنے الفاظ میں کہا ہے۔ مولانا اصلاحی کے نزدیک ”یہ حصول صبر و توکل کا وسیلہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و توکل کی تلقین فرمائی گئی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ خدا کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے اور اہتمامِ نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے۔“

زیادہ تر مفسرین کرام نے فتح و نصر کی بشارت اور استغفار و تحمید کے امر الہی میں یہ تعلق جوڑا ہے کہ بقول مولانا تھانوی ”(اس وقت سمجھئے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور بخت کا تکمیل و دن ختم ہوا اور اس وجہ سے سفرِ آخرت کا قریب ہے پس اس کے لیے تیاری کیجئے اور) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے (یعنی ایسے امور سے جو خلافِ اولیٰ واقع ہو گئے ہیں ۰۰۰)“ مولانا موصوف نے اس کے لیے سورہ محمد ۱۹: فاعلم انہ لا اله الا اللہ فاستغفر الخ سے استشہاد کیا ہے۔“ مولانا تھانوی کی مانند مولانا دریابادی، مولانا مودودی، مولانا اصلاحی وغیرہ نے بھی یہی مفہوم حمد و استغفار بیان کیا ہے کچھ اختلاف فرق کے ساتھ دراصل اس تفسیر کا منبع و ماخذ وہ ”احادیث کثیرہ مرفوعہ و موقوفہ“ ہیں جن میں ”اس سورت کی یہ تفسیر آئی ہے۔“ احادیث و آثار سے تفسیر قرآن کریم کرنا دوسرا بڑا اصول ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت کریمہ کے باب میں وہ سب سے بڑی خارجی شہادت ہے مگر قرآن مجید کی اندرونی شہادت یہ واضح کرتی ہے کہ فتح و کلامانی اور غلبہ اسلام کے وقت اور زیادہ استغفار و تحمید کرنی چاہیئے کہ ہر بندہ شکور کا یہی وطیرہ صادق اور سب سے بڑے بندہ شکور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ حسنہ رہا ہے۔

(ب) زمرہ دوم: بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

دوسرے زمرہ کی چار آیات کریمہ بالترجیب حسبِ فطرت ہیں:

إِنَّا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ (السجده ۱۵)

ہماری باتوں کو مانتے وہ ہیں، کہ جب ان کو سمجھائیے ان سے، گر پڑیں سجدہ کر کر، اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خویسوں سے، اور وہ بڑائی نہیں کرتے۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الزمر ۷۵)

اور تو دیکھے، فرشتے گھر رہے ہیں عرش کے گرد، پکلی بولتے ہیں اپنے رب کی خویسوں۔ اور فیصلہ ہوا ہے ان میں انصاف کا، اور یہ بات ہوئی کہ سب خوبی ہے اللہ کو، جو صاحب ہے سارے جہان کا۔

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ (المومن / غافر ۷)

جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش، اور جو اس کے گرد ہیں، پکلی بولتے ہیں اپنے رب کی خویسوں، اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے، اے رب ہمارے! ہر چیز سہائی ہے تیری مہر میں اور خیر میں۔ سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں، اور چلیں تیری راہ، اور پکار ان کو آگ کی مدد سے

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتْفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (الشوریٰ ۵)

قریب ہے، کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے، اور فرشتے پکلی بولتے ہیں خویسوں اپنے رب کی، اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کا، سنتا ہے! وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔

چاروں آیات کریمہ اپنے معانی و مظاہیم کے لحاظ سے بہت واضح ہیں۔ اول اہل ایمان کی تسبیح و تحمید کو واضح کرتی ہے۔ اور باقی تینوں فرشتوں کی تسبیح و تحمید الہی کی حقیقت اجاگر کرتی ہیں۔ ان آیات میں ایک ایک لحاظ سے معنوی ارتقا بھی پایا جاتا ہے کہ پہلے مومنوں کے ذکرِ کبرِ آیت الہی کے وقت تسبیح و تحمید کا ذکر ہے اور پھر دوسری آیت میں ان فرشتوں کی تسبیح و تحمید کا ذکر ہے جو عرش الہی کے ارد گرد گھیرا ڈالے اپنے وظیفہ میں منہمک ہیں۔ تیسری آیت میں عرش

الہی کے گرد موجود رہنے والوں کے ساتھ حاملین عرش الہی کی تسبیح و تحمید کو بیان کیا ہے جبکہ آخری آیت میں تمام فرشتوں کی عمومی تسبیح و تحمید کا بیان ہے۔ ان آیات میں ان کے اپنے ”رب کی حمد“ کا فقرہ ہر لحاظ سے اہم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے جو ان کے بارے میں دیا جا رہا ہے۔ وہاں ان کے رب کا ذکر خاص سیاق میں آیا ہے جو حمد الہی کو بھی خاص بنانا ہے۔

(ج) زمرہ سوم: بِحَمْدِكَ

تیسرے زمرہ کی واحد آیت جو سورہ بقرہ ۳۰ ہے حسب ذیل ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ (البقرہ ۳۰)

اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، محمد کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب۔ بولے: کیا تو رکھے گا اس میں، جو شخص فساد کرے وہاں اور کرے خون؟ اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں، اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ کہا، محمد کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔

حافظ ابن کثیر نے متعدد علماء سلف اور مفسرین قدیم کے اقوال تسبیح و تحمید اور تقدیس کے معانی میں بیان کر کے کئی احادیث صحیحہ و سنن مطہرہ سے اس کی تائید بھی کی ہے۔ مولانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ ”تسبیح کی اصل حقیقت لغت کے اعتبار سے کسی کے سامنے عجز و تذلل کے ساتھ بچھ جانا ہے۔ تسبیح قول سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے۔ عمل سے خدا کی تسبیح کا مفہوم خدا کے احکام کی تعمیل میں ہر وقت سرگندہ رہنا ہے، یہ تسبیح اس کائنات کو، وہ چیزیں بھی کرتی ہیں جو غیر ذی روح اور غیر ذی ارادہ ہیں... قول تسبیح سے مراد خدا کی پکی بیان کرنا ہے... لیکن جب اس کے ساتھ حمد کی قید بھی بڑھادی جائے۔ تو اس میں تنزیہ کے ساتھ اثبات کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے...“ مولانا دریا بادی نے روح المعانی وغیرہ تفاسیر کے حوالہ سے اس کی تفسیر یوں کی ہے۔ ”بھمدک میں ”ب“ تسبیح کے ساتھ حمد کے دوام معیت کے اظہار کے لیے ہے... لگت میں ”ل“ اظہار تھمیس کے لیے ہے۔ یعنی تقدیس خاص تیری رضا ہی کے لیے ہے... تسبیح کا اطلاق باعتبار طاعت کے ہوتا ہے اور تقدیس کا بلحاظ اعتقادات کے...“

ظاہر ہے کہ یہ مکالمہ فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رو بہ رو ہوا تھا اس لیے یہاں خطاب کی ضمیر کے ساتھ حمد کو متصل کر کے لیا گیا: ”بھمدک“ چونکہ تسبیح و تحمید کو مقرون کرنے سے تقاض و عیوب سے تنزیہ اور صفات کمال و جمال کے ساتھ اس کو متصف قرار دینے کا مفہوم یک وقت پیدا ہوتا ہے جو اصلی مقصود ہے اس لیے اکثر مقامات پر ان دونوں کو ہمیشہ جمع کر کے لیا گیا ہے۔ یہاں تقدیس کو بھی جمع کر دیا گیا ہے یعنی قول، فعلی اور حالی تمام قسم کی تعریف و ثنا اس میں شامل ہے اس میں فکر و عقیدہ، خیال و خواب، عمل و فعل اور قائل و قول کے ساتھ حال اور زبان حال یعنی ہر طرح کی ادائیگی کا اعتقاد کیا گیا ہے۔

(د) زمرہ چہارم: بِحَمْدِ رَبِّكَ

چوتھے زمرہ کی چھ آیات کریمہ حسب ذیل ہیں جن میں فسح محمد ربک کا حکم الہی موجود ہے:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ○ (الحجر ۹۸)

سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی، اور رہ سجدہ کرنے والوں میں۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ

فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ○ (طہ ۱۳۰)

سو تو سہتا رہ جو کہیں، اور پڑھتا رہ خوبیاں اپنے رب کی، سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ گھڑیوں میں رات کی، پڑھا کر اور دن کی حدوں پر، شاید تو راضی ہو گا۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ

وَالْإِبْكَارِ ○ (المؤمن / غافر ۵۵)

سو تو ٹھہرا رہ، بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، اور بخشوا اپنے گناہ، اور پائی بول اپنے رب کی خوبیاں، شام کو اور صبح کو۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ○ (ق ۳۹)

سو تو سہتا رہ، جو کہتے ہیں، اور پائی بول اپنے رب کی، پہلے سورج نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ○ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ

النُّجُومِ ○ (طور ۴۸-۴۹)

اور تو ٹھہرا رہ منتظر اپنے رب کے حکم کا کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پائی بول اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے۔ اور کچھ رات میں بول اس کی پکی، اور بیٹھ دیتے وقت تاروں کی۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ○ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○ (النصر ۱-۳)

جب پہنچ چکی مدد اللہ کی اور فیصلہ، اور تو نے دیکھے لوگ، بیٹھتے (داخل ہوتے) اللہ کے دین میں فوج فوج، اب پائی بول اپنے رب کی خوبیاں، اور گناہ بخشوا اس سے، بیشک وہ معاف کرنے والا ہے۔

ان آیات کریمہ میں پہلی پانچ میں اول حقیقت یہ ہے کہ ان میں تسبیح و تحمید الہی کو مقرون کرنے کے علاوہ اس کو صبر کے ساتھ بھی جمع کر دیا ہے اگرچہ پہلی آیت میں اس کا صاف ذکر نہیں ہے۔ دوم یہ کہ ان پانچوں آیات کا موقع غم و اندوہ کا ہے کہ آپ کے دشمن اور اسلام کے مخالفین طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ کو ستانے اور پریشان کرتے تھے پہلے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کے کہے کی، ان کے استہزاء اور مذاق کی، ان کے لعن طعن اور ظلم و فساد کی پروانہ

کہیں، ان سب پر صبر کر۔ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور وہی ان کے استہزاء و مذاق کی آپ کی طرف سے کفایت و دفاع کرنے والا ہے اور پھر صبر کے ساتھ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں کہ وہ صبر کو پدید اور قائم کرنے والی تیر بہدف دوا اور ترکیب بھی ہے۔ تیسری اہم حقیقت جس کا ان آیاتِ کریمہ میں مفصل ذکر ہے وہ تسبیح و تحمید الہی کے اوقات ہیں۔ پہلی آیت میں عام ذکر ہے کہ خواہ دن ہو یا رات خواہ کوئی بھی حال ہو آپ کو اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری آیت میں اوقات کی وضاحت و صراحت کر دی گئی کہ سورج کے طلوع و غروب سے قبل، رات کی خاموش گھڑیوں میں اور دن کے سارے سروں پر تسبیح و تحمید کیجئے۔ عام طور سے مفسرین کرام نے ان آیاتِ کریمہ سے بالعموم اور سورۃ طہ کی آیت سے بالخصوص نماز پنجگانہ کو مراد لیا ہے کہ وہ بہترین تسبیح و تحمید ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے سورج طلوع ہونے کے قبل کی تسبیح و تحمید سے نماز فجر، غروب شمس سے قبل سے نماز عصر مراد لے کر صحیحین سے حضرت جریر بن عبد اللہ بخلی کی روایت تائید میں بیان کی ہے اور بعض اور احادیث و روایات کا ذکر کیا ہے۔ رات کی گھڑیوں میں تسبیح و تحمید سے نماز تہجد مراد لی ہے اور بعض مفسرین کا مسلک یہ بیان کیا ہے کہ وہ مغرب و عشاء اس سے مراد لیتے ہیں۔ حافظ موصوف نے اُطراف النہار (دن کے سروں) سے وقت کی کوئی مراد نہیں بیان کی اسے صرف اُناتنی الیل کے مقابل بتا دیا ہے۔ البتہ مولانا عثمانی نے حافظ موصوف کی دوسری تشریحات سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ”یہ ظہر کی نماز ہوئی کیونکہ اس وقت دن کے نصف اول اور نصف آخر کی حدیں ملتی ہیں۔“ اور صراح و قاموس وغیرہ سے اس کے لغوی معانی یعنی کسی شے کے حصہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ ”اس صورت میں نہاد کو جس مان کر ہر دن کا ایک خاص حصہ مراد ہو سکتا ہے جہاں دن کی تصیف ہوتی ہے“ مولانا دریابادی نے قبل غروب میں ظہر و عصر کی نماز، اُناتنی الیل میں مغرب و عشاء کی نماز، اس مراد لے کر فرمایا ہے کہ ”اُطراف النہار سے نماز فجر و مغرب کی مکرر تاکید ہو گئی۔“ یہ بیضاوی کا خیال ہے۔ دوسرے اقوال بھی بیان کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عثمانی نے اُطراف النہار کی تشریح بیضاوی سے لی ہے۔ مولانا مودودی نے ”رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز ۰۰۰۰۰ دن کے کناروں سے فجر، ظہر اور مغرب کی نماز“ مراد لی ہے۔ مولانا اسلامی نے مولانا مودودی سے اتفاق کرتے ہوئے اُطراف النہار سے چاشت، ظہر اور مغرب کی نماز، اس مراد لی ہیں۔ انہوں نے صبر و عزیمت کے حصول کے لیے نوافل کے اہتمام کو بھی ضروری قرار دیا ہے اور ان اوقات سے نماز پنجگانہ کے علاوہ عام تسبیح و تحمید بھی مراد لی ہے۔

تیسری آیتِ کریمہ میں شام اور صبح کی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم ہے۔ بیشتر مفسرین جیسے حافظ ابن کثیر، شاہ دہلوی، مولانا عثمانی، مولانا تھانوی، مولانا دریابادی، مولانا مودودی، مولانا اسلامی کے علاوہ زحشری، رازی اور آلوسی وغیرہ نے اس سے صبح و شام مراد لے کر عام تسبیح و تحمید، جو ہمہ وقتی اور دواہی ہو، مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیر وغیرہ کئی مفسرین نے سنت نبوی کا حوالہ بھی دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن، اُنٹے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر حال میں تسبیح

تحمید فرمایا کرتے تھے۔ مسنون دعاؤں سے اس کی تائید مزید ہوتی ہے جو انسان کے ہر کام اور ہر وقت کے لیے آپ نے مسنون فرمائی ہیں۔ جو تھی آیت کریمہ (ق ۳۹) میں ایک بار پھر کئی اوقات — سورج کے طلوع و غروب سے قبل، راتوں میں اور سجدہ کے بعد — کی تصریح کی گئی ہے۔ عام طور پر سب ہی مفسرین کرام نے ان سے غارِ پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نوافل اور دوسری تسبیحات و اوراد مراد لئے ہیں۔ احادیث نبوی اور سننِ مطہرہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ خود بھی فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں اور نفلوں اور دعاؤں و تسبیحوں کا اہتمام فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ اسی طرح پانچویں آیت میں ہمہ وقتی تسبیح و تحمید اور دن رات کے ہر لمحہ اور اپنے اوقات کے ہر حصہ میں ذکرِ الہی کرنے کا حکم ہے۔ یہی تمام مفسرین نے مراد لیا ہے، اور یہی آیاتِ کریمہ کے مجموعی مفہوم سے واضح ہوتا ہے۔

ان آیاتِ کریمہ کے برعکس آخری اور چھٹی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و کامرانی، نصرت و حمایتِ ربانی اور عزت و شوکتِ سلطانی کے وقت اپنے رب کی حمد و تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض مفسرین عظام جیسے شاہ عبد القادر، مولانا عثمانی اور مولانا تھانوی وغیرہ نے اس سورت کے اس حکم کو صرف آپ کے وظیفہ آخر کی تکمیل پر حمدِ الہی سے متعلق قرار دیا ہے اور آپ کی وفات و اجل کا ذکر کیا ہے۔ جبکہ دوسرے طبقہ مفسرین جن میں حافظ ابن کثیر، مولانا دریا بادی، مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی شامل ہیں دونوں پہلوؤں کو مراد لیا ہے۔ اول یہ کہ ”استہانی فتح مندوں، اور کامرانیوں کا وقت ۱۰۰۰ اللہ کی یاد کی منزلیں طے کرنے کے بعد حمد و تسبیح و استغفار میں اور لگ جائیے۔“ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے پہلی بار جو چاشت کی آٹھ رکعات نماز پڑھی تھی وہ دراصل صلاۃ فتح تھی اور دوسرے خلفاء اور ائمہ کرام جیسے حضرات عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص کا بھی یہی معمول و مسنون طریقہ تھا۔ بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ آپ اس سورہ کے نزول کے بعد کثرت سے تسبیح و تحمید و استغفار کیا کرتے تھے اور اس پر برادرِ ائمہ کرتے رہے۔ غرض کہ فتح و مسرت ہو یا صدمہ و پریشانی ہر آن اللہ کی تحمید کرنی ضروری ہے۔ ان آیاتِ مطہرہ کا مجموعی حکم یہی ہے۔

(۸) معانی حمد کی تحلیلی تلخیص

حمدِ الہی پر مشتمل تمام آیاتِ قرآنی کا تجزیہ و تحلیل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ:

- ۱۔ حمد کی تمام قسمیں اور سب کی سب حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اور بہت سی دوسری صفاتِ عالیہ سے متصف اور تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے۔
- ۲۔ حمد و ثنا کا صرف اللہ تعالیٰ ہی سزاوارد و مستحق ہے۔ اس کے سوا اور کوئی اس کا استحقاق نہیں رکھتا۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں اور جس کسی کی اور جس جگہ بھی حمد و تعریف ہو رہی ہے وہ فانی، ماضی اور غیر حقیقی ہے۔ لغائی مستقل،

اور حقیقی حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہی اپنی ذات سے قائم ہے اور حمد و ثنا اس کی ذات گرامی سے وابستہ۔

۳۔ یہ خیال کہ غیر اللہ کی مدح و ثنا اور ستائش و تعریف بھی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی ہے خطرناک اور غیر اسلامی رجحانات کا حامل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مالک و خالق اور پروردگار حقیقی ہونے کے سبب وہ اپنے مخلوقات اور تمام غیر اللہ کی ثنا و تعریف کا بایں طور مستحق ہے کہ مخلوقات و مصنوعات اپنے خالق و صانع کی صناعتی اور تخلیق پر دلالت کرتی ہیں تاہم اس میں شرک کی بو بھی آتی ہے کہ حمد الہی میں کسی غیر کی شرکت جو جاتی ہے۔ اس لیے ثنائے غیر اور حمد مخلوق مردود و ممنوع قرار دی گئی ہے اور صرف حمد الہی اور ثنائے ربانی مدوح و جائز رکھی گئی ہے۔

۴۔ چونکہ حمد الہی اس کی کسی صفت فعلی یا صفت اسمی سے وابستہ نہیں بلکہ اس کی ذاتِ سرمدی سے وابستہ ہے اس لیے اس کی حمد کسی فعل و عمل کے نتیجے یا پاداش میں وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ وہ ذاتِ بیکراں ہے اور اس کی حمد بھی بیکراں۔

۵۔ اسی لیے حمد الہی کے بارے میں خود قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ اس دنیائے دنی بلکہ ازی میں بھی اسی کی حمد تھی اور آج بھی اسی کی حمد ہے اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی۔ یعنی جس طرح مکان کی قید اس کی ذات پر عائد نہیں ہوتی اسی طرح زمانہ، ماضی، حال اور مستقبل — کا بھی اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔

۶۔ مکان کی قید سے حمد الہی کو آزاد کرنے کی حقیقت ان آیات کریمہ میں بیان کی گئی ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ خواہ آسمان ہوں یا زمین، خواہ ان دونوں کی پہنائیاں ہوں یا عرش الہی کی بلندی، ہر جگہ اور ہر مکان پر اس کی حمد کا زمزمہ گونج رہا ہے۔

۷۔ حمد الہی کا یہ سرمدی نغمہ ہر نوع تخلیق ربانی کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے اس لیے وہ اپنے قال و حال اور زبان و عمل غرضکہ ہر ہر ممکن انداز میں اپنے اللہ کی حمد میں رطب اللسان ہیں۔ اس کائنات کی ہر شے حمد الہی میں مشغول و منہمک ہے۔ خواہ ان کی تسبیح و تحمید کا کسی کو شعور و ادراک ہو یا نہ ہو۔

۸۔ حمد الہی تو ہر مخلوق کا وہ وظیفہ حیات ہے جو اس کو تخلیق سے ملا ہے۔ لہذا وہ تخلیق علوی ہو یا سفلی، آسمانی ہو یا زمینی، بری ہو یا بحری، خلک ہو یا آبی، ناری ہو یا نوری — ہر مخلوق ہمہ وقت تسبیح اور تحمید الہی میں لگی ہوئی ہے۔ ان میں اللہ کے مقرب و مخصوص فرشتے، عام فرشتے، کارکن فرشتے ہر طرح کے فرشتے شامل ہیں اور اسی طرح تمام سفلی مخلوق خواہ جمادات و فطری قوتیں ہوں یا ذی روح اور باشعور افراد۔ آسمان و زمین ہوں یا ستارے، چاند سورج ہوں، یا تمام دوسری مخلوقات۔

۹۔ ذی شعور اور مکلف بندہ کان الہی میں اہل ایمان و صاحبانِ عمل صالح اپنے قول و عمل اور حال و زبان ہر طرح سے حمد الہی کرتے رہتے ہیں۔ جو اہل شقاق و حلاوت نفاق اور صاحبانِ کفر و شرک ہیں وہ اپنی جہالتِ نفس اور عنادِ باطن سے زبان و قال کو تو روکے رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان پر اختیار دیا ہے لیکن ان کے فطری قوتی اور ان کا حال جن پر ان کو

کوئی قابو نہیں بہر حال حمد الہی کرتے ہیں۔ جس کا احساس و ادراک ان کو ہوتا رہتا ہے اور یہی وہ احساس و ادراک کی ضربِ کلیبی ہے جو آڑے اوقات میں ان کی زبان و عمل کو بھی حمد الہی پر مجبور کر دیتی ہے اگرچہ وہ اس کی چوٹ ٹھنڈی پڑتے ہی پھر اپنے قلم و عناد پر اڑ جاتے ہیں۔ مگر بندہ گاہِ الہی اپنے اللہ کی حمد دنیا و آخرت میں دن رات میں، غمی خوشی میں، ہر آن اور ہر لمحہ کرتے رہتے ہیں اور کبھی اس فریضہ الہی اور وظیفہ حیات سے روگردانی نہیں کرتے۔

۱۰۔ حمد الہی سے کوئی فائدہ محمود و مدوح کو نہیں بلکہ وہ سراسر حمد کرنے والوں اور تسبیح حمد پڑھنے والوں کے فائدہ کی چیز ہے۔ وہ ان کو غم روزگار اور آلامِ دل سے نجات دیتی، ان کو صبر آزما اور حوصلہ شکن حالات میں صبر عطا کرتی، مسرت و انبساط میں اعتدال و استقامت بخشتی، اور دنیا جہان میں ہر قسم کی فوز و فلاح سے بھگنا کر دیتی ہے۔ اسی لیے ان کے اللہ نے، ان کے مدوح نے اور ان کے محمود نے ان کی اپنی بھلائی کی خاطر ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر آن و ہر لمحہ اپنے اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھا کریں۔ ہر وقت اور ہر کام میں ذکر الہی کیا کریں۔ طیش کا زہم نہ ہو تو، عیش کا دور ہو تو، غم و اندوہ کا موقع ہو تو، اور مسرت و سرور کا لمحہ ہو تو، ہر وقت و ہر مقام پر حمد الہی کیا کریں کہ یہی علاجِ دردِ دل اور دار وئے نشاط ہے۔

۱۱۔ اللہ رب العالمین اگرچہ رب ہے، خالق و مالک ہے اور اپنی مخلوقات کے لیے سراپا رحمت و مغفرت ہے مگر اس تعلقِ خاطر کے باوجود جو اس کو اپنے بندوں سے ممتاز بھری ماں سے بھی زیادہ ہے وہ ان کی حمد و تعریف اور ثنا و ستائش کا محتاج نہیں اور نہ اس کی پروا کرتا ہے۔ وہ غنی ہے وہ حمید ہے۔ یعنی وہ کسی کی حمد سے محمود نہیں بنا بلکہ وہ اپنی ذات سے حمید ہے۔ خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے اس کی محمود ذات پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ نہ کسی کی حمد سے اس کی حمد میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ کسی کے حمد نہ کرنے سے اس کی حمد میں نقصان ہوتا ہے کہ وہ ان کی حمد کرنے سے پہلے استیجابی محمود و حمید تھا جتنا اس کے کرنے کے بعد یا اس کے نہ کرنے کے بعد۔

۱۲۔ مذکورہ بالا آیاتِ کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے محمود بالذات ہونے کا علم ہوتا ہے کیونکہ حمد کو بعض آیات میں اس کے لیے محصور کر دیا گیا ہے، بعض میں ہر ذرہ کائنات کے حمد الہی کرنے کی حقیقت بیان کی گئی ہے مگر کسی قسم کا شبہ نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں مزید صراحت کر دی ہے کہ وہ نہ صرف حمید ہے بلکہ غنی بھی ہے یعنی اپنی ذات سے محمود اور دوسروں کی حمد و تعریف سے مستغنی۔ حمد اس کی ذاتِ حمیدہ کا ایک لازمہ ہے اور غیر کی حمد و ثنا سے اس کا استغناء اس کا ایک لازمی وصف۔

(۹) اللہ غنی حمید ہے

قرآن مجید میں ایسی آیاتِ کریمہ جن میں اللہ تعالیٰ کو حمید کہا گیا ہے سترہ ہیں جن میں سے گیارہ وہ ہیں جو اس کو غنی بھی بتاتی ہیں۔

ان آیاتِ کریمہ کا تجزیہ ذیل میں پیش ہے۔

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ص وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ (البقرہ ۲۶۷)

اے ایمان والو! خرچ کرو ستمری چیزیں اپنی کمائی میں سے، اور جو ہم نے نکال دیا تم کو زمین میں سے، اور نیت نہ رکھو گندی چیز پر کہ خرچ کرو، اور تم آپ وہ نہ لو گے، مگر جو آنکھیں موند لو۔ اور جان رکھو کہ اللہ بے پروا ہے، غنیوں والا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ نَكَفَرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ (ابراہیم ۸)

اور کہا موسیٰ نے، اگر منکر ہو گئے تم، اور جو لوگ زمین میں ہیں سارے، تو اللہ بے پروا ہے، سب غنیوں سربراہ۔

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (الحج ۶۴)

اسی کا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ وہی ہے بے پروا سب غنیوں سربراہ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّا نُضْفِرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ (لقمن ۱۲)

اور ہم نے دی ہے لقمان کو عقلمندی، کہ حق مان اللہ کا۔ اور جو کوئی حق مانے اللہ کا، تو مانے کا اپنے بچلے کو، اور جو کوئی منکر ہو گا، تو اللہ بے پروا ہے سب غنیوں سربراہ۔

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (لقمن ۲۶)

اللہ کا ہے، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، بے شک اللہ ہی ہے بے پروا سب غنیوں سربراہ۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (الفاطر ۱۵)

لوگو! تم ہو محتاج اللہ کی طرف۔ اور اللہ وہی ہے بے پروا سب غنیوں سربراہ۔

الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (حدید ۲۴)

وہ جو آپ نہ دس، اور سکھائیں لوگوں کو نہ دینا۔ اور جو کوئی نہ موڑے، تو اللہ آپ ہے بے پروا سب غنیوں سربراہ۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ (المتحنہ ۶)

البتہ تم کو بھلی چال ملتی ہے ان کی، جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی، اور پچھلے دن کی، اور جو کوئی نہ پھیرے، تو اللہ وہی ہے بے پروا غنیوں سربراہ۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَاتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ (التغابن ۶)

یہ اس پر کہ لاتے تھے ان پاس ان کے رسول نشانیوں، پھر کہتے، کیا آدمی جم کو راہ سو مجھ اس کے؟ پھر منکر ہوئے اور منہ موڑا، اور اللہ نے بے پروائی کی۔ اور اللہ بے پروا ہے سب غصیوں سراپا۔

غنی حمید پر مشتمل ایک اور آیت کا لہ از ذرا مختلف ہے:

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِیْنَ اٰوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِیَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفِيْرًا حَمِيْدًا ۝ (النساء ۱۳۱)

اور اللہ کا ہے، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔ اور ہم نے کہہ رکھا ہے، پہلی کتاب والوں کو، اور تم کو، کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر منکر ہو گئے، تو اللہ کا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں۔ اور اللہ بے پروا ہے، سب غصیوں سراپا۔

(۱۰) اللہ حمید ہے

باقی آیات کریمہ میں غنی کی صفت نہیں ہے۔ یا تو صرف حمید ہے یا دوسری صفات ہیں:

قَالُوْۤا اَتَعْجِبٰۤیْنِ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَخِمَتْ اللّٰهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَیْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۚ اِنَّهُ خَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝ (ہود ۷۳)

وہ بولے: کیا تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ کی مہر ہے اور برکتیں تم پر، اے گھر والو! وہ ہے سراپا پڑائیوں والا۔

لَا یَاْتِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ اَیْنٍ یَّدْبِیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِیْهِ ۚ تَنْزِیْلٌ مِّنْ حَکِیْمٍ ۚ حَمِيْدٌ ۝ (فصلت / حم السجدة ۴۲)

اس پر جھوٹ کا دغل نہیں، آگے سے نہ پیچھے سے۔ ابھری ہے حکمتوں والے سب غصیوں سراپے کی۔

وَهُوَ الَّذِیْ یَنْزِلُ الْغَیْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْۤا وَیَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِیُّ الْحَمِيْدُ ۝ (الشوری ۲۸)

اور وہی ہے، جو ابھرتا ہے مینہ، پیچھے اس سے کہ آس توڑ چکے اور پھیلاتا ہے اپنی مہر۔ اور وہی ہے کام بنانے والا غصیوں سراپا۔

وَهٰذُوْۤا اِلَی الطَّیْبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهٰذُوْۤا اِلَی صِرَاطٍ الْحَمِيْدِ ۝ (الحج ۲۴)

اور راہ پائی اچھوں نے ستمری بات کی اور راہ پائی اس غصیوں سراپے کی راہ۔

اَلَمْ یَكُنْ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ۚ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَی صِرَاطٍ الْعَزِیْزِ الْحَمِيْدِ ۝ (ابراہیم ۱-۲)

اللہ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَوَعَدُ لِّلْكَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ۝

(ابراہیم ۱-۲)

ایک کتاب ہے کہ ہم نے ابھری تیری طرف، کہ تو نکالے لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے کو، ان کے رب کے حکم سے، راہ

پر اس زبردست سراپے اللہ کی۔ جس کا ہے سب، جو کچھ آسمانوں و زمین میں۔ اور خرابی ہے منکروں کو، ایک سخت عذاب سے۔

وَيَزِيّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۖ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ ۝ (سبا ۶)

اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ، کہ جو تجھ پر اترا تیرے رب سے، وہی ٹھیک ہے، اور سوچتا ہے راہ اس زبردست
خوبیوں والے کی۔

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (البروج ۸-۹)

اور ان سے بد لانا لیتے تھے، مگر اسی کا، کہ یقین لائے اللہ پر، جو زبردست ہے خوبیوں سراہا۔ جس کا راج ہے آسمانوں
میں اور زمین میں، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔

ان آیات کریمہ کے مختصر تجزیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کو صدقہ و زکوٰۃ میں اچھی چیزیں دینے اور
بُری چیزیں نہ دینے کے حوالہ سے غنی (مستغنی) اور حمید (اپنی ذات سے حمد سے متصف) قرار دیا گیا ہے۔ یعنی زکوٰۃ
و صدقہ میں اچھی چیزوں میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے اور گندی چیزوں میں نہ اس کا کوئی نقصان ہے کیونکہ اس کو تہارے
صدقہ و زکوٰۃ کی ضرورت نہیں اور وہ تمام صفات حمیدہ کا پیکر ذاتی ہے۔ دوسری آیت میں یہ حقیقت اجاگر کی گئی ہے کہ
اگر تمام لوگ، کائنات کے تمام ذی شعور اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کا انکار و کفر کر دیں تو اس کی ذات و صفات پر، اس کی
پادشاہی و فرمانروائی پر، اور اس کی مالکیت و ربوبیت پر کوئی حرف نہیں آتا کہ وہ بذاتِ خود صفاتِ حمیدہ سے متصف اور
مستغنی ہے اور کسی کی توصیف و تعریف، حمد و ثنا اور ستائش و زینہائش کا محتاج نہیں۔ پانچویں آیت میں اسی بات کو
مزید نکھارا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر کرتا ہے وہ اپنے محلے کے لیے کرتا ہے اور حضرت لقمان جیسے صاحبانِ حکمت و بصیرت
ارشادِ الہی کی تعمیل میں بھی اور اپنی سعید فطرت کے تقاضے کے تحت بھی اپنے مالک و خالق کا شکر ادا کرتے رہتے تھے
اور جو کفر کرتے ہیں وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر نہ ان کے شکر کا فائدہ مرتب ہوتا ہے اور نہ ان کے کفر کا
نقصان، کیونکہ وہ تو مستغنی ذات ہے اور صفاتِ حمد سے متصف پیکر۔ تیسری اور پانچویں آیاتِ کریمہ معمولی لفظی فرق
کے ساتھ بالکل ہم لفظ و ہم معنی ہیں کہ جو ذاتِ اعلیٰ و اقدس آسمان و زمین کی مالک و فرمانروا ہو اس کو کسی کی تعریف و
ستائش کی حاجت نہیں۔ وہ ان کی اطاعت و عبادت کا بھی محتاج نہیں کیونکہ وہ تو خود داتا ہے اور اپنی ذات میں پیکرِ حمد و
ثنا اور منبعِ جود و سخا ہے۔ چھٹی اور ساتویں آیاتِ کریمہ میں یہ حقیقت مزید اجاگر کی کہ تمام مخلوقات بالخصوص انسان اللہ
کے محتاج ہیں اور ایک محتاج اپنے اللہ کو اپنے داتا کو کیا دے سکتا ہے کیونکہ وہ تو بلکہ وہی تو غنی اور حمید ہے۔ جو لوگ
اس کا اور اک رکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اسی کا دیا ہوا مال خرچ کر کے اس کی خوشنودی اور اپنی رفعت و منزلت حاصل
کرتے ہیں اور جو خود بخل کرتے ہیں اور اپنی سفلی فطرت کے تحت دوسروں کو بھی بخل کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ
کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ سرکشی کرتے ہیں اور خود اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اللہ کو اس کی کیا پروا؟ وہ تو خود اپنی ذات

میں غنی صاحبِ صفاتِ ستودہ ہے۔ اگلی دو آیاتِ کریمہ۔ آٹھویں اور نویں میں رسولوں کو ہدایتِ الہی دینے والا اور ان کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کرنے پر اجر و ثواب اور نجات و فلاح کا مدار بتایا گیا۔ اب جو لوگ کسی سبب سے خواہ بشریتِ رسول کے سبب یا اپنی فطرت کی کسی کمی کے سبب ان ربانی ہادیوں سے فیض نہیں اٹھاتے، ان کے اسوۂ حسنہ کی پیروی نہیں کرتے اور کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو کس کا نقصان ہے اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ اس انداز کی آخری آیت میں اللہ کی کائناتی فرمانروائی اور تشریحی و تکوینی پادشاہی کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ اگر انسان کفر و سرکشی پر اڑا رہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا۔ سارے آسمانوں اور پوری کائنات کی تمام چیزیں اس کی فرمانروائی کو تسلیم کرتی، اس کی اطاعت و عبادت اور تسبیح و تحمید کرتی ہیں مگر اس غنی و مستغنی اور حمید و محمود کو ان کی اطاعت و عبادت اور حمد و ثنا کی حاجت نہیں۔ وہ تو اپنا وظیفہ حیات ادا کر رہی ہیں۔ ان کے اللہ کی ذات تو خود حمید و محمود اور مستغنی و صمد ہے۔ غور و فکر اور تدبر و تعقل سے کام لیا جائے تو ان آیات سے یہ امر واضح کر دیا گیا ہے کہ خواہ عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو یا اس کے مخالف کفر و انکار کا، عملِ صالح کا جو یا اس کے برعکس عملِ فاسد کا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ذاتی و صفاتی حمد و ثنا کی حاجت و ضرورت نہیں۔ وہ صاحبِ حمد و مالکِ ثنا تو دوسروں کو محمود و قابلِ ثنا بناتا ہے۔ حمد و ثنا تو اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ اسے کسی کے فعلِ ثنا اور عملِ حمد کی حاجت نہیں۔

باقی سلت آیاتِ کریمہ جن میں اللہ کی صفتِ حمید آئی ہے اور جو غنی کی صفت سے خللی ہیں مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو ذاتی صفت ثابت کرتی ہیں۔ پہلی آیت کا خاص پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کو بڑھاپے میں اپنی رحمتِ کلمہ سے اولادِ نرینہ سے نوازنے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل اور برگزیدہ نبی تھے اس لیے ان کو تو کوئی حیرت و استعجاب نہیں ہوا مگر ان کی اہلیہ کو ہوا۔ تو خوشخبری دینے والے فرشتوں نے ان کی حیرت دور کی اور بتلایا کہ آپ کے گھرانے پر اللہ کی خاص رحمت و برکت ہے کیونکہ وہ تو اپنی ذات سے حمد و مجد والا ہے اور ایسی شاندار بشارت سن کر تو اس حمید مجید اللہ کی اور بھی حمد و مجد کرنی چاہیے۔ حافظ ابنِ کثیر نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ وہی اپنے تمام افعال و اقوال میں حمید ہے اور وہی اپنی تمام صفات میں اور ذاتِ احد میں محمود اور مُجَمَّد (صاحبِ حمد و اہلِ مجد) ہے۔ جبکہ مولانا اصلاحی جیسے کئی مفسرینِ کرام نے شکر کے معنی یہاں خاص کر لئے ہیں۔ حیرتوں میں مایوسی کے بعد انسانوں کو بارش جیسی نعمت سے سرفراز کرنے اور اس کے ذریعہ اپنی رحمت سے لوگوں کو ڈھانپ لینے کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی مایوسی کے بعد جب وہ نعمت غیر مترقبہ ملتی ہے تو اہلِ ایمان کی زبانیں اللہ کی حمد میں رطب اللسان ہو جاتی ہیں اور کفر و تردید پر آمادہ عناصر مزید کفر و سرکشی کرتے اور رحمتِ الہی کا انکار کر کے بغوات بکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کی حمد سے اور ناشکروں کی نکبت چینی خاموشی یا ناشکری سے مستغنی اپنی ذات میں حمید ہے۔ باقی آیات میں کتابِ الہی (قرآن مجید)، وحیِ الہی (قرآن

مجید) کے کتاب ہدایت ہونے اُس کے ذریعہ لوگوں کو تلمیذ کیوں سے نور میں لانے، اہل علم کے اعتراف حق کرنے اور خود کتابِ الہی کو اپنی جگہ باطل سے ہر طرح محفوظ رکھنے اور اس کے نتیجہ میں اہل ایمان کے ایمان لانے اور اہل کفر و ترد کے ہاتھوں تعذیب سے گزرنے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو حمید کہا ہے۔ اور ساتھ میں کئی مقلات پر دوسری مناسب صفات بھی اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ ان میں پندرہویں اور سترہویں آیات میں عین صفاتِ الہی کو اسمِ ذات اللہ کے ساتھ مقرون کیا گیا ہے جو بہت اہم ہے۔ وہ صفات ہیں: عزیز، حمید اور ملک جس کا ذکر ملک یا پادشاہی ارض و سما کے معروف فقرہ سے کیا گیا ہے۔

عبداللہ پر مشتمل تمام آیاتِ کریمہ کے اس غائر مطالعہ اور مفصل تجزیہ سے یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے حمید و محمود ہے یعنی حمد و ثنا اور تعریف و تحسین اس کی ذات والا صفات کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ ازل سے تابہ حمید و محمود ہے اور حمد اس کے کسی کام کسی فعل اور کسی صفت کے وقت اس کی ذات سے کسی لمحہ اور کسی زمان و آن میں الگ نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ کسی غیر کے حمد کرنے اور تعریف و ثنا کرنے سے محمود و حمید نہیں ہوتا۔ کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ محمود ہی رہتا ہے اور اس کی حمیدیت میں شہد بھرق نہیں آتا۔ حتیٰ کہ کوئی اس کی جنابِ قد و سیئت و محمودیت میں گستاخی کر کے اس کی۔ نعوذ باللہ۔ مذمت و برائی کرے تو بھی اس کی حمد جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ جس طرح حمد اس کی ذات والا صفات کے ساتھ قائم و دائم ہے اسی طرح تمام مخلوقات کی جبلت و فطرت میں یہ امر درست ہے کہ اپنے اللہ و رب کی حمد و ثنا کرے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید کی متعدد آیاتِ کریمہ کے ذریعہ تمام مظاہرِ فطرت اور فرشتوں وغیرہ جیسی مجبور و مطیع اور مامور مخلوقات کی حمد و تسبیح مسلسل کرنے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ جبکہ انسان و جن جیسی مخلوقات مختار کو ہر آن و زمان میں اور ہر مکان و مقام میں ہر کلام و عمل پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مستفی و نیک بندے اس کے حکم کی تعمیل میں بھی اور اپنے جذبہ تشکر اور فطرتِ مخلوقیت کے تحت بھی اس کی بیوشہ حمد کرتے رہتے ہیں۔ اور جو بد نہلا میں وہ ہی اس سے گریز کرتے ہیں اگرچہ ان کا گریز و اعراض ان کے اختیار کا اظہار ہوتا ہے تاہم ان کی جبلت و فطرت اپنے عمل و فعل سے اپنے خالق و مالک کی حمد کرتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حمد ربانی اور ثنا خوائی الہی سے خود حلد و ثنا خواں کو فیض پہنچتا رہتا ہے کہ وہ محمود و حمید تو کسی کی حمد و ثنا سے مستفی ہے مگر وہ چونکہ کریم و حلیم اور رحمن رحیم ہے اس لیے اپنے بندہ حلد اور چاکرِ ثنا خواں کی تعمیل ارشادِ الہی سے خوش ہو کر اس کو ہر حمد و شکر پر بیش از بیش نعمت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں حمد زبانِ الہی سے ادا ہوئی ہے وہ خالص حمد ہے کہ زبانِ الہی سے شکر کس کا ادا ہو سکتا ہے؟ مگر جہاں وہ کسی بندہ الہی کی زبان سے ادا کی گئی ہے وہاں بھی شکر کے مقابلہ حمد کا مفہوم ہی زیادہ موزوں اور بہتر ہے کہ وہ شکر بندہ اور حمد الہی دونوں کا جامع ہے۔

(۱۱) ”اللہ“ قرآن میں: مختلف اسالیب

اللہ تعالیٰ کی کتابِ حکیم میں اللہ کا ذکر آنا گزرتا ہے لہذا وہ قرآن مجید میں ایک شملہ و تجزیہ کے مطابق تقریباً دو ہزار

چھ سو ستانوے بار / مقلبت پر آیا ہے۔ ان میں سے حالتِ قاطعی میں (اللہ) نو سو اسی مقلبت پر۔ حالتِ مفعولی میں (اللہ) پانچ سو بانوے بار اور حالتِ جر میں (اللہ) گیارہ سو پچیس مرتبہ مذکور ہوا ہے۔ پانچ آیاتِ کریمہ میں وہ حالتِ نداء میں اللہ کا نام آیا ہے۔ وہ آیات ہیں: آل عمران ۳۶، مائدہ: ۱۱۲، انفال: ۳۲، یونس: ۱۰ اور زمر: ۳۶۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا قرآن مجید کی ان تمام آیاتِ کریمہ میں تجزیہ کرنا بڑا وقت طلب اور صبر آزمائے کام ہے جو دفتر کے دفتر چلتا ہے اور بقولِ الہی کلماتِ الہی اتنے زیادہ اور حد و شمار سے اتنے ماورا ہیں کہ ان کے لکھنے کے لیے پوری زمین کے تمام درختوں کے قلم اور چودہ سمندروں کی روشنائی بھی ناکافی ہے۔ عقل و منطق بھی یہی بتاتی ہے کہ میکاں و بے مکان و زمان اللہ کی صفات و افعال کا حال بھی میکاں و بے حد و حساب ہے اور ہم محدود علم و عقل اور کم بصیرت والوں کے لیے محال، لہذا بعض صفاتِ عالیہ اور افعالِ جلیلہ کے پس منظر میں ان چاروں اقسام کی آیات کا ایک نمونہ کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔

(الف) اسلوبِ اول: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت الٰہ (معبود اور سرِ اورِ عبادت) ہونا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں مختلف انداز اور گوناگوں اسلوب میں بیان کیا گیا ہے تاکہ کم عقل اور نا سمجھ انسانوں کے عقل و دماغ اور قلب و دل کے دروازے کھلیں اور وہ اپنے معبودِ حقیقی کو جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں صحیح صحیح پہچان سکیں۔ سب سے اہم اسلوب ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہے جو چند آیات میں آیا ہے جیسے صافات: ۳۵، حمد: ۱۹، اسی کا دوسرا رنگ جو دوسرے تمام اسالیب میں سب سے اہم ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ والا اسلوب ہے جو متعدد آیات میں آیا ہے جیسے بقرہ: ۱۶۳، ۲۵۵، آل عمران: ۱۸، ۶، ۲، نساء: ۸۸، انفاح: ۱۰۲، ۱۰۶، اعراف: ۱۵۸، توبہ: ۳۱، ۱۲۹، جو: ۱۴، رعد: ۳۰، طہ: ۸، ۹۸، مومنون: ۱۱۶، نمل: ۳۶، قصص: ۷۰، ۸۸، فاطر: ۳، زمر: ۶، فاطر: ۳، ۶۲، ۶۵، حشر: ۲۲، ۲۳، تغابن: ۱۳ اور مرسل: ۹۔ چند آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب نسبت کر کے صیغہِ مشکم کی خمیر میں اپنی الوہیت ثابت کی ہے۔ جیسے سورۃ نمل: ۲، طہ: ۱۳، اور سورۃ انبیاء: ۲۵ صرف ایک آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی زبانِ اقرار سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کہلوا گیا ہے (انبیاء: ۸۷) ان میں سے چند آیاتِ کریمہ بطور مثال پیش ہیں:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ○ (بقرہ ۲۵۵، آل عمران ۲)

اللہ! اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، جیتا ہے سب کا تھامنے والا۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَاتِلَاً بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ○ (آل عمران ۱۸)

اللہ نے گواہی دی، کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے، اور علم والوں نے، وہی حاکمِ انصاف کا، کسی کو بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے حکمت والا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝

(النساء ۸۷)

اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں شک نہیں۔ اور اللہ سے سچی کسی کی بات؟
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وَكَيْلٌ ۝ (انعام ۱۰۲)

یہ اللہ ہے رب تمہارا، اس کے سوا کسی کو بندگی نہیں، بنانے والا ہر چیز کا سو تم اس کی بندگی کرو، اور اس پر ہر چیز کا حوالہ ہے۔

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ (انعام ۱۰۶)

تو چل اس پر، جو حکم آوے تم کو میرے رب سے کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے، اور جانے دے شرک کرنے والوں کو۔
اتَّخِذُوا أَنْبَاءَهُمْ رُؤُسًا ۚ إِنَّهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
وَاجِدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (التوبہ ۳۱)

تمہارے ہیں اپنے عالم اور درویش خدا، اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح بیٹا مریم کا، اور حکم یہی ہوا تھا کہ بندگی کر۔ اس ایک صاحب کی، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، وہ پاک ہے ان کے شریک بتانے سے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ (توبہ ۱۲۹)
پھر اگر وہ پھر جاوے تو تو کہہ، بس ہے مجھ کو اللہ، کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اور
وہی ہے صاحب تخت کا۔

فَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ۚ إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ (ہود ۱۴)
پھر اگر نہ کہیں تمہارا کہنا، تو جان لو کہ یہ اس پر ہے اللہ کی خبر سے، اور کوئی حاکم نہیں سوا اس کے، پھر اب تم حکم مانتے ہو؟
يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ (نحل ۱۰)
اتھارتا ہے فرشتے ہمید لے کر اپنے حکم سے، جس پر چاہے اپنے بندوں میں، کہ خبر پہنچا دو، کہ کسی کی بندگی نہیں۔
میرے سو مجھ سے ڈرو۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝ (طہ ۸)

اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، اس کے ہیں سب نام طے۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ (طہ ۱۴)

میں جو ہوں، میں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سو میری بندگی کر اور نماز کھڑی رکھ میری یاد کو۔

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ (طہ ۹۸)

تمہارا صاحب ہی اللہ ہے، جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی سب چیز سمائی ہے اس کی خبر میں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ (الانبیاء ۲۵)

اور نہیں بھیجا ہم نے، تجھ سے پہلے کوئی رسول، مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سو میری بندگی کرو۔

فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِکَ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ (المومنون ۱۱۶)

سو بہت اوپر ہے اللہ وہ بادشاہ سچا، کوئی حاکم نہیں اس کے سوا۔ مالک اس خاصے تخت کا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ (نمل ۲۶)

اللہ ہے! کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔ صاحب تخت بڑے کا۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (القصص ۸۸)

اور مت پکار اللہ کے سوا اور حاکم، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ، اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ ۖ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَتَّقُونَ ۝ (فاطر ۳)

لوگو! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا؟ روزی دیتا تم کو آسمان اور زمین سے۔ کوئی حاکم نہیں مگر وہ۔ پھر کہاں سے لگے جاتے ہو؟

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ۚ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (الحشر ۲۲-۲۴)

ہو اللہ الَّذی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِیْمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیْمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ۚ الْمُؤْمِنُ الْمُهِیْمُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا یُشْرَکُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیْمُ ۝

ہو اللہ الَّذی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِیْمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیْمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ۚ الْمُؤْمِنُ الْمُهِیْمُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا یُشْرَکُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیْمُ ۝

ہو اللہ الَّذی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِیْمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیْمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ۚ الْمُؤْمِنُ الْمُهِیْمُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ ۚ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا یُشْرَکُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیْمُ ۝

ہو اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، جانتا ہے چھپا اور کھلا، وہ ہے بڑا مہربان رحم والا۔ وہ اللہ ہے! جس کے سوا

بندگی نہیں کسی کی، وہ بادشاہ، پاک ذات، چمکا، امن دیتا، پتلہ میں لیتا، زیروست دیا، والا، صاحب بڑائی کا، پاک ہے اللہ

اس سے جو شریک بتاتے ہیں۔ وہ اللہ ہے بنانے والا، محال کھڑا کرتا، صورت کھینچتا، اسی کے میں سب نام خاصے، اس کی پکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔

ان آیاتِ کریمہ کی تشریح کی ضرورت نہیں کہ وہ خود منہ بولتی توحید الہی کی شہادت ہیں۔ چند ضروری نکات پر توجہ دلانے کے لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ان آیاتِ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات والاصفات کا ذکر اس کے اسمِ جلالت کے ساتھ بھی آیا ہے۔ اور ”ہو“ کی اہم ترین اور معنی خیز ضمیر کے ساتھ کہ اس سے اللہ کے سوا اور کوئی مراد نہیں ہو سکتا۔ دلچسپ حقیقت اور توحید ربانی کی سچی شہادت یہ ہے کہ ”ہو“ (وہ) دوسرے مذہب عالم خاص کر آسمانی ادیانِ الہامی میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض آیاتِ مقدسہ میں اپنی ذات کی طرف ”انا“ (میں) کہہ کر بھی اشارہ کیا ہے جو بہت اہم اور ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور اس کی شہادت سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ پھر اس حقیقتِ علی پر ملاحظہ بھی گواہ ہیں اور اہل علم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر کے ان کو اور ان کی امتوں کو اپنی ہی بندگی کرنے کا حکم دیا تھا مگر بہت سی امتوں نے اس سے روگردانی کی اور غیر اللہ کو معبود بنالیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کے سوا اور کسی کو الٰہ و معبود نہ مانیں اور سب کو اسی کی دعوت دیں۔ اگر کوئی اس سے اعراض کرے تو فرما دیں کہ وہی میرا اللہ ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہی حکم آپ سے پہلے حضرت موسیٰ کو دیا تھا اور اسی حکم کو فرشتوں کے ذریعہ تمام انسانوں تک پہنچایا تھا۔ یہ ایسی حقیقت امری ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی کئی اہم ترین صفات ذاتی اور فعلی کا بھی ذکر ہے۔ وہ زندہ جاوید، دوسروں کو حیات بخشنے والا خالق، رازق، وکیل، رب، علیم، اسماءِ حسنی کا مالک، عالم غیب و شہادت، پادشاہ، عزیز اور جبار ہے۔ وہ دراصل تمام اسماءِ حسنی اور صفاتِ عالیہ کا مالک ہے جیسا کہ ان آیاتِ کریمہ کے علاوہ دوسری بے شمار آیاتِ مقدسہ میں کہا گیا ہے۔

(ب) اسلوب دوم: وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ

توحید الہی کو ثابت کرنے والی دوسری بہت سی آیات ہیں۔ ان میں ایک اسلوب ”وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ“ ہے جو سورۃ آل عمران ۶۲ اور ص ۶۵ میں پایا جاتا ہے اور وہ آیت بالترجیب حسب ذیل میں:

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَضَىٰ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (۶۲:۳)

یہ جو ہے سو یہی ہے یہاں حقیقی، اور کسی کی ہمتی نہیں سوا اللہ کے، اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ (۶۵:۳۸)

تو کہہ میں تو یہی ہوں ڈر سننے والا۔ اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دہاؤ والا۔

(ج) اسلوب سوم: مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

ایک اور اسلوب جو عام طور سے ایسا کرام نے اپنی قوموں کو مخاطب کرتے وقت اختیار کیا تھا۔ یہ ہے:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اغْبُثُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (الاعراف : ۵۹)
ہم نے بھیجا نوح کو، اس کی قوم کی طرف، تو بولا، اے قوم! بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا صاحب اس کے سوا۔
یہی اسلوب حضرات حود، صلح اور شعیب علیہم السلام کی دعوتِ اسلام میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ اسی سورہ کی آیات: ۶۵، ۶۷ اور ۸۵ میں نظر آتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسری سورتوں میں بھی یہ اسلوب پایا جاتا ہے مثلاً سورہ حود: ۵۰، ۶۱، ۸۴، المؤمنون: ۲۳، ۳۲۔

(د) اسلوب چہارم: إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کی الوہیت ثابت کرنے کے لیے متعدد آیات میں استہمام کے کم از کم دو اسلوب اختیار کئے ہیں۔ ایک سورہ غل کی متعدد آیات میں ہے جیسے:

إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ○ (۲۷: ۶۰)
اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، ان بہتوں کو سمجھ نہیں۔
إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ (۲۷: ۶۱)
اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، ان بہتوں کو سمجھ نہیں۔
إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ○ (۲۷: ۶۲)
اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تم سوچ کم کرتے ہو۔
إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ (۲۷: ۶۳)
اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ بہت اعلیٰ ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں
إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ (۲۷: ۶۴)
اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تو کہہ لاؤ اپنی سند اگر سچے ہو۔

(س) اسلوب پنجم: مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ

دوسرا اسلوب استہمام سورہ قصص کی دو آیات کریمہ ۲-۱ میں پایا جاتا ہے:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ○ أَفَلَا

(ط) اسلوب ہفتم: اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

آخر میں چند وہ آیات کریمہ جو واضح الفاظ و اسلوب میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہیں:

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (البقرہ ۱۶۳) اور تمہارا رب ایکبارب

ہے۔ کسی کو پوجنا نہیں اسکے سوا، بڑا مہربان ہے، رحم والا۔ الا واحد کا واضح ذکر بہت سی آیات میں آیا ہے جیسے نساء نمبر ۱۷۱، مائدہ نمبر ۷۳، انعام نمبر ۱۹، ابراہیم نمبر ۵۲، نحل نمبر ۲۲، نمبر ۵۱، کہف نمبر ۱۱۰، انبیاء نمبر ۱۰۸، الحج نمبر ۲۳، صافات نمبر ۶۵ اور فصلت نمبر ۶ وغیرہ۔

(۱۲) حالتِ فاعلی میں — افعال الہی کا مبتدا

حالتِ فاعلی میں اللہ یا تو بطور مبتدا آیا ہے یعنی اس کی خبر میں اس کی کوئی صفت آئی ہے یا کوئی اس کا فعل اور یہ دونوں لامحدود ہیں کیونکہ اللہ کے بے شمار اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ علیا ہیں۔ اور وہ ہر کام اور ہر فعل کرنے پر قادر ہے۔ ان سب کا احاطہ ناممکن ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے بعض اہم ترین افعال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کے اسمائے حسنیٰ کا تعلق ہے وہ کہیں اور زیر بحث لائے گئے ہیں اور ان کا حوالہ بلکہ لہجہ خاصا ذکر اوپر بہت سی آیاتِ کریمہ میں آچکا ہے۔

اللہ تعالیٰ مخلیقِ حق فرماتا اور زندگی و موت دیتا ہے اور وہی قیامت میں تمام مخلوقات کو کھڑے کرے گی اٹھائے گا: (بقرہ نمبر ۷۳، نمبر ۱۲۸، نمبر ۲۵۹، آل عمران نمبر ۴۷، نمبر ۱۵۶، انعام نمبر ۱۰۲، زمر نمبر ۳۲، جاثیہ نمبر ۲۲، نمبر ۳۶۔ وہ بندوں پر فضل فرماتا ہے: (بقرہ نمبر ۹۰، نمبر ۱۰۵، آل عمران ۴-۷۳، نساء نمبر ۳۲، مائدہ نمبر ۵۲، فتح نمبر ۲۵ وغیرہ)۔

وہ ان کو بدش کے ذریعہ زندگی اور رزق دیتا ہے: (بقرہ نمبر ۱۶۳، نمبر ۲۱۲، شوریٰ نمبر ۱۹، نمبر ۲۷، تھٰلث نمبر ۱۱، نوح نمبر ۹-۱۷ وغیرہ)۔

وہ ان کو ہدایت دیتا ہے اور اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ ان کی دنیا و آخرت سنوارتا ہے: (بقرہ نمبر ۲-۱۲۳، آل عمران نمبر ۸۶، نساء نمبر ۸۸، انعام نمبر ۳۹، نمبر ۹۰، اعراف نمبر ۴۳، شوریٰ نمبر ۱۳، بقرات نمبر ۱۷، حدید نمبر ۱۰، نمبر ۲۱، اور متعدد آیات کریمہ) اور غرض کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے: (آل عمران نمبر ۴۰، نساء نمبر ۱۳۶، مائدہ نمبر ۱۷، نمبر ۴۰، اعراف نمبر ۵۳، توبہ نمبر ۳۹ وغیرہ)

(۱۳) حالتِ مفعولی میں

حالتِ مفعولی میں اللہ کا ذکر قرآن مجید کی جن آیات میں آیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت اور فعل سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ بہت ہیں۔ چند کا مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے: اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے (بقرہ نمبر ۷، آل عمران

نمبر ۵، مائدہ نمبر ۷، انفال نمبر ۳۳)۔

اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو: (بقرہ نمبر ۸۳، آل عمران نمبر ۶۳، نساء نمبر ۳۶، اعراف نمبر ۵۹، نمبر ۸۵-۷۲، ہود نمبر ۲ وغیرہ)۔

اللہ تعالیٰ رازق بلا حاسب ہے: (آل عمران نمبر ۲۷، حج نمبر ۵۸، روم نمبر ۳۷، زمر نمبر ۵۲، شوریٰ نمبر ۱۲، وغیرہ)۔
اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے: (بقرہ نمبر ۱۰۶، نمبر ۱۰۹، آل عمران نمبر ۱۶۵، طلاق نمبر ۱۲، جن نمبر ۱۲ اور متعدد آیات کریمہ)۔

اللہ کا تقویٰ اختیار کرو: (مائدہ نمبر ۱۱، نمبر ۸۸، انفال نمبر ۶۹، مومنون نمبر ۲۳، حدید نمبر ۲۸، حشر نمبر ۱۸، ممتحنہ نمبر ۱۱ وغیرہ)۔

وہ آسمان وزمین اور پوری کائنات کا مالک ہے: (بقرہ نمبر ۱۰۷، مائدہ نمبر ۲، توبہ نمبر ۱۱۶، وغیرہ متعدد آیات میں ذکر ہے)۔

وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے: (بقرہ نمبر ۱۵۳ وغیرہ)

وہ تقویٰ و احسان والوں اور مومنوں کے ساتھ ہے: (بقرہ نمبر ۵-۱۹۳، نمبر ۲۲۲، وغیرہ) وہ غفور رحیم ہے: (بقرہ نمبر ۱۹۲، نمبر ۱۹۹، نمبر ۲۳۶، نساء نمبر ۱۲۹، مائدہ نمبر ۳۲، انفال نمبر ۶۹،

(۱۳) حالتِ جبر میں:

حالتِ جبر میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ذکر آیا ہے ان میں اس کی صفات و فعل کے لحاظ سے اس کی ملکیت و حاکمیت کا ذکر زیادہ غالب ہے۔ مثلاً رزق کی ملکیت الہی اور عطائے خاص کا ذکر یوں ہے:

تَلْكَوْا شَرَّ نَوْا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَقْنُتُوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ (بقرہ نمبر ۶۰) کھاؤ پیو روزی اللہ کی، اور نہ بھرو ملک میں نسا چھاتے۔ رزق و طبیعت رزق کا ذکر متعدد آیات میں ہے، بقرہ نمبر ۱۷۲، طہ نمبر ۱۳۱، ہود نمبر ۶ وغیرہ)۔
اس کے فضل مام کا ذکر متعدد آیات میں ہے: (بقرہ نمبر ۶۳، نساء نمبر ۷۰، نمبر ۸۴، نمبر ۱۱۳، یونس نمبر ۵۸، یوسف

نمبر ۲۸ وغیرہ) اس کی آیات کا ذکر ہے: (سورہ بقرہ نمبر ۲۵۲، آل عمران نمبر ۱۰۸، نمبر ۱۱۲، انفال نمبر ۵۲، توبہ نمبر ۶۵، وغیرہ متعدد آیات میں) اس کی ملکیت کائنات کا ذکر یوں ہے: وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ بقرہ نمبر ۱۱۵ (اور اللہ کے لئے ہے مشرق و مغرب) نیز ملاحظہ ہو بقرہ نمبر ۱۳۲، نمبر ۲۸۳، آل عمران نمبر ۱۸۰، نمبر ۱۸۹، نساء نمبر ۷۸، نمبر ۱۳۶، مائدہ نمبر ۱۷، نمبر ۱۲۰، یونس نمبر ۵۵ وغیرہ) اسی کی ہدایت ہے (بقرہ نمبر ۱۲، نمبر ۱۳۲، آل عمران نمبر ۷۲ وغیرہ) اور وہی مغفرت و رحمت والا ہے (آل عمران نمبر ۱۵۷ وغیرہ)۔

یہ تمام آیات بطور مثال قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کو سمجھانے کے لئے پیش کی گئی ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ پورا کلام الہی اپنے معظم کے اسمِ جلالت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی معرفت دے اس

لئے اس نے طرح طرح سے اپنے بدلے میں وہ حقائق کھولے ہیں جو ان کی فوز و فلاح دنیوی اور نجات و مغفرت اخروی کے لئے ضروری ہیں۔ اور ان حقائق و معلومات سے تعرض نہیں کیا جو انسانی فہم سے بالاتر ہیں اور ان کے لئے کسی مصرف کے نہیں۔ اسی بنا پر ذاتِ اللہ تعالیٰ کی تفصیلات نہیں بیان کی گئی ہیں۔ اور جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ یا تو صفاتِ ربانی کے حوالہ سے ہیں یا بعض مثالوں کے ذریعہ سے۔ جیسے سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کا اور زمین کا نور کہا ہے ایک ایسا نور جو کسی طاقِ حالی میں رکھے ہوئے شیشہ کے چرلغ سے ہویدا ہو اور اس کی روشنی اس باہرکت درخت کے تیل کی مرون منت ہو جو نہ تو شرقی ہو نہ غربی اور جس کی صفائی اور شفافیت اتنی ہے کہ بلا آگ دکھائے وہ جل اٹھتا ہے۔ یہ تو محض اس کی ذاتِ بے ہمتا کی ایک قابلِ فہم مثال ہے ورنہ نہ اس کی ذات کی کوئی مثال ہے اور نہ اس کی مثال کی مثال۔ اس جیسا تو کوئی نہیں۔ مزید بحث کلامِ الہی میں ذاتِ الہی کے تصور پر بحث میں ملے گی۔

(۱۵) صفتِ ربوبیتِ الہی

اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمِ جلالت کے لئے پہلی صفت جو بیان فرمائی ہے وہ ”رب العالمین“ ہے۔ قرآن مجید میں یہ صفتِ الہی کل چوراسی (۸۴) مقامات پر آئی ہے اور ”رب العالمین“ ان میں سے نصف یہاں (۴۲) آیات میں وارد ہوئی ہے اور ”رب“ کے ساتھ مختلف ترکیبِ قرآنی اپنے مواقع و محل کے اعتبار سے مختلف تعداد میں لائی گئی ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تمام آیات ”رب العالمین“ کا تجزیہ کر لیا جائے کہ سورہ الحمد / الفاتحہ میں یہی صفتِ اولین ہے۔ ان آیاتِ مقدسہ کو چھوڑ کر جن کا ذکر ”حمد“ کی مناسبت سے آچکا ہے بقیہ میں سے کچھ آیاتِ کریمہ مختلف انبیاء کرام کی ”رسالتِ رب العالمین“ کے ضمن میں آئی ہیں یا ان کے پاس حکم و اطاعتِ الہی کے نزول کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔ کچھ ان انبیاء کرام کے مومنوں کے حوالہ سے مذکور ہوئی ہیں۔ بعض منشائے و حکمِ الہی کے متعلق ہیں تو بعض میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی اطاعت و عبادت کا حکم ہے کچھ خلق و امر الہی کا حوالہ دیتی ہیں اور ایک دو روزِ قیامت، اہلِ جنت و جہنم کے حوالہ سے ہیں۔ کئی ایک قرآن مجید کو تنزیل رب العالمین بتاتی ہیں اور حد یہ کہ ایک میں شیطان رجیم بھی رب العالمین کا اعتراف کرتا نظر آتا ہے۔ ان تمام آیاتِ کریمہ کا تجزیہ ان کے طبقہ اور زمرہ کے مطابق ذیل میں کیا جا رہا ہے:

(الف) رب العالمین

نوع انسانی کے زمانہ تقدم کے لحاظ سے پہلی وہ آیت ہے جو ہدیل و قذیل کے متعلق سورہ مائدہ نمبر ۲۸ میں

ہے۔

لَقَدْ بَسَطْتُ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَعْتَلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يُدْخِلُ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
الْعَالَمِينَ ○ (۲۸: ۵)

اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ کو مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو میں ڈرتا ہوں اللہ سے، جو صاحب ہے سب جہان کا۔

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل و قاتیل نے جناب الہی میں نذر و قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہابیل کی نذر قبول کر لی اور قاتیل کی نہ کی۔ قاتیل نے مارے حسد کے اپنے بھائی کا خاتمہ کرنا چاہا۔ یہ ہابیل کا مقولہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ادا کیا ہے۔ اس آیت میں ہابیل نے حضرت آدم کے عین حیات ہی اللہ کی رب العالمین کا اعلان کیا تھا۔

اس کے بعد کئی سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالہ سے اللہ رب العالمین کہا گیا ہے: سورۃ اعراف نمبر ۶۱ میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلایا جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ان کو قیامت سے ڈرایا تو ان کی قوم نے خود ان کو گمراہی میں مبتلا بتا دیا۔ اس پر حضرت نوح نے فرمایا:

قَالَ يٰ قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنْ رَّسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (۷: ۶۱)

یو! اے قوم! میں کچھ بہکا نہیں ہوں، لیکن میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔
حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت الہی دی تو واضح کر دیا کہ وہ رسولِ امین ہیں اور وہ ان سے کوئی اجر نہیں چاہتے کہ ان کا اجر رب العالمین کے پاس ہے:

وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِيْٓ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (الشعراء ۱۰۹)

اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر) میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔
حضرت نوح کی طرح بالکل یہی پس منظر اور کلام چلا اور پیغمبران الہی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ انبیاء کرام ہیں حضرات ہون، صلح، لوط اور شعیب علیہم السلام (سورۃ الشعراء نمبر ۱۲۷، نمبر ۱۲۵، نمبر ۱۶۲، اور نمبر ۱۸۰ بالترتیب) ان سب آیات کریمہ میں مذکور وہ بالانبیاء نے کرام کو ”رب العالمین“ بتا کر اسی سے اپنا اجر چاہا تھا۔ سورۃ اعراف نمبر ۶۷ میں حضرت ہود کو بھی حضرت نوح کی مانند ”رسول رب العالمین“ فرمایا گیا ہے۔ ان میں اللہ کو رب العالمین اس لئے کہا گیا کہ وہ بندوں کی مادی اور روحانی دونوں ضروریات پوری کرتا ہے اور ان کی دونوں طرح سے تربیت و پرورش فرماتا ہے۔

دوسرے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے حوالہ سے کئی آیات میں یہ فقرہ مباد کہ آیا ہے:

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبِّهٖ اَسْلِمْ ۖ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (البقرة ۱۳۱)

جب اس کو کہا اس کے رب نے، حکم بردار ہو! بولا، میں حکم میں آیا جہان کے صاحب کے۔
قَالَ اَفَرَأٰیۤ اَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ الْاَقْدَمُوْنَ ۝ فَاِنَّهُمْ عَدُوِّيْٓ اِلَّا رَبُّ

الْعَلَمِينَ ○ (الشعراء ۷۵-۷۷)

کہا، بھلا دیکھتے ہو؟ جن کو پوجتے رہے ہو، تم اور تمہارا باپ دادا اگلے سو وہ میرے غنیم ہیں مگر جہان کا صاحب۔
اِذْ قَالَ لِاِبْنِهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ○ اِنْفُكَا اِهْتَهُ دُونَ اللّٰهِ تُرِيدُونَ ○ قَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ
الْعَلَمِينَ ○ (الصّٰفّٰت ۸۵-۸۷)

جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو: تم کیا پوجتے ہو؟ کیوں جھوٹ بنائے حاکموں کو، اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ پھر کیا خیال کیا ہے تم نے جہان کے صاحب کو۔

ان آیات مقدسہ میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بشمول ان کے والد آزر کے بتوں اور جموٹے خداؤں کی عبادت اس لئے کرتے تھے کہ وہ ان کی پرورش و تربیت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی غلط فہمی اور ان کی غلطی درست کی اور فرمایا کہ عبادت و پرستش کے لائق صرف اللہ ہی ہے جو رب العالمین ہے یعنی سارے جہانوں کا رب۔ اسی بنا پر ان کو جب حکم ہوا کہ اطاعت الہی کریں تو انہوں نے اس کی رویت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی اطاعت کی اور اس پر اسلام لے آئے۔

حضرت موسیٰ اور ان کے برادر عزیز حضرت ہارون علیہ السلام اور دربار فرعون کے مقابل جادو گروں کے حضرت موسیٰ سے ہار جانے کے بعد ایمان لانے کے پس منظر میں کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو ”رب العالمین“ کہا گیا ہے:

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ ○ (اعراف ۶۷)

بولو، اے قوم! میں کچھ بے عقل نہیں، لیکن میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔

وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ ○ (اعراف ۱۰۴)

اور کہا موسیٰ نے، اے فرعون! میں بھیجا ہوں جہان کے صاحب کا۔

... قَاتِبًا فِرْعَوْنَ فَقُوْلًا اِنَّا رَسُوْلٌ رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ ○ (الشعراء ۱۶)

سو جاؤ فرعون کے پاس، اور کہو، ہم پیغام لائے ہیں جہان کے صاحب کا۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَّبُّ الْعَلَمِيْنَ ○ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ

مُوقِنِيْنَ ○ (الشعراء ۲۳-۲۴)

بولو فرعون، کیا معنی جہان کا صاحب؟ کہا، صاحب آسمان و زمین کا، اور جو ان کے بیچ ہے، اگر تم یقین کرو۔

فَلَمَّا جَاءَهَا تُوَدِّيْ اَنْ يُّوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ خَوَّلَهَا وَشُبْحَنَ اللّٰهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ○ (النمل ۸)

پھر جب پہنچا اس پاس، آواز آئی، کہ برکت رکھتا ہے جو کوئی آگ میں ہے، اور جو اس کے آس پاس، اور پاک ہے ذات اللہ کی جو صاحب سارے جہان کا۔

(۱) بعض مفسرین نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا لکھا ہے۔

فَلَمَّا أَنهَا تُؤَدِّي مِنْ شَاطِئِهِ الْوَادِ الْإِثْمِينَ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَى إِنْهُ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ (الفصل ۳۰)

پھر جب پہنچا اس پاس، آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والے تختے سے، اس درخت سے کہ اے موسیٰ! میں ہوں، میں اللہ جہاں کا رب۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنْهُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ (الزخرف ۴۶)

اور ہم نے بھیجا موسیٰ اپنی نشانیوں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، تو کہا، میں بھیجا ہوں جہاں کے صاحب کا۔

وَالْقَى السَّحْرَةَ سَجْدِينَ ○ قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○ رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ ○ (اعراف ۱۲۰-۱۲۱)

اور ڈالے گئے ساحر سجدہ میں، بولے، ہم نے مانا جہاں کے صاحب کو، جو صاحب موسیٰ اور ہارون کا۔

فَالْقَى السَّحْرَةَ سَجْدِينَ ○ قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○ رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ ○ (الشعراء ۴۶-۴۸)

پھر اوندھے کرے جاؤ گھر سجدہ میں، بولے، ہم نے مانا جہاں کے رب کو جو رب موسیٰ اور ہارون کا۔

دوسرے انبیاء کرام کی مانند حضرات موسیٰ و ہارون نے اللہ کو رب العالمین مانا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت عہد سے رسول و نبی بنایا تھا اور اسی حیثیت سے جب وہ در بدر فرعون میں دعوت حق لے کر آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو رب العالمین کا فرستادہ بنا کر پیش کیا کہ جس طرح وہ اس کی رویت سے نبی و رسول بنے ہیں اسی طرح سب لوگوں کو اللہ کو رب العالمین مان لینا چاہئے اور حقیقت کہتے ہی جاؤ گھر انہوں نے اسے رب العالمین تسلیم کر لیا کہ جھوٹے جہالت رویت ان کی آنکھوں سے ہٹ گئے تھے۔ ایک آیت (سورۃ غل نمبر ۲۴) میں لکھ سب جب در بدر سلیمانی میں آتی اور اسلام قبول کرتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا نام لیتی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے رب تھے۔ کیونکہ مظاہرِ فطرت کی پرستش کا حجاب اٹھ چکا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رویت پہچان لی تھی۔

کئی آیاتِ کریمہ میں جلد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو رب العالمین پر اسلام لانے کا حکم دیا گیا یا دوسرے احکام رب العالمین کے حوالہ سے دئے گئے ہیں۔ یہ آیاتِ کریمہ ہیں: سورۃ انفصام نمبر ۱، نمبر ۱۶۲، غافر نمبر ۶۶، فصلت نمبر ۹۔

... قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأَمَّا إِنْ لَّمْ يَهْدِ لِي اللَّهُ فَلَيْسَ بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ○ (انعام ۷۱)

تو کہا، اللہ نے راہ بتائی، وہی راہ ہے، اور ہم کو حکم ہوا ہے کہ تابع رہیں جہاں کے صاحب کے۔

قُلْ إِنْ صَلَّيْتَ وَنَسَّيْتَ وَغَيَّيْتَ وَخَفَّيْتَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○ (انعام ۱۶۲-۱۶۳)

تو کہ، میری نماز اور قربانی، اور میرا جینا اور مرنا اللہ کی طرف ہے، جو صاحب سارے جہان کا۔ کوئی نہیں اس کا شریک اور یہی مجھ کو حکم ہوا، اور میں سب سے پہلے حکم بردار ہوں۔

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○ (غافر/ مومن ۶۶)

تو کہ، مجھ کو منع ہوا کہ پوجوں جن کو تم پکارتے ہو سوا اللہ کے، جب پہنچ چکیں مجھ کو کھلی نشانیاں میرے رب سے، اور حکم ہوا کہ تابع رہوں جہان کے صاحب کے۔

قُلْ أَنتُمْ لَكُمْغُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْذَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ (خم السجده/ فصلت ۹)

تو کہ، کیا تم منکر ہو اس سے جس نے بنائی زمین دو دن میں؟ اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو؟ وہ ہے رب جہان کا۔

اگرچہ یہ آیت کریمہ اپنے معانی و مظاہریم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں تاہم ان کے بیان کردہ چند حقائق پر توجہ دلائی ضروری ہے۔ پہلی حقیقت تو یہ آشکار کی گئی کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور وہ یہ کہ ہم رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ دوسری حقیقت یہ کہ ہماری عبادت، ہماری زندگی اور ہماری موت سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو الہ لا شریک ہے اور ہمیں یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے علم آجانے کے بعد غیر اللہ کی عبادت حرام ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہی اکلوتا رب العالمین ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے یہ چوتھی حقیقت ہے۔ یہ سارے حقائق بکھوینی و تشریحی اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تمام انسانوں پر منکشف فرمائے ہیں اور اس طرح اپنی رب العالمینی کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ ربوبیت عام کے سبب ہی انسانوں کو زندگی دیتا، موت سے بکنے کر کے آخرت کی مستقل اور دائمی زندگی عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ ان کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ ان کی پرورش روحانی کرتا ہے۔ اس لئے نماز و روزہ اور زندگی و موت سب اللہ رب العالمین کے لئے ہونا چاہئے دوسروں کے لئے نہیں کہ وہ رب نہیں ہیں۔

ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن مجید کا تعلق ہے اس کا تقاضا تھا کہ اس کتاب عزیز کے حوالہ سے بھی اللہ رب العالمین کا ذکر خیر آتا ہے چنانچہ کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب ربانی کے ذریعہ ربوبیت عامہ کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہیں: یونس نمبر ۳۷، شعرا نمبر ۱۹۲، سجدہ نمبر ۲ واقعہ نمبر ۸۰ اور حاقہ نمبر ۳۳۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَارِيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ (۱۰: ۳۷)

اور وہ نہیں یہ قرآن کہ کوئی بنا لے اللہ کے سوا، اور لیکن سچا کرتا ہے اگلے کلام کو، اور یہاں کتاب کا۔ جس میں شبہ نہیں، جہاں کے صاحب سے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ (۱۹۵-۱۹۲: ۲۶)

اور یہ قرآن ہے اتارا جہاں کے صاحب کا۔ لے اترا ہے اس کو فرشتہ محترم، تیرے دل پر، کہ تو ہونے ڈر سنانے والا اگلی عربی زبان سے۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ ۚ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ (۲: ۳۲)

اتارا کتاب کا ہے، اس میں کچھ دھوکا نہیں، جہاں کے صاحب سے۔ کیا کہتے ہیں یہ باندھ لایا؟ کوئی نہیں، وہ ٹھیک ہے تیرے رب کی طرف سے کہ تو ڈر سنا دے ایک لوگوں کو جن کو نہیں آیا کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، شاید وہ راہ پر آویں۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝ (۸۰: ۷۷-۷۶)

بے شک یہ قرآن ہے عزت والا، لکھا چھپی کتاب میں، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنے ہیں۔ اتارا ہے جہاں کے صاحب سے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ۝ تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝ (۴۳-۴۰: ۶۹)

یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا، اور نہیں یہ کہا کسی شاعر کا، تم تھوڑا یقین کرتے ہو، اور نہ کہا پریوں والے کا، تم تھوڑا دھیان کرتے ہو۔ یہ اتارا ہے جہاں کے رب کا۔

ان تمام آیات میں جو حقیقتیں مشترک ہیں وہ یہ کہ یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے اور اس میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اس کی روایت کا تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کی روحانی تربیت کے لئے اپنے پاس سے ہدایت نامہ بھیجے۔ اس میں بائیں طور کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وہ تذکیر کے لیے اتارا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک محترم پیغامبر الہی اور معتمد فرشتے کے ذریعے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو باخبر کریں اور لوگ جو پہلے ڈرانے یا باخبر نہیں کئے گئے وہ پیغام الہی پاکر ہدایت پائیں۔ وہ کسی انسان شاعر یا کاتب یا اور کسی کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ وہ کلام پاک ہے جو اگلے صحیفوں کی تائید کرتا ہے۔ یہ اس بات کی مزید دلیل ہے کہ وہ اسی کتاب مکنون سے اسی رب

العالمین کا نازل کردہ ہے جس سے اگلے صفحے اترے تھے۔ لیکن اس ذکر الہی سے انسان اسی وقت مستفید ہو سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کی مرضی ہو جیسا کہ وہ سورۃ تکویر نمبر ۲۹ میں فرمایا ہے:

إِنَّ هُوَ الْاذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ○ لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ○ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ (۸۱: ۲۷-۲۹)

یہ تو ایک سمجھوتی ہے جہان کے واسطے۔ جو کوئی چاہے تم میں کہ سیدھا چلے، اور تم جمعی چاہو کہ چاہے اللہ جہان کا صاحب۔

انبیاء و رسل، اہل ایمان اور کتب و قرآن کے حوالوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان محافضوں اور منکروں کی زبان سے اپنی ”رب العالمینی“ کا اقرار و اعتراف کرایا جو اپنی زندگی بھر اس کا بظاہر اور اپنے اقوال میں انکار کرتے رہے لیکن حالات کی سنگینی اور نوشتہ دیوار کی ناقابل تردید خیرگی نے ان کی زبانوں پر اقرار و یومیت الہی کا اعلان جاری کرا دیا۔ کفر و انکار سے جو مقام سردی ابلیس / شیطان کو ملا اور اس مردود کے بہکاوے میں آکر جو انجام اہل دوزخ کا ہوا وہ انکار و کفر کا بدترین نمونہ ہے اور قرآن مجید کی دو آیات کریمہ — سورۃ حشر نمبر ۱۶ اور سورۃ شعراء نمبر ۹۸ — میں انہیں دونوں انتہائی سرکشوں کا اقرار رب العالمینی نقل کیا گیا ہے جو بالترتیب حسب ذیل ہیں:

كَمْثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ: فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ○ (۵۹: ۱۶)

جیسے کہاوت شیطان کی، جب کہے انسان کو، تو منکر ہو، پھر جب وہ منکر ہوا، کہے کہ میں الگ ہوں تجھ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہان کا۔

فَكُجِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ○ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ○ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ○ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ○ إِذْ نَسَوْنَكُمْ بَرَبَ الْعَالَمِينَ ○ (۲۶: ۹۴-۹۸)

پھر اوندھے ڈالے اس میں وہ اور سب بے راہ۔ اور لشکر ابلیس سارے کہیں کے جب وہ وہاں جھکڑے لگیں، قسم اللہ کی! ہم تھے صریح غلطی میں۔ جب تم برابر کرتے تھے جہان کے صاحب کے۔

شیطان انسان کو کفر پر آمادہ کرتا ہے اور جب وہ نابالغ و نا سمجھ اپنی جہالت کے سبب اس کی گمراہی سے بہک کر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو چونکہ شیطان حقیقت حال سے باخبر ہے لہذا وہ اللہ رب العالمین سے خوف کا اظہار کرتے ہوئے انسان کے کفر سے اپنی براءت کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کا خیال ہے کہ دنیا میں بد کے دن فرشتوں کو دیکھ کر شیطان بھاگا تھا اور قیامت کے دن وہ یہ کہے کا بھی۔ مولانا عثمانی نے بعض اور مفسرین کی مانند شیطان کے اس قول کو ریا اور مکاری پر محمول کیا ہے۔ مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ”۔۔۔ اس شیطان نے اس انسان کو

اول بہکایا پھر وقت پر ساتھ نہ دیا اور دونوں خسران میں پڑے۔ ”معلقہ کچھ بھی جو۔ بہر حال یہ پہلے ہوئے، گمراہ لوگ توبہ سے محروم اور ایمان سے خالی مریں گے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے اور وہاں ان کو اپنا خراب انجام نظر آنے کا تو اللہ کی رب العالمینی کا اقرار زبان سے بھی کر اٹھیں گے۔ مگر اس وقت ان کو اس اقرار رویت الہی سے کوئی فائدہ نہ پہونچے گا کہ انہوں نے اس سے استفادہ کا زمانہ گنوا دیا تھا۔

مذکورہ بالا تمام ذرائع اور وسائل کے ذریعہ انسان کو سیدھی راہ کی خبر دینے اور اس پر چلنے کے فوائد گناتے اور اس سے اعراض کرنے کے عواقب جتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی خَلْق اور قدرت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے انسانوں کے علاوہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کرتا اور ان کے مابین کی تمام چیزوں کی پرورش و پرداخت کرتا ہے لہذا اسی کی عبادت و اطاعت کرنی ہے کہ اس کا بھی وہ رب العالمین انعام و اجر عطا کرے گا اور جس نے روگردانی اور نافرمانی پر کر باندھی وہ سمجھ لے کہ واپسی اسی رب العالمین ہی کے پاس ہوگی۔ ان ہی حقائق کو مندرجہ ذیل آیت میں پیش کیا ہے:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (الاعراف ۵۴)

تمہارا رب اللہ ہے، جس نے بنائے آسمان و زمین، چھ دن میں، پھر بیٹھا تخت پر، اوڑھتا ہے رات پر دن، اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا، اور سورج اور چاند اور ستارے، کام لگے اس کے حکم پر اس لو! اسی کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا۔ بڑی برکت اللہ کی جو صاحب سارے جہان کا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَصَوَّرَكُم مِّنْ صَلَاطٍ ۖ فَاحْسَنَ صُورَتَكُمْ ۖ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (المومن / غافر ۶۴)

اللہ ہے جس نے بنا دی تم کو زمین ٹھہرائی اور آسمان عمارت، اور تم کو صورت بنائی، پھر اچھی بنائیں صورتیں تمہاری، اور روزی دی تم کو ستمری چیزوں سے۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا۔ سو بڑی برکت ہے اللہ کی، جو رب ہے سارے جہان کا۔ ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ کے رب ہونے کا اور پھر رب العالمین ہونے کا ذکر انتہائی خوبصورت انداز اور دلنشین اسلوب میں کیا گیا ہے۔ اس نے محض کائنات کی تخلیق نہیں اور نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کی تخلیق کا کام برابر جاری اور اس کا رد و حکم برابر ساری ہے۔ تمام کائنات کی حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے لہذا یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ بس یہی دنیا ہے۔ اس کے بعد آخرت آنے والی ہے اور لوگوں کو اپنے رب العالمین کے حضور حاضر ہونا ہے۔

الْأَبْطُنُ أُولَئِكَ أَتَمَّ تَبَعُونَ ۝ لَيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (مطففين ۴-۶)
کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ؟ کہ ان کو اٹھنا ہے ایک بڑے دن میں۔ جس دن کھڑے رہیں لوگ راہ دیکھتے جہان کے صاحب کی۔

(۱۶) رب دوسری اضافتوں کے ساتھ

(الف) رب کل شیء:

اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سارے جہانوں کا رب کہہ کر اور ”رب العالمین“ بتا کر یہ واضح کر دیا کہ صرف وہی پروردگار عالم ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں تادم تا سمجھ انسانوں کو سمجھانے اور ان کو تذکیر کر کے اپنی راہ پر چلانے کے لئے اللہ رب العالمین نے طرح طرح سے ”رب“ کا کبھی اضافت کے ساتھ کبھی صفت کے ساتھ اور کبھی مختلف افعال و صفات ربانی سے جو ذکر اپنے کلام پاک میں تذکرہ کیا ہے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہ جائے۔ اوپر بعض آیات کریمہ میں گزر چکا ہے کہ رب الغلین کی مزید تشریح پروردگار عالم نے رب موسیٰ و ہارون کہہ کر کی تھی تاکہ بنو اسرائیل کی سمجھ میں بات خوب اچھی طرح آجائے اور پروردگار عالم کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ اس سے مراد وہی ذات مقدس ہے جو ابتدائے آفرینش سے تمام انبیاء و رسل اور پوری کائنات کا رب ہے۔ حضرات موسیٰ و ہارون کا رب تین مزید آیات کریمہ — اعراف نمبر ۱۲۲، ظہ نمبر ۷۰ اور شعراء نمبر ۲۸ میں بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح ”رب العالمین“ کو ایک آیت کریمہ میں ہر شے کا رب کہہ کر عاقل و غیر عاقل ساری مخلوقات کو شامل کر لیا گیا ہے:

قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنْيَ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ (انعام ۱۶۴)

تو کہہ، اب میں سوا اللہ کے تلاش کروں کوئی رب؟ اور وہی ہے رب ہر چیز کا۔ اور جو کوئی کلوے سو اس کے ذمہ پر۔ اور جو بوجہ نہ اٹھاوے گا ایک شخص دوسرے کا۔ پھر تمہارے رب پاس ہے رجوع تمہاری (تمہارا) سودہ جتاوے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔

اس آیت کریمہ میں واضح طور سے اللہ کو رب قرار دے کر ہر شے کا رب بتایا گیا ہے اور پھر تمہارے رب کہہ کر اسی کی طرف انسانوں کے لوٹنے کی حقیقت واضح کر کے یہ بتا دیا گیا کہ انسان کی آفرینش اور بعث بعد الموت دونوں اسی رب کے ہاتھ میں جو ان دونوں مراحل حیات کے درمیان تمہاری پرورش کرتا رہتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی نذر و قربانی اور حیات و موت کو اللہ رب الغلین کے لئے سمجھیں اور اسی پر ایمان رکھیں اور اسی کی اطاعت کریں کہ وہ لاشریک ہے۔ اس طرح رب الغلین کو شخصی پروردگار، ہر شے کا رب، انسانوں کا رب اور لاشریک بتایا گیا۔

(ب) رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ

یعنی ربوبیت خاصہ اور شخصی پروردگاری کا ایک اور اظہار قرآن مجید میں رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْاَوَّلِينَ

(تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب) کہہ کر کیا گیا ہے۔ ایسا فقرہ عین آیت میں آیا ہے: شعراء نمبر ۳۶، صافات نمبر ۱۳۱ اور دخان نمبر ۸۔

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ ○ (الشعراء ۲۶)

کہا، صاحب تمہارا اور صاحب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔

اَتَذْعُرُونَ بَعْثًا وَّ نَنْذُرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ○ اللّٰهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ ○ (الصّٰفّٰت ۱۲۵-۱۲۶)

کیا تم بھارتے ہو بھل کو؟ اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو۔ جو اللہ ہے رب تمہارا، اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ○ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ ○ (الدخان ۸)

کسی کی زندگی نہیں اس کے سوا، چلاتا ہے اور مارتا ہے، رب تمہارا، اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔

ان تینوں آیات کریمہ میں اول آیت حضرت موسیٰ اور فرعون مصر کے درمیان ہونے والے مکالمہ سے تعلق رکھتی ہے جس میں فرعون نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا کہ رب الغلین کون ہے؟ تو انہوں نے اس کی تشریح پہلے یہ کہہ کر کی کہ وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر شے کا رب ہے لیکن جب فرعون مصر نے اڑاڑ تمسخر و استعجاب اپنے دربار والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وہی رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی ہے اور افسوس کہ تم نے دوسروں کو رب بنا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کے بعد اللہ کو مشرق و مغرب اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب بھی بتایا تھا۔ گویا کہ انہوں نے زمان و مکان کے ہر مرحلہ اور ہر حالت کو شامل کر لیا تھا۔ دوسری آیت حضرت الیاس کی دعوتِ ربانی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو قومی بت ”بعل“ کی عبادت ترک کر کے اپنے اللہ اور اپنے حقیقی رب کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس حقیقت امری کو واضح کیا ہے کہ وہ تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے اور اب جو تم اس کی راہ چھوڑ کر باپ دادا کی راہ پر چلنے کا اظہار و اعلان کرتے ہو تو وہ غلط ہے کیونکہ ان کی اصل راہ تو اسی رب کی راہ تھی جو ان کا خالق و مالک اور پروردگار اور جلائے اور مددگار ہے وہی ان کا اصلی اللہ و معبود ہے اور اس کے سوا ان کا اور تمہارا کوئی معبود نہیں۔

(ج) اضافت کی مختلف شکلیں

انسانوں کے مختلف طبقات اور گروہوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی زبان مبارک سے اپنے کلام میں ”رَبِّکُمْ“ (تم سب کا رب) کہا ہے کبھی موقع و محل کے لحاظ سے ”رَبُّکُمْ“ (تم دونوں کا رب) کہا ہے اور کبھی خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور رسول و برگزیدہ شخص کو مخاطب کر کے ”رَبِّکَ“ (آپ کا رب) فرمایا ہے۔ ایک اندازہ کے مطابق ”رَبِّکُمْ“ پورے قرآن مجید میں ایک سو اٹھارہ بار ”رَبُّکُمْ“ صرف تینتیس بار اور ”رَبِّکَ“ دو سو بیالیس مقامات پر آیا ہے۔ اسی طرح ضمیر غائب میں رَبُّہ (اس مرد کا رب) جمہتر مرتبہ ”رَبُّہَا“ (اس عورت کا رب) نو مقامات پر، ”رَبُّہُمْ“ (ان سب مردوں کا رب) ایک سو پچیس بار، ”رَبُّہُنَّ“ (ان دونوں کا رب) تین مرتبہ آیا ہے۔ ضمیر متکلم کے ساتھ اضافت کر کے ”رَبُّنَا“ (ہمارا رب) ایک سو دس بار اور ”رَبِّی“ (میرا رب) ایک سو ایک مرتبہ لیا گیا ہے۔ جبکہ انسانوں کی طرف بطور مناد ”رَبِّ“ (اے میرے رب) سر سٹھ آیت میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب کا احاطہ کرنا ناممکن ہے محض ایک ایک مثال ہر ایک کی دی جاتی ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (البقرة ۳۰)

اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو، مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلَکُمْ (البقرة ۲۱)

لوگو! بندگی کرو اپنے رب کی جس نے بنایا تم کو اور تم سے اگلوں کو۔

سَنَفْرُغْ لَّکُمْ اِنَّہٗ الثَّقَلٰیْنِ ؕ فَبَآئِیْ الْاَیِّ رَبَّکُمْۚ تَخٰذِلٰنِ ۝ (الرحمن ۳۱-۳۲)

ہم فارغ ہوتے ہیں تمہاری طرف سے! دو بوجھل تاملو! پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔

اِذْ قَالَ لَہٗ رَبُّہٗۤ اَسْلِمَ ۚ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ (البقرة ۱۳۱)

جب اس کو کہا اس کے رب نے، حکم بردار ہو، بولا، میں حکم میں آیا جہان کے صاحب کے۔

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّہَا وَوُضِعَ الْکِتٰبُ (الزمر ۶۹)

اور چمکی زمین اپنے رب کے نور سے، اور لادھرا دھتر۔۔۔

اَوَلٰیکَ عَلٰی ہٰذِیْ مِّنْ رَّہِیْمٍ ۝ وَاَوَلٰیکَ ہُمْ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (البقرة ۵)

انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی، اور وہی مراد کو پہونچے۔

فَلَمَّا اَنْقَلَبْتَ دَعَوْا اللّٰہَ رَبَّہُمَا لِیَنْ اَتِیْنَا صٰلِحًا لَّنُکُوْنَنَّ مِنَ الشَّکِرِیْنَ ۝ (اعراف ۱۸۹)

پھر جب بوجھل ہوئی، دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو، اگر تو ہم کو بخشے چٹکا بھلا، تو ہم تیرا شکر کریں۔

رَبَّنَا رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نُّدْعُوْکَ مِنْ دُوْنِہَا اِنَّا

ہمارے رب ہے رب آسمان زمین کا، نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی کو ٹھاکر۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ (ال عمران ۵۱)

بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو یہ سیدھی راہ ہے۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَتَبَعُونَنِي ۝ (الحجر ۳۶)

بولو اے رب! تو مجھ کو ڈھیل دے اس دن تک کہ مردے جیوس۔

ان آیاتِ کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں اور جن وانس دونوں کو مخاطب کر کے اللہ کو ان کا رب بتایا گیا ہے۔ دوسری قسم کی آیت میں حضرت ابراہیم کے رب کو رب العالمین اور زمین کا رب بتایا گیا اور تمام ہدایت یافتہ لوگوں کا رب بھی اسی کو کہا گیا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں میاں بیوی یعنی مرد و عورت کا رب کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ ہمارے رب کو آسمان و زمین کا رب بتایا گیا ہے اور اس کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے اور اس کی عبادت ہی صراطِ مستقیم ہے اور تو اور شیطان نے اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود جب اپنی گمراہ کرنے کی پالیسی کی اجازت چاہی تو اللہ کو میرا رب کہہ کر خطاب کیا تھا۔

(د) رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اوپر کئی آیاتِ کریمہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں ”رب السموات والارض“ اور اسی طرح کی اور چیزوں کا رب کہا ہے۔ چنانچہ کم از کم گیارہ آیات میں ”رب السموات والارض وما بينهما“ فرمایا ہے جو یہ ہیں: رعد نمبر ۱۶، اسراء نمبر ۱۰۲، کہف نمبر ۱۲، مریم نمبر ۶۵، انبیاء نمبر ۵۶، شعراء نمبر ۲۲، صافات نمبر ۵، زخرف نمبر ۸۲، دخان نمبر ۱ اور بنامبر ۲۷۔ ایک آیتِ کریمہ (مومنون نمبر ۸۶) میں ”رب السموات السبع“ آیا ہے۔ اور ایک آیت میں (جامیہ نمبر ۳۶) ”رب السموات ورب الارض رب العالمین“ آیا ہے اور ایک ہی آیت (ذاریت نمبر ۲۲) میں ”رب السموات والارض“۔ ان میں سے بعض آیات اوپر گزر چکی ہیں اور چند بطور نمونہ پیش ہیں کہ آسمان و زمین اور ان دونوں کی پہنائیوں کا رب ہمارا رب ہے:

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَأَتَّخِذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ ۚ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِمْ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ (الرعد ۱۶)

مجھے کون ہے رب آسمان و زمین کا؟ کہہ، اللہ۔ کہہ، پھر تم نے پکڑے ہیں اس کے سوا اتنی، جو مالک نہیں اپنے بھلے برے کے؟ کہہ، کوئی برابر جو تا ہے اللہ کا اور دیکھتا؟ یا کہیں برابر ہے اللہ حیر اور ابلا، یا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے شریک۔ کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے جیسے بنایا اللہ نے، پھر مل گئی پیدا فتن ان کی نظر میں۔ کہہ، اللہ ہے بنانے والا ہر چیز

کا، اور وہی ہے اکیلا زبردست۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ - هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مریم ۵۶)

رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے، سو اسی کی بندگی کر اور ٹھہرا رہ اس کی بندگی پر کوئی پہچانتا ہے؟ تو اس کے نام کا۔

قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ۝ (الأنبياء ٥٦)

بولے، نہیں پر رب تمہارا وہی ہے، رب آسمان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔
 اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ (الصَّفٰتُ ۴-۵)
 بے شک حاکم تمہارا ایک ہے۔ رب آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو ان کے بیچ ہے۔ اور رب مشرقوں کا۔
 قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْغَفِيْرُ
 الْغَفَّارُ ۝ (ص ۶۵-۶۶)

تو کہہ، میں تو یہی ہوں ڈر سنانے والا۔ اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا، دباؤ والا۔ رب آسمانوں کا اور زمین کا۔ اور جو ان کے بچ ہے زبردست گناہ بخشنے والا،

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ (المؤمنون ٨٦-٨٧)

تو کہہ، کون ہے ملک سلت آسمانوں کا اور ملک اس بڑے تخت کا؟ بتاؤ اس کے اللہ کو، تو کہہ، پھر تم ڈر نہیں رکھتے؟

(س) رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ”رب العرش العظیم“ کا فقرہ استعمال کیا ہے۔ یہ اور کئی آیات میں آیا ہے، کبھی اسی صفتِ عظیم کے ساتھ، کبھی دوسری صفت کے ساتھ، اور کبھی بلا صفت۔ عرش الہی کا تصور بڑا قدیم ہے۔ اور مشرکین عرب بھی اس سے واقف تھے اور ان کے نزدیک اس کی بڑی عظمت تھی جیسے کہ شاہی تخت کی جوتی ہے کہ وہ ملک و سلطنت، طاقت و شوکت اور اقتدار و اقتید کا نشان ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے علاوہ توبہ نمبر ۱۲۹، انبیاء نمبر ۲۲، مومنون نمبر ۱۱۶، نمل نمبر ۳۶، اور زخرف نمبر ۸۲ میں اللہ تعالیٰ کے لئے رب العرش کا مزید ذکر آیا ہے۔ ان میں سے کئی ایک کا ذکر اوپر کسی نہ کسی ذیل میں آیا ہے۔ جن کا ذکر نہیں آ سکا ہے وہ درج ذیل ہیں:

فَوَكَانَ فِيهَا إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ لَقَدْ دَنَا فَتُبْحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ ○ (الأنبياء ٢٢)

اگر ہوتے ان دونوں میں اور حاکم، سوا اللہ کے، دونوں خراب ہوتے، سو پاک ہے اللہ، تخت کا صاحب، ان باتوں سے جو بتاتے ہیں۔

ان تمام آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین کا رب، اللہ کے سوا اور کسی کے معبود نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ صرف اسی اللہ واحد کی الوہیت و معبودیت کا ناقابلِ تردید اعلان کیا گیا ہے۔ اسی کو زمین و آسمان کا محور اور ان کے قیامِ صحیح کا باعث بتایا گیا ہے۔ وہ مشرکوں اور کافروں کی بیان کردہ صفات اور الزملت سے پاک و صاف ہے۔ وہی انسان کا محور تو کل اور مرکز کفایت ہے۔ اسی پر بھروسا و اعتماد کرنا چاہئے کہ اس کے سوا اور کوئی اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ وہی سچا بادشاہ (الملك الحق) ہے اور وہ بلند و رفعت والا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا رب ہے۔ اس عرشِ عظیم کا جو امر الہی اور حکم ربانی کا مظہر اور سمیرہ کائنات اور تنظیم مخلوقات کا مرکز ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کائنات و مخلوقات کا اسی مقامِ علی سے انتظام کرتا ہے۔ یہی وہ رب العرش العظیم ہے جو اللہ ہے اور جو رب العالمین ہے۔

(س) رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ

قرآن مجید کی کئی آیاتِ مقدسہ میں اللہ کی ربوبیت کو سمتوں سے بھی مربوط کیا گیا ہے۔ یہ آسمان و زمین کی پہنائی اور عرشِ الہی سے فرشِ ارضی تک پہنائی کی عمودیت کو مشرق و مغرب یا جنوب و شمال کی افقی پہنائی سے جوڑ کر ربوبیت الہی کو سیکراں گیرانی و گہرائی اور آفاقیت عطا کرنے کی تعبیر ہے۔ جن آیاتِ کریمہ میں ربوبیت الہی کو سمتوں سے جوڑا گیا ہے وہ یہ ہیں: شعراء نمبر ۲۸، صافات نمبر ۵، رحمن نمبر ۱۷، معارج نمبر ۴۰ اور مرسل نمبر ۹۔

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (الشعراء ۲۸)

کہا، رب مشرق اور مغرب کا اور جو ان کے بیچ ہے، اگر تم بوجھ رکھتے ہو۔

رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ (۵: ۳۷)

رب آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو ان کے بیچ ہے، اور رب مشرقوں کا۔

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ (۱۷: ۵۵)

مالک دو مشرق کا، اور مالک دو مغرب کا۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟

فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۝ عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۚ وَ مَا نَحْنُ

بِمُسْتَوْقِينَ ۝ (۷۰: ۴۱-۴۰)

سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم سکتے ہیں کہ بدل کر لے آویں ان سے بہتر، اور ہم سے چہر

(بڑھ) نہ جاوے گے۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ (۷۳: ۹)

مالک مشرق اور مغرب کا، اس بن کسی کی زندگی نہیں، سو پکڑا سکو کام سونپا۔

پہلی آیت اس مکالمہ سے تعلق رکھتی ہے جو حضرت موسیٰ اور فرعون مصر کے درمیان پہلی دعوتِ الہی کے دوران ہوا تھا۔ اس میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ وہ رسولِ رب العالمین ہیں اور اس کو ایمان کی دعوت دی۔ پھر اس کے سوال و استہجاب و استہزا پر یکے بعد دیگرے اللہ کی رویت ثابت کرنے کے لئے اللہ کو آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی پہنائی کا رب کہا، پھر ان کا اور ان کے گزشتہ باپ دادا کا رب بتایا اور پھر مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی پہنائی کا رب بتایا جس پر فرعون لچار و جواب ہو کر غضب و تہرہ پر اتر آیا۔ بقیہ آیت میں بھی اللہ کی آفاقی اور کائناتی رویت انسانوں اور جنات پر اس کی حکومت، آفاق و انفس پر اس کی قدرت، بلا شرکت غیر سے اس کی الوہیت اور اسی کی اکلوتی و کالت کا واضح بیان ہے جو یہ بتاتا ہے کہ وہ نہ صرف ان سب چیزوں کا، اس پوری کائنات کا مالک و خالق اور حاکم و مدبر ہے بلکہ ان کا رب اور پروردگار بھی ہے۔ اسی ضمن میں سورہ فلق نمبر ۱ آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو رب الفلق (صبح کا رب) کہا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور مشرق و مغرب سے اس کا تعلق واضح ہے۔

(ط) رَبُّ الشَّعْرِی

بعض مواقع دعوت اور مقابلہ انداز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں بعض اور چیزوں کا رب بھی کہا ہے جن کو عرب سلع میں بڑی اہمیت تھی ان کے دل و دماغ پر ان کی حکومت تھی۔ مثلاً سورہ نجم نمبر ۴۹ میں فرمایا ہے:

وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرِی ○ (۵۳: ۴۹)

اور یہ کہ وہی ہے رب شعری کا۔

عربوں کے نزدیک بڑے تارے (شعری) کی بہت اہمیت تھی اتنی اہمیت کہ وہ اس کو معبود سمجھ کر پوجنے لگے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ”عالم کے احوال میں اس کی بڑی تاثیر ہے۔“ اور یہ کچھ شعری یا تاروں پر موقوف نہیں تمام اہل شرک اسی غلط فہمی اور غلط فہم میں مبتلا ہیں کہ مظاہرِ الہی کو کسی قسم کی ذاتی تاثیر حاصل ہے جو ان کو انسانوں پر خاص کر اور کائنات کی دوسری اشیاء پر تاثیر طاکرتی اور حکومت فراہم کرتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں عربوں کے دوسرے معبودانِ باطل۔ لالت و عزیٰ، اور مناتہ۔ وغیرہ کی تردید کی اور ان کے خیالاتِ فاسدہ اور افکارِ مشرکانہ پر ضرب لگائی وہاں یہ بھی بتا دیا کہ وہ شعری کا بھی رب ہے جو اپنے پروردگار کا ویرسا ہی محکوم، عابد اور مطیع ہے جس طرح کائنات و عالمین کی دوسری تمام چیزیں۔ اور اس میں ہزارہ کوئی تاثیر و قوت نہیں اور جو کچھ ہے وہ اسی کا رب، جو رب العالمین، کی عطا کردہ ہے

(ع) رَبُّ الْبَيْتِ وَالْبَلَدِ

عربوں کے نزدیک شہر مکہ اور خانہ کعبہ کی بھی بڑی اہمیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدہ کے پس منظر میں

اپنی ربوبیت والوہیت علم کی تذکرہ فرمائی کہ جس شہر اور جس گھر کی تم اتنی عزت و تکریم کرتے ہو وہ دراصل اس کے پروردگار کی عطا کردہ ہے اور اسی کی عبادت تم کو کرنی چاہیئے اگر تم سچ سچ اس شہر کے عاشق اور اس گھر کے عقیدت مند ہو:

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي خَرَجْتُ مِنْهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○ (النمل ۹۱)

مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو رکھا ادب کا۔ اور اسی کی ہے ہر چیز۔ اور حکم ہے کہ رہوں حکم برداروں میں۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ○ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ○ (ایلاف / قریش ۳-۴)

تو چاہئے بندگی کریں اس گھر کے رب کی، جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں، اور امن دیا ڈر میں۔

(ف) رَبِّ النَّاسِ

اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں، قوتوں اور عناصر پر اپنی ربوبیت ثابت کرنے کے بعد یہ واضح فرمادیا کہ وہ انسان کا اور لوگوں کا رب ہے۔ اس لئے سورہ الناس نمبر ۱ میں جو آخری آیت ہے اس حقیقت کو جو پہلے سے ظاہر و باہر تھی بالکل واضح انداز میں واضح کر دیا:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلَهِ النَّاسِ ○ (الناس ۱-۳)

تو کہہ، میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے پوجے (معبود) کی۔

یہاں نہ صرف وہ رب کی صورت میں جلوہ گر ہے بلکہ وہ لوگوں کا بادشاہ و معبود بھی ہے اور تمام انسانوں کی آخری جائے پناہ۔ بادشاہ کی حیثیت سے اس کی اطاعت فرض ہے، اللہ و معبود کی حیثیت سے اس کی عبادت فرض ہے اور رب کی حیثیت سے اس کی محبت و محبوبیت فرض ہے۔ اگرچہ رب میں پروردہ کی محبت و شفقت اور پروردگار کی مغفرت و بخشش کا مفہوم موجود ہے تاہم پروردگار عالم نے بعض آیات کریمہ میں کسی نہ کسی حوالہ سے اس کو بھی واضح فرمادیا ہے:

لَقَدْ كَانَ لِنَبِيٍّ فِي مَسْجِدِهِمْ آيَةٌ: جَنَّتٍ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبِّ غَفُورٌ ○ (سبا ۱۵)

قوم سبا کو تھی ان کی بستی میں نشانی، دو باغ داہنے اور بائیں کھاؤ روزی اپنے رب کی، اور اس کا شکر کرو، دیس ہے پاکیزہ اور رب ہے کناہ بخشتا۔

اگرچہ اس آیت کریمہ میں قوم سبا کے حوالے سے اللہ کو ”رب غفور“ کہا گیا ہے تاہم کوئی ایسی بستی نہیں جو اس

کی مغفرت اور اس کی بخشش اور اس کی عطایا و انعمات سے محروم ہو کہ وہ اصلاً رب رحیم ہے۔ ”سلم قولاً من رب رحیم“ (سلام بولنا ہے، رب مہربان سے) اہل جنت کی سلامتی اور رب رحیم کی رحمت سے فیضیابی صرف اسی وقت ممکن ہے جب وہ اس دنیا میں بھی اس کی رحمت و مغفرت سے ہلکنار و فیضیاب ہوں۔ اور اللہ تو رب العالمین ہے اور وہ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے۔ کیونکہ وہ تو بلند و عزت و کبریائی والا ہے اور اسی کو ساری حمد و ستائش زیبا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی عالی صفات والا رب ہی عزت و تکریم کا، عبادت و اطاعت کا اور حمد و ستائش کا مستحق ہو سکتا ہے:

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الصُّفَّت ۱۸۰-۱۸۲)

پاک ذات ہے تیرے رب کی، عزت کا صاحب، پاک ہے ان باتوں سے جو کرتے ہیں۔ اور سلام ہے رسولوں پر، اور سب خوبی اللہ کو، جو رب ہے سارے جہان کا۔

(۱۷) معانی و مفاہیم الْعَالَمِينَ (الف) بنو اسرائیل کے حوالہ سے

قرآن مجید کی یہ ایلیس آیت کریمہ کے تجزیہ سے جن میں ”العالمین“ رب کا مضاف الیہ بن کر آیا ہے، بخوبی اس لفظ کے معانی و مفہیم واضح ہو چکے ہیں اور متعدد دوسری آیت کریمہ سے ”رب“ کے معانی و مفہیم سے ان پر مزید روشنی پڑ چکی ہے تاہم یہ ایک قرآنی حقیقت ہے کہ اس لفظ ”العالمین“ کو تنہا مختلف سیاق و سباق میں اکتیس مختلف مقامات پر مزید لایا گیا ہے۔ ان آیات کے مطالعہ و تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک نوع کی وہ آیات ہیں جن میں کسی قوم یا طبقہ کو تہم عالموں پر فضیلت بخشنے کی بات کہی گئی ہے جیسے:

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَ اَتٰنِیْ فَضْلُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ۝ (بقرہ ۴۷، ۱۲۲)

اے بنی اسرائیل! یاد کرو احسان میرا، جو میں نے تم پر کیا۔ اور وہ جو میں نے تم کو بڑا کیا جہان کے لوگوں سے۔

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰی لِقَوْمِهٖ یَقُوْمُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ وَ جَعَلَ لَكُم مَّلُوْکًا ۚ وَ اَتٰکُمْ مَّآءً یُّوْتُ اَخْذَا مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝ (مائندہ ۲۰)

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب پیدا کئے تم میں نبی، اور کر دیا تم کو بادشاہ، اور دیا تم کو، جو نہیں دیا کسی کو، جہان میں۔

قَالَ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَبَغِیْکُمْ اِنَّا وَهُوْ فَضَّلَکُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ۝ (اعراف ۱۴۰)

کہا، کیا اللہ کے سوا اللہوں تم کو کوئی معبود؟ اور اس نے تم کو بزرگی دی سب جہان پر۔

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ (دخان ۳۲)

اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر، جہان کے لوگوں سے۔

وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا بَنِیَ اِسْرَآءِیْلَ الْكِتٰبَ وَالْحَكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰی

الْعٰلَمِیْنَ ۝ (جاثیہ ۱۶)

اور ہم نے دی ہے بنی اسرائیل کو، کتاب اور حکومت اور پیغمبری، اور کھانے کو دس ستھری چیزیں، اور بزرگی دی ان کو

جہان پر۔

ان تمام آیاتِ کریمہ میں سارے جہانوں (عالمین) پر بنو اسرائیل کو فضیلت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ مفسرین کرام نے فضیلت بنی اسرائیل کی طرح طرح سے تفسیر کی ہے۔ امام قرطبی کے نزدیک یہ فضیلت اس بنا پر تھی کہ ان میں انبیاء بنائے اور یہ ان کے لئے خاص تھی اور کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ امام رازی اسے مطلق تفضیل نہیں ایک خاص قسم کی فضیلت مانتے ہیں۔ مولانا عثمانی کے نزدیک یہ فضیلت عام تھی اور بنو اسرائیل کے وجود کے دن سے شروع ہو کر نزولِ قرآن تک باقی رہی۔ مولانا دریا باوی اس کو نسلی یعنی بنو اسرائیل کی فضیلت مانتے ہیں نہ کہ امتِ موسوی کی، اور وہ فضیلت ”مسکبِ توحید کی تھی“ جو ان کے ہر زمانہ میں ان کو حاصل رہی مولانا مودودی کے نزدیک وہ اس دور میں تھی جب تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا اور جسے اقوامِ عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگیِ رب کے راستے پر سب قوموں کو بلانے اور چلائے۔ “مولانا اصلاحی نے اس کو ایک خاص دور سے وابستہ و محدود اور قوموں کی ہدایت و رہنمائی سے مشروط اور اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ نعمت بتائی ہے۔

قرآن مجید کی آیاتِ غمزہ مذکورہ بالا پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کی تھی اور عالمین پر ان کو جو فضیلت عطا کی تھی وہ اس طور تھی کہ ان میں بہت سے انبیاء بنائے، ان کو بادشاہ و حکمران بنایا، ان کو توحیدِ الہی کی نعمت دی، ان کو کتابِ الہی سے نوازا، ان کو حکم و نبوت سے سرفراز کیا، ان کو بہترین رزق عطا کیا اور ان کو وہ سب عنایت فرمایا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ فضیلت آفاقی تھی اور ان کے وجود بلکہ نعمتِ الہی کے آغاز سے شروع ہوئی اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا نعمتیں ان کو حاصل رہیں ان کو سارے جہان پر فضیلت و تفوق حاصل رہا۔ ان آیاتِ کریمہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کی سارے عالموں اور تمام جہانوں پر یہ فضیلت صرف ان اسباب و اعلیٰاتِ الہی کے سبب تھی اور ان میں انہیں کو فضیلت و نعمت حاصل تھی جو اس سے سرفراز و ممتاز کئے گئے تھے۔ ان کی یہ فضیلت نہ نسلی تھی اور نہ کسی، وہ خالص عطیہِ الہی تھی اور ان اسباب و عوامل کے سبب تھی جن کے لئے ان کا تمام اقوامِ عالم میں اہتمام ہوا تھا۔ گویا یہ ”منصبی فضیلت“ تھی۔ عالمین کے لفظ سے یہ غلط فہمی نہ ہوئی چاہئے کہ وہ ازلی وابدی یا سرمدی فضیلت تھی، کہ اس میں اول تا آخر تمام عالم شامل ہیں۔ کیونکہ بنو اسرائیل خود آفاقی یا ازلی وابدی نہ تھے۔ وہ ایک خاص دور میں اہم رہے اور ایک خاص نقطہ وقت تک ”منصبی فضیلت“ سے یا نعمتِ الہی سے فیضیاب رہے اور اس

کے اختتام کے ساتھ ان کی فضیلت بھی ختم ہو گئی۔ ان کی فضیلت سے متعلق تمام آیات میں نعمتِ الہی کا واضح یا مضمحل ذکر ضرور موجود ہے اور نعمت کو فضیلت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اللہ کی رب العالمین میں جو عالمین کا تصور ہے اس پر بھی اس کو قیاس نہ کرنا چاہئے کہ اللہ تو انہی وابدی اور سرمدی اور سیکراں ہے اس کے لئے عالمین بھی اس کی شان کے مطابق اسی طرح انہی، ابدی اور سرمدی ہیں۔ محدود اور محصور بندوں کے عالمین نہیں جو موقت و محدود ہیں۔

(ب) انبیائے کرام کے حوالہ سے

اسی قوم بنی اسرائیل کے دو افراد کی فضیلت کا بھی دو آیات میں ذکر آیا ہے:

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلَى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (ال عمران ۴۲)

اور جب فرشتے بولے، اے مریم! اللہ نے تجھ کو پسند کیا، اور ستھرا بنایا، اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں سے۔
وَالَّتِي أَحْصٰتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ (الانبیاء ۱۹)
اور وہ عورت، جس نے قید میں رکھی اپنی شہوت، پھر بھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح، اور کیا اس کو اور اس کے بیٹے کو نمونہ جہان والوں کو۔

ان دونوں آیات میں حضرت مریم اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کے آیتِ ربانی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح سورہ عنکبوت نمبر ۱۰ میں حضرت نوح کی کشتی کو سارے جہانوں کے لئے ایک آیتِ ربانی بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عینوں چیزیں صحیح آیتِ ربانی اس وقت سے لے کر اب تک سارے جہانوں کے لئے ہیں۔ اسی طرح کئی آیاتِ کریمہ میں بعض انبیائے کرام کا نام لے کر عالموں پر ان کو فضیلت دینے کی صراحت کی گئی ہے:

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَ نُوحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَّ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ (ال عمران ۳۳)

اللہ نے پسند کیا آدم کو، اور نوح کو، اور ابراہیم کے گھر کو، اور عمران کے گھر کو سارے جہان سے۔
وَبَلٰكُ حُجَّتًا اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَآءٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ خَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا جَ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰی وَ هٰرُونَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيسٰى وَ اِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ (الانعام ۸۳-۸۶)

اور یہ ہماری دلیل ہے، کہ ہم نے دی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابل، درجے بلند کرتے ہیں، جس کو چاہیں۔ تیرا رب سیدر والا ہے خبردار۔ اور اس کو بخشا ہم نے، اسحق اور یعقوب۔ سب کو ہدایت دی۔ اور نوح کو ہدایت دی ان سب

سے پہلے، اور اس کی اولاد میں داؤد اور سلیمان کو، اور ایوب و یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم یوں بدلا دیتے ہیں، نیک کام والوں کو۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، سب میں نیک بختوں میں، اور اسمعیل اور الیسع کو اور یونس اور لوط کو، اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان والوں پر۔

سَلِّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعِلْمَيْنِ ۝ (الصَّفَّت ۷۹)

کہ سلام ہے نوح پر سارے جہان والوں میں۔

ان آیاتِ کریمہ میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر ہے ان کی عالمین پر فضیلت تو ہے ہی، ان تمام انبیاء کی بھی فضیلت موجود ہے خواہ مضمّر و غیر صریح ہو جن کا ذکر نہیں آیا ہے کہ وہ طبقہ انبیاء کی تمام غیر انبیاء پر فضیلت کا معاملہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنے زمانے سے تاقیامت فضیلت حاصل ہے۔ یہ ان کی فضیلت عام ہے۔ پھر ان کی باہمی فضیلت ہے جو خاص ہے اور جس کا ذکر سورہ بقرہ نمبر ۲۵۳ میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ (یہ سب رسول، بڑائی دی ہم نے ان پر ایک کو ایک سے) ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتِ خاص حاصل ہے وہ ختم الرسلین اور رحمۃ للعالمین ہونے کے سبب ہے اور وہ خاص الخاص فضیلت ہے۔

(ج) بلاد و مقامات کے حوالہ سے

طبقات و اہم اور افراد و انبیاء کی طرح بعض مقلات و بلاد کو بھی دوسروں پر فضیلت دی ہے اور ان کو تمام عالمین کے لئے بابرکت اور وجہ ہدایت بنایا ہے:

إِنَّ أَوَّلَ نَبَأٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَرَكَتًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝ (ال عمران ۹۶)

تحقیق پہلا گھر جو ٹھہرا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور نیک راہ جہان کے لوگوں کو۔

وَنَجِّنُهُ وَلَوْ طَأَ إِلَى الْأَرْضِ النَّبِيُّ بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۝ (الانبیاء ۷۱)

اور پچا نکالا ہم نے اس کو اور لوط کو، اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جہان کے واسطے۔

پہلی آیت میں خانہ کعبہ / بیت اللہ کے تمام عالموں اور سارے جہانوں کے لئے ہدایت اور بابرکت ہونے کا ذکر ہے اور روایات کے مطابق اس کی یہ برکت و ہدایت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و بعثت سے قبل ہی مقدر ہو چکی تھی اور انسان کی تخلیق کے نقطہ آغاز سے تاقیام قیامت جاری رہے گی کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں وہ نہ صرف انبیاء کرام اور رسولانِ عظام کا مرکزِ قلب و نظر اور جولان گاہ دعوت و بشارت رہا بلکہ تمام انسانوں اور ساری مخلوقات اور تمام جہانوں کے لئے بھی مبارک ہدایت بنا رہا ہے۔ جبکہ دوسری آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہما السلام کی جائے پناہ اور مقامِ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی بابرکت سرزمین ہے اور جو سارے جہانوں کے لئے بابرکت رہی ہے۔ مورخین کی روایات اور مفسرین کی تشریحات کے مطابق وہ سرزمین شام تھی۔ حافظ ابن کثیر کی بیان کردہ پیشتر روایت میں ارض شام ہے، ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول مکہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے شاہ عبدالقادر۔

مولانا عثمانی۔ مولانا تھانوی اور مولانا دریا بادی نے اس سے ارض شام مراد لی ہے جبکہ مولانا مودودی نے ارض شام و کنعان کہا ہے اور مولانا اصلاحی نے صرف ارض کنعان کہا ہے۔ واقعات و روایات اور انبیاء کرام کی دعوت و سرگرمی اور دوسری مادی اور روحانی ترجیحات کے لحاظ سے وہ وسیع تر علاقہ شام ہی مراد معلوم ہوتا ہے کہ جس میں ارض فلسطین خاص کر وہ ارض مقدس شامل ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی کئی آیات میں آیا ہے۔ واقعی یہی علاقہ آج تک اقوام عالم کے لئے مقدس و بابرکت ہے۔ بس طور اسے حرمین شریفین کے بعد سارے جہانوں پر فضیلت حاصل ہے۔

(د) مختلف حوالوں سے

اسی طرح بعض دوسری آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں سے اپنے غنی ہونے کا ذکر فرمایا ہے (آل عمران نمبر ۹، عنکبوت نمبر ۷)۔ بعض میں اپنے آفاقی اور کائناتی فضل و کرم کا اعلان کیا ہے (البقرہ نمبر ۲۵۱)، بعض میں اپنے عالم الغیب ہونے کا ذکر کیا ہے (عنکبوت نمبر ۱۰)، کسی میں عالمین پر اپنے ظلم سے انکار کیا ہے (آل عمران نمبر ۱۰۸)، کہیں اپنے سخت ترین عذاب کی عالمین کے حوالہ سے وعید فرمائی ہے (مائدہ نمبر ۱۱۵)، کہیں قوم لوط کی جنسی کجروی اور مرد پرستی کو سارے جہانوں میں بدترین گناہ قرار دیا (اعراف نمبر ۸۰، حجر نمبر ۷۰، شعراء نمبر ۱۶۵، عنکبوت نمبر ۲۸)۔ ان تمام آیات میں عالمین کا ذکر اللہ کے اعتبار سے ازلی اور ابدی اور افراد و طبقات انسانی کے لحاظ سے مقید و محدود ہے۔ عالمین کے حوالہ سے دو قسم کی اور آیات ہیں جو عالمی اور آفاقی حیثیت رکھتی ہیں: اول وحی الہی خاص کر قرآن مجید کے سارے جہانوں کے لئے باعث تذکیر و ذکر اور وجہ ہدایت و رہنمائی کے متعلق اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی و کائناتی رسالت اور رحمۃ للعالمین کے بارے میں، جو بالترتیب یہ ہیں:-

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّهُ هُوَ الْوَكَارِهُ لِلْعَالَمِينَ ○ (انعام ۹۱)

تو کہہ، میں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، یہ محض نصیحت ہے جہان کے لوگوں کو۔

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْوَكَارِهُ لِلْعَالَمِينَ ○ (یوسف ۱۰۴)

اور تو مانگتا نہیں ان سے، اس پر کچھ نیک (اجر) یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سارے عالم کو۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ○ (فرقان ۱)

بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتارا فیصلہ اپنے بندے پر کہ رہے جہان والوں کو ڈر۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ○ إِنَّهُ هُوَ الْوَكَارِهُ لِلْعَالَمِينَ ○ (ص ۸۶-۸۷)

تو کہہ، میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ نیک۔ اور میں نہیں آپ کو بنانے والا۔ یہ تو ایک سمجھوتی (ذکر) ہے سارے جہان والوں کو۔

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ○ (القلم ۵۲)

اور یہ تو یہی سمجھوتی ہے سارے جہان والوں کو۔

اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ (تکویر ۲۷)

یہ تو ایک سمجھوتی ہے جہاں کے واسطے۔

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (انبیاء ۱۰۷)

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہر کر کر جہاں کے لوگوں پر۔

ان تمام آیات کریمہ میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ آپ سارے جہانوں کے لئے نذیر اور سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ کو یہ قرآن و کلام الہی دیا گیا ہے وہ تمام انسانوں اور تمام عالموں اور جہانوں کے مکلفین کیلئے باعث ہدایت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح دوسرے تمام انبیاء کرام رب العالمین کے رسول تھے اسی طرح آپ بھی رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کو یہ فضیلت خاص ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لئے رسول و پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ کی کتب بھی آفاقی ہے۔

۲۔ دوسری آیت کریمہ

سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کریمہ: ”الرحمن الرحیم“ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دوسری اور تیسری اہم ترین صفات ہیں۔ بسم اللہ / تسمیہ کے علاوہ ”الرحمن الرحیم“ کی دونوں صفات ربانی مربوط کر کے پانچ اور مقلات / آیات مقدسہ میں آئی ہے: سورہ فاتحہ نمبر ۲، بقرہ نمبر ۱۶۳، نمل نمبر ۳۰، فصلت / فہم السجدہ نمبر ۲ اور حشر نمبر ۲۲۔ ان دونوں صفات میں سے ”الرحمن“ قرآن مجید میں کل ستاون مقلات پر آئی ہے اور ”الرحیم“ کل پچانوے مقلات پر۔ ”الرحمن“ کو ”الرحیم“ کے علاوہ اور کسی صفت ربانی کے ساتھ مربوط نہیں کیا گیا ہے اور اسی بنا پر مفسرین و محققین کا یہ خیال صحیح ہے کہ جس طرح اس کا اسم جلالت اللہ دوسری صفت الہی کے موصوف کے طور پر آتا ہے اور وہ خود کسی کی صفت نہیں بنتا اسی طرح اس کا اسم محبت الرحمن بھی دوسری صفت ربانی کے موصوف کے اعتبار سے آتا ہے اور وہ خود صفت نہیں آتا۔ یہ دونوں دراصل اللہ تعالیٰ کے اسم جلال و اسم جمال ہیں۔

(۱) الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ کا زوج

پہلے ان آیات گرامی کا مطالعہ جو ان دونوں اسمائے جمال و صفات محبت کا ارتبط رکھتی ہیں یعنی جن میں الرحمن الرحیم زوج بن کر ایک ساتھ بطور موصوف و صفت آئے ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ (بِسْمَلۡتَہٗ)

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ (الْفَاتِحَہ ۲)

بہت مہربان، نہایت رحم والا۔

وَالْهٰكُمُ اللّٰهُ وَاحِدٌ - لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (البقرہ ۱۶۳)

اور تمہارا رب اکیلا رب ہے۔ کسی کو پوچھا نہیں اس کے سوا بڑا مہربان ہے رحم والا۔

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ (النمل ۳۰)

وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ (لحم السجدہ ۲)

کچھ اتارا ہے بڑے مہربان رحم والے سے۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلِيْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ (الحشر ۲۲)

وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، جانتا ہے چھپا اور کھلا۔ وہ ہے بڑا مہربان رحم والا۔

ان تمام آیاتِ مقدہہ میں الرحمن الرحیم کی جوڑی یا زوج کو کسی نہ کسی سیاق و سباق اور پس منظر میں لایا گیا ہے۔

اولین آیتِ مطہرہ میں وہ اسمِ جلالت اللہ کی دو صفتوں کے طور پر لائی گئی ہے اور پس منظر اسمِ الہی سے آغاز وابتدا کرنے

کا ہے جبکہ دوسری آیت میں وہ بذاتِ خود دو صفتِ عالیہ ہیں لیکن ان کا ربط پہلی آیت سے ہے اور اس کے مطابق وہ

اسمِ جلالت کی صفات ہونے کے ساتھ حمدِ الہی سے بھی وابستہ ہیں اور اس کا مظہر بھی۔ اسی کے ساتھ وہ اسمِ جلالت کی

ایک اور صفت ”رب العالمینی“ سے بھی مربوط ہیں۔ گویا کہ وہ نہ گونہ نسبت رکھتی ہیں۔ تیسری آیت میں وہ ہمارے

ایسے الٰہ کی صفات کے طور پر آئی ہیں جو واحد ہے اور جس کے سوا اور کوئی الٰہ ہے ہی نہیں۔ یہاں رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ

کے مثبت طور سے الٰہ واحد اور معبود واحد ہونے کے ساتھ وابستہ ہے اور منفی طور سے اس کے سوا اور کسی کے الٰہ نہ

ہونے کے اعلان کے ساتھ بھی مربوط ہے۔ چوتھی آیت میں بسم اللہ کی مانند آغاز وافتتاح اور ابتدا کرنے کے عام اور مطلق

مفہوم اور حقیقت امری کا اظہار کرنے کے علاوہ ایک خاص و مخصوص افتتاح و آغاز کرنے کا بھی اعلان کرتی ہے۔ اور وہ ہے حضرت

سلیمان علیہ السلام کے خطِ مبارک کے نامِ الہی سے آغاز کرنے کا جو انہوں نے اپنی جانب سے ملکہ سبا کے نام اس کو

دعوتِ اسلام لانے کے لئے لکھا تھا۔ پانچویں آیت میں الرحمن الرحیم کی صفات بطور اسمِ جمال آئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے

اسمِ جلالت کے ساتھ یہاں وابستہ نہیں کی گئیں بلکہ الرحمن کو بطور اسمِ جمال لایا گیا ہے اور رحیم اس کی صفت ہے۔ اس

آیتِ کریمہ میں ایک اہم حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید اس ذاتِ گرامی کا نازل کردہ ہے جو الرحمن الرحیم

ہے۔ یعنی وہ خالق و مالک اور رحمان رحیم جو ہمارا الٰہ و معبود ہے اس نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو جاتے ولی قوم کے

لئے قرآنِ عربی ہے اور جسکی آیات تفصیل کر کے بیان کر دی گئی ہیں تاکہ وہ انکو بشارت دے اور انکو عاقبت سے ڈرائے

بھی۔ کیونکہ اکثر لوگ اس سے روگردانی کر کے سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آخری آیت میں ایک مزید صفتِ ربانی کا اضافہ

کیا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صفات اوپر ولی بیان ہوئی ہیں کہ وہ واحد الٰہ ہے اور

اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور وہ رحمن رحیم ہے اور ان سب کو اللہ کے اسمِ جلالت سے جوڑ دیا گیا ہے۔

(۲) رَحْمَن رَحِيم کے معانی

لغت کے اعتبار سے رحمان فَعْلَان کے وزن پر اسم مبالغہ ہے جبکہ رحیم فَعِيل کے وزن پر اسم مبالغہ۔ اسم مبالغہ ہونے کے سبب یہ واضح ہے کہ حامل صفت یا موصوف میں رحم کا مادہ مبالغہ کے ساتھ یعنی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں اسمائے مبالغہ یکساں معنی رکھتے ہیں لیکن دونوں کی ساخت میں فرق ہونے نیز مختلف اوزان پر ہونے کے سبب ان کے معانی و مفہام میں فرق بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ فَعْلَان کے وزن کی خصوصیت کے مطابق رحمن رحم سے بھرا ہوا ہے جیسے کہ سکران نشہ سے اور عطشان پیاس سے لالاب بھرا ہوتا ہے۔ فَعِيل کے وزن میں معنی مبالغہ کے ساتھ ساتھ استقلال کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ راجع جو فعل رَجَم کا اسم فاعل ہے اگرچہ رحم کرنے والے کے معنی رکھتا ہے تاہم اس کا رحم کرنا مستقل فعل اور دواہی عمل نہیں۔ وہ ایک بار رحم کر کے بھی راحم بن سکتا ہے اور اپنے فعل رحم سے پہلے یا بعد میں بے رحم بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ رحیم فعل رحم اور عمل مہر سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی ایسی لازمی صفت ہے جو اس کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ رحمان رحیم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمادیا کہ وہ ہیکر رحم ہے اور اس کی صفت رحم اس کی فطرت ثانیہ ہے جو ازل سے تالیہ سرمدی طور سے جاری رہتی ہے۔

مفسرین عظام اور ملہرین لغت کرام نے ان دونوں اسمائے جمال اور صفاتِ محبت کے معانی و مفہام میں اور ان کے باہمی فرق کو اپنی اپنی تفاسیر و کتب میں بیان کیا ہے۔ ان کا مفصل بیان تو سورہ فاتحہ کے تفسیری جائزے میں پیش کیا گیا ہے تاہم یہاں چند مفسرین کی تشریحات بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کے معانی و مفہام کی اور بہتر ترسیل کی جاسکے۔ حافظ ابن کثیر نے رحمن اور رحیم کے بارے میں دو نقطہ نظر پیش کئے ہیں: اور یہ کہ رحمن رحیم سے زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کے حامل علامہ ابن جریر اور بہت سے علمائے سلف ہیں بلکہ انہوں نے علمائے سلف کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔ جبکہ دوسرے نقطہ نظر کے مطابق رحیم رحمن سے زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ لیکن ابن کثیر کو خود اس سے اتفاق نہیں اس لئے انہوں نے اس خیال کو ”زعم“ کے لفظ سے شروع کیا ہے جو اس روایت کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان دونوں میں ایک اور فرق یہ بیان کیا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اور کسی غیر کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا جبکہ رحیم غیر اللہ کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی موخر الذکر دونوں کے لئے عام ہے۔ بلاشبہ یہ فرق دونوں میں پایا جاتا ہے مگر اسم مبالغہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس بنا پر کہ رحمن اللہ تعالیٰ کے لئے اسم خاص ہے اس کے اسم جلالت اللہ کی مانند، جیسا کہ ہم بعد میں اپنی بحث میں ملاحظہ کریں گے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے خیال میں ”رحمن اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور رحمن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔“ مولانا تھانوی، مولانا عثمانی اور مولانا مودودی نے تقریباً ہی بات کہی ہے۔ مولانا دریابادی کے خیال میں رحمان ”مصدرِ رحمت سے صیغہ مبالغہ ہے فَعْلَان کے وزن پر، زیادتی صفت کے لئے، جس کے بعد زیادتی کا کوئی درجہ نہ ہو۔۔۔ رحیم بھی اسم صفت صیغہ مبالغہ ہے، فَعِيل کے وزن پر تکرار و تواتر کے اظہار کے لئے۔ گویا صفتِ رحمت و شفقت کی انتہائی قوت کا اظہار رحمن سے ہو رہا

ہے اور انتہائی کثرت کا رحیم ہے۔۔۔ رحمن میں شانِ کرم کا عموم مومن و کافر سب کے لئے اور اسی لئے اس کا ظہور اسی دنیا میں بھی ہو رہا ہے۔ رحیم میں تجلی رحمت و مغفرت کا خصوص ہے اہل ایمان کے ساتھ، اس لئے اس کا پورا ظہور آخرت ہی میں ہو گا۔ اور اسی معنی میں یہ حدیث صحیح مسلم میں صحابی ابن مسعود کے واسطے سے آئی ہے: الرحمن رحمن الدنیا والرحیم رحیم الآخرة (رحمن دنیا کا رحمن ہے جبکہ رحیم آخرت کا رحیم ہے)۔ یہی قول اور تشریح اور بہت سے مفسرین علماء سے منقول ہے۔ مولانا دریا بادی نے صوفیانہ مذاق کی یہ تشریح بھی نقل کی ہے کہ ”رحمیت وہ تربیت ہے جو ذرائع و وسائط کے ساتھ ہو اور رحیمیت و تربیت ہے جو براہ راست و بلا واسطہ ہو، رحمیت وہ شفقت ہے جو طیب مریض کے ساتھ رکھتا ہے اور رحیمیت محض شفقت محض ہے۔“ اور اس کے لئے انہوں نے روح المعانی کا حوالہ دیا ہے۔ اس پر مکمل بحث تو بعد میں آنے کی لیکن یہ صوفیانہ تشریح عربی زبان و لغت کے خلاف تو ہے ہی۔ قرآن مجید اور اسلام کی روح کے خلاف بھی ہے۔ مولانا اصلاحی نے دونوں اسمائے جمال کے صیغوں اور ان کے معانی کی بحث کے بعد فرمایا ہے کہ ”۔۔۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”رحیم“ کے مقابل میں ”رحمان“ میں زیادہ مبالغہ ہے اس وجہ سے ”رحمان“ کے بعد ”رحیم“ کا لفظ ان کے خیال میں ایک زائد لفظ ہے جس کی چنداں ضرورت تو نہیں تھی لیکن یہ تاکید مزید کے طور پر آگیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے فُحْلان کا وزن جوش و خروش اور ہیجان پر دلیل ہوتا ہے اور فُعِلَ کا وزن دوام و استمرار اور پائیداری و استواری پر۔ اس وجہ سے ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت بھی برائے یت نہیں ہے بلکہ ان میں سے ایک خدا کی رحمت کے جوش و خروش کو ظاہر کر رہی ہے، دوسری اس کے دوام و تسلسل کو۔۔۔ پھر اس کی رحمتیں اسی چند روزہ زندگی ہی تک محدود نہیں ہیں بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔۔۔ یہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں لفظ مل کر اس کو ظاہر نہ کریں۔“ مولانا اصلاحی کی یہ تفسیر بہت دلنشیں اور صحیح ہے جبکہ ان کے ترجمہ میں رحمان و رحیم کے الفاظ جوں کے توں موجود ہیں۔ ان سے تقریباً ڈیڑھ سو سال قبل حضرت سید احمد شہید نے اپنی تفسیر سورۃ فاتحہ میں ان دونوں صفاتِ ربانی کا ترجمہ کیا ہے: ”بہت رحم والا ہمیشہ کو رحم کرتا ہے۔“ پھر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ”جو شخص کہ رحم اور پرورش کرتا ہے اور اس سے ہر کوئی وقت بے وقت مانگے تو گمراہ جاتا ہے اور کبھی کبھی خفا ہو کر سخت کہنے لگتا اور جھنجھلاتا ہے۔ اللہ کا ایسا رحم اور ہمیشہ بہت اور ہمیشہ ہے کہ اس کو کبھی کسی کے مانگنے اور پرورش کرنے سے خفگی اور جھنجھلاہٹ نہیں آتی۔ جتنا کوئی مانگے وہ استجابی خوش ہو۔ اس لئے اس نے الرحمن الرحیم فرمایا۔۔۔“ لہذا ”الرحمن الرحیم“ کا ترجمہ حضرت سید احمد شہید کا بہترین ہے یعنی ”ہیکر رحمت اور دوامی رحمت والا۔“ جسکی ذات میں رحمت اسی طرح پیوست ہے جس طرح اس کی حیات اور اس سے رحمت کا صدور و فیضان ہر آن بلا کسی انقطاع کے ہوتا رہتا ہے۔

(۳) اَلرَّحْمٰنُ بطور اسم علم

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات والا صفات کے لئے دوسرا اسم علم الرحمن استعمال کیا ہے اور وہ اس حیثیت سے کم از کم اکیاون بار آیا ہے۔ یعنی الرحمن بطور اسمِ رحمت واسمِ ذات۔ وہ اسمِ جلالت اللہ کے بدل کا کلام بھی دیتا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی کئی آیاتِ کریمہ میں تصریح کی گئی ہے اور ان میں سب سے واضح سورۃ اسراء کی آیت ہے پھر سورۃ فصلت کی آیت: قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَيَّامًا تَذَعُّوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی : (الاسراء ۱۱۰)

کہہ، اللہ کو پکارو یا الرحمن کو، جو کہہ کر پکارو گے، سو اسی کے ہیں سب نام خاصے۔

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (فَصَلَتْ ۲)

کچھ اتارا ہے بڑے مہربان رحم والے سے۔

ان دونوں آیاتِ کریمہ کے علاوہ اور تمام آیاتِ مقدسہ جن میں الرحمن اللہ کی جگہ آیا ہے اسم علم اور اسم معرفہ ہی کا کلام دیتا ہے جیسا کہ اگلے تجزیہ سے معلوم ہو گا۔

اسمِ جمالِ رحمان پر مشتمل آیاتِ مقدسہ کو معانی و مفہام اور سیاق و سباق اور پس و پیش منظر کے اعتبار سے کئی زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ایک نوع ان آیاتِ مطہرہ کی ہے جن میں الرحمن کی عبادت و اطاعت کرنے کا واضح ذکر ہے۔ پھر عبادت و اطاعت کی نوع کے لحاظ سے ان کی ایک ذیلی تقسیم کی جاسکتی ہے۔ ایک نوع اہل ایمان کے الرحمن پر ایمان و عقیدہ کے لحاظ سے کی جاسکتی ہے کہ ان پر ان کے ایمان و عقیدہ کے نتیجے میں کیا اثر مرتب ہوتا ہے اور دوسری نوع اہل کفر و عصبیان کے انکار و تردید کے اعتبار سے کی جاسکتی ہے کہ ان کے کفر و ضلالت کے کیا عواقب ہو سکتے ہیں۔ کئی آیاتِ مقدسہ میں ذاتِ الہی کے ایمانی اوصافِ حمیدہ بیان کئے گئے ہیں جیسے وہ لمبا و مادی ہے، شفاعت کا حق عطا کرتا ہے، عرش پر استواء فرماتا ہے ہر شے کا حاکم و مالک ہے، وہ ان کا محافظ ہے، اسی سے استغاثت کی جاسکتی ہے، وہ ذکر و وحی الہی اور قرآنِ کریم کا نازل کرنے والا ہے، اسی کا ارادہ و منشا حتمی ہے، وہ معلم و صادق الوعدہ ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہ خالق اور اپنی خلق کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ رب ہے وہ منصور و ناصر ہے۔ اس کی بعض سلبی صفات ستودہ کا بھی ذکر ہے اور ان میں خاص کر اس کا بے ولد ہونا بہت سی آیات میں مذکور ہوا ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور کئی سلبی صفات ہیں جن کا ذکر اگلے تجزیہ میں آ رہا ہے۔

الرحمن الرحیم کی زوج والی آیاتِ کریمہ اور اوپر سورۃ اسراء نمبر ۱۱۰ کی آیت مذکورہ بالا سے اس کے معبود ہونے کا واضح ذکر ملتا ہے اور اسی طرح مومنوں کے ایمان و عقیدہ اور کافروں و مشرکوں کے کفر و انکار پر مشتمل آیاتِ کریمہ سے بھی الرحمن کے معبود حقیقی ہونے کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جن آیاتِ کریمہ میں الرحمن کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جن میں اس کے تمام مخلوقاتِ عالم کے معبود ہونے کا اعلان کیا گیا ہے وہ بھی اس کی معبودیت اور الوہیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ذیل میں ایسی ہی آیاتِ کریمہ پہلے بیان کی جاتی ہیں:

اِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَنْبِیَ الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۝ (مریم ۹۳)

کوئی نہیں آسمان و زمین میں جو نہ اوسے رحمان کا بندہ ہو کر۔
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ○ (الفرقان ۶۳)
اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں، اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ کہیں
صاحب سلامت۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ۖ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ۖ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلْوْنَ ○ وَقَالُوا
لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۖ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ○ (الزخرف ۱۹-۲۰)
اور ٹھہرایا فرشتوں کو، جو بندے ہیں رحمن کے، عورت۔ کیا دیکھتے تھے ان کا بننا؟ اب لکھ رکھیں گے ان کی گواہی، اور ان
سے پوچھ ہوگی۔ اور کہتے ہیں، اگر چاہتا رحمن، ہم نہ پوچھے ان کو، کچھ خبر نہیں ان کو اس کی۔ یہ سب اٹھلیں دوڑاتے
ہیں۔

وَسُئِلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ۖ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ○ (الزخرف ۴۵)
اور پوچھ دیکھ، جو رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے، کبھی ہم نے رکھے ہیں رحمن کے سوا اور حاکم، کہ پوچھے جاویں؟
ان آیاتِ کریمہ میں اور ان کے علاوہ دوسری میں بھی اللہ تعالیٰ کو معبودِ حقیقی اور الہ واحد کہا گیا ہے اور دوسری
تمام مخلوقات کو رحمن کا بندہ۔ اولین آیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام جاندار و مکلف مخلوق کو رحمن کے بندے بتلایا گیا
ہے جبکہ دوسری آیت میں نیک بندوں کو، تیسری میں فرشتوں کو اور منکر بن حق کو بھی حقیقت حال کے لحاظ سے بندہ
رحمن قرار دیا گیا ہے۔ آخری آیت میں اس بات کی صاف وضاحت کر دی گئی کہ رحمن کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہیں جن
کی عبادت کی جائے اور یہ حقیقت امری ازلی وابدی ہے۔ رحمن ہی کی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو دیا
تھا اور یہی حکم صلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ اسی رحمن کی عبادت تمام نیک بندے کرتے
ہیں اور کافر اسی کے منکر ہیں۔

وَمَنْ أَلْهِىَ كَاكُم، اہل ایمان کے اقرار و عبادت، اہل کفر و ظلمیان کا انحراف و سرکشی، اور ان دونوں کے عواقب و نتائج
کے اعتبار سے آیاتِ کریمہ ترجیح داریہ ہیں:

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا ○ (مریم ۱۸)

بولی، مجھ کو رحمن کی پناہ تجھ سے، اگر تو ڈر رکھتا ہے۔

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ○ (مریم ۲۶)

میں نے ملنا ہے رحمن کا ایک روزہ، سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے۔

يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ○ يَا بَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُمَسِّكَ عَذَابٌ مِّنْ

الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ○ (مریم ۴۴-۴۵)

اے باپ میرے! مت پوج شیطان کو۔ بے شک شیطان ہے رحمان کا بے حکم۔ اے باپ میرے! میں ڈرتا ہوں کہیں آگے تجھ کو ایک آفتِ رحمن سے، پھر تو جو جاوے شیطان کا ساتھی۔

اِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّ بُكْيًا ۝ (مریم ۵۸)

جب ان کو سنائے آیتیں رحمان کی، کرتے ہیں سجدے میں، اور روتے (ہیں)۔

جَنَّتٍ عَدْنٍ ۚ اَلَّذِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَةً بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝ (مریم ۶۱)

باغوں میں بسنے کے، جن کا وعدہ دیا ہے رحمن نے اپنے بندوں کو بن دیکھے۔ بیشک ہے اس کے وعدہ پر پہنچنا۔

يَوْمَ نَخْشِرُ الْمَشْجُوْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝ (مریم ۸۵)

جس دن ہم اکٹھا کر لوں گے پرہیز کاروں کو رحمن کے پاس مہمان بلائے

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝ (مریم ۹۶)

جو یقین لائے اور کی ہیں نیکیاں ان کو دے گا رحمن محبت۔

اِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيعُوْا اَمْرِيْ ۝ (طہ ۹۰)

اور تمہارا رب رحمن ہے، سو میری راہ چلو اور مانو میری بات۔

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ ۖ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنْتُمْ تَسْجُدُوْنَ لِمَا نَأْمُرُكُمْ اَنْ تَسْجُدُوْا ۖ وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا ۝ (الفرقان ۶۰)

اور جب کہتے ان کو سجدہ کرو رحمن کو کہیں: رحمان کیا ہے؟ کیا سجدہ کرنے لگیں گے ہم جس کو تو فرما دے گا؟

اِنَّمَا تَنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ۝ (یس ۱۱)

تو تو ڈر سنائے اس کو، جو چلے سمجھائے ہے، اور ڈرے رحمن سے بن دیکھے۔ سو اس کو دے خوشخبری معافی کی اور عزت

کے نیک (اجر) کی۔

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۚ اِهْذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۝ (یس ۵۲)

کہیں گے، اے خرابی ہماری! کس نے اٹھا دیا، ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے۔ یہ وہ ہے جو وعدہ دیا تھا رحمن نے، اور سچ کہا

تھا بھیجے جوؤں نے۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ۚ ۝ دَخَلُوْهَا بِسَلَامٍ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۝ (ق ۳۳-۳۴)

جو ڈر رحمن سے بن دیکھے، اور لبلا دل جس میں رجوع ہے، چلے جاؤ اس میں سلامت، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اَمَّنَا بِهِمْ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسْتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ (الملك ۲۹)

تو کہہ، وہی رحمن ہے، ہم نے اس کو مانا، اور اسی پر بھروسہ کیا، سو اب جان لو گے، کون پڑا ہے صریح بہ کاوے میں؟

اگرچہ اوپر کی بعض آیات میں کافروں اور منکروں کا بھی ضمناً ذکر آگیا ہے لیکن وہ زیادہ تر ایسی آیات ہیں جو حکم

الہی اور اہل ایمان کے طرز عمل پر مبنی ہیں۔ ان میں پہلی دو آیات حضرت مریم کے ایمان الہی اور عبادت ربانی کی طرف

کرتے ہیں۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ○ (الشعراء ۵)

اور نہیں پہونچتی ان پاس کوئی نصیحت، رحمن سے، تھی، جس سے منہ نہیں موڑتے۔

قَالُوا مَا آتَانَا إِلَّا بَشِيرٌ مِثْلُنَا ۚ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ○ (یس ۱۵)

وہ بولے، تم تو یہی انسان ہو ہم جیسے، اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا تم سارا جھوٹ کہتے ہو۔

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً جَافَعْنَا لَمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيَبْلُوَهُمْ سُبُقًا مِنَ فَضْلِهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا

يَنْظَرُونَ ○ (الزخرف ۳۳)

اور اگر یہ نہ ہوتا، کہ لوگ ہو جاویں ایک دین پر تو ہم دیتے ان کو، جو منکر ہیں رحمن سے، ان کے گھروں کو چھت روپے

(چاندی) کے اور سیر میاں جن پر چڑھیں۔

وَمَنْ يَغْتَسِبِ الرَّحْمَنِ نَقِيضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ○ (الزخرف ۳۶)

اور جو کوئی آنکھ چراوے رحمن کی یاد سے، ہم اس پر تعین کرے ایک شیطان، پھر وہ رہے اس کا ساتھی۔

اوپر کی تمام آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رحمن ہی اللہ ہے، وہ رب ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور کفر کرنا

ہلاکت ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی آیت کریمہ ہیں جن میں رحمن کی اولاد / لڑکا ہونے کی تردید کی گئی ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ○ تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطَرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخْجُ

الْجِبَالُ هَذَا ○ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يُنْبِغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ○ (مریم ۸۸-۹۲)

اور لوگ کہتے ہیں، رحمن رکھتا ہے اولاد، تم آگئے ہو بھاری چیز میں۔ ابھی آسمان پھٹ پڑا اس بات سے، اور ٹکڑے

ہو زمین، اور گر پڑا پہاڑ ڈھے کہ اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر اولاد۔ اور نہیں بن آقا رحمن کو، کہ رکھے

اولاد۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ○ (الانبیاء ۲۶)

اور کہتے ہیں رحمن نے کر لیا کوئی بیٹا۔ وہ اس لائق نہیں۔ لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ○ أَمْ اتَّخَذَ بَمَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُمْ بِالْبَنِينَ ۚ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ○ (الزخرف ۱۵-۱۷)

اور ٹھہرائی ہے انہوں نے اس کو اولاد اس کے بندوں سے تحقیق انسان بڑا شکر ہے صریح۔ کیا رکھ لیں اپنی پیدائش

میں سے بیٹیاں؟ اور تم کو جن کر دئے بیٹے؟ اور جب ان میں کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی، جو رحمن پر نام دہر

سارے دن رہے اس کا منہ سیاہ، اور وہ دل میں گھٹ رہا۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ۖ ○ (۱۹)

اور ٹھہرایا فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمن کے، عورت۔

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ۝ (الزخرف ۸۱)

تو کہہ، اگر ہو رحمن کو اولاد! تو میں سب سے پہلے ہو جاؤں۔

ان آیاتِ کریمہ میں دو عقیدوں کی تردید ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عرب کے جاہلی بدو اور شہری دونوں ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے۔ ان دونوں عقیدوں کی تردید کر کے دراصل بندے اور اللہ کے درمیان سفارش، وسیلہ اور شفاعت کی اس جڑ کو کاٹ دیا جس کے بغیر وہ براہ راست اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچنے کا تصور رکھتے تھے۔ چونکہ بیٹے اور بیٹیاں سب سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور انسان کے جیتے بھی اس لئے ان کی سفارش و شفاعت زیادہ موثر ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف شرک الہ کا تصور مثالی بلکہ اس سفارش کی جڑ بھی کاٹ دی۔

چنانچہ کئی آیاتِ کریمہ میں رحمن کی جناب میں کسی کے سفارشی نہ ہونے کی صراحت کر دی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ اگر کسی کو شفاعت کا حق روزِ قیامت ملے گا بھی تو وہ بھی رحمن کی ہی اجازت و مرضی سے۔ رحمن کے حوالہ سے اللہ کے مالکِ اصل، قادرِ مطلق، مدبرِ واحد اور حاکمِ اعلیٰ ہونے کا ذکر جن آیات میں آیا ہے وہ یہ ہیں:

لَا يَنْفَعُكَ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَتَىٰ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ (مریم ۸۷)

نہیں اعتبار رکھتے لوگ سفارش کا، مگر جس نے لے لیا رحمن سے اقرار۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝ (طہ ۱۰۹)

اس دن کام نہ آوے گی سفارش، مگر جس کو حکم دیا رحمن نے، اور پسند کی اس کی بات۔

عَاجِزٌ مِّنْ ذُوْنِہٖ اِنَّ يُّرَدُّنَ الرَّحْمٰنُ بِضُرِّ لَا تَنْفَعُ عَنْہُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُوْنَ ۝ (یس ۲۳)

بھلا میں پکڑوں اس کے سوا اوروں کو بچاؤں گا، اگر مجھ پر چلے رحمن تکلیف، کچھ کام نہ آوے مجھ کو ان کی سفارش، اور نہ

وہ مجھ کو بچاؤں۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ (النبا ۳۸)

جس دن کھڑی ہوگی روح اور فرشتے قطب ہو کر کوئی نہیں بولے گا مگر جس کو حکم دیا رحمن نے، اور بلاشبہ ٹھیک۔

سفارش و شفاعت کی نفی کرنے کے ساتھ ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے قادرِ مطلق اور حاکمِ اعلیٰ ہونے کا واضح بیان موجود ہے۔ اس کے ساتھ بعض اور آیاتِ کریمہ میں اس کی مالکیتِ مطلقہ، قوتِ نافذہ، ربوبیتِ ملکہ اور خلافتِ عظمیٰ اور ملکیتِ دلوکیت کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ وہ عرشِ الہی پر متمکن مدبرِ احکام کا تبار فرماتا ہے وہ حق کے ساتھ فیصلے کرنا اور انصاف و عدل کرتا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق و رب ہے۔ اسحاق خاں کہ اس کی تخلیق میں کوئی نقص و شکاف نہیں، اور ایسا مالک و رب کہ ہواؤں اور فضاؤں میں پرندوں کو سنبھالے رکھتا ہے اور انسان کو قرآن و بیان

سکھاتا ہے اور تمام کائنات کو پیدا کر کے ان کی پرورش و پرور دانت کرتا ہے۔ وہ ایسا رحمن ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے ایسا۔ وہ ایسا پر جلال و پریمیبت ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس سے خطاب کر سکے، اور قیامت کے دن تو ساری آوازیں خاموش ہوں گی کہ رحمان کا دربار لگا ہو گا۔ وہ ہر شے پر نظر رکھتا ہے۔ اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور کوئی اس کے علم و نظر کا اور اک و احاطہ نہیں کر سکتا۔ رحمن ہی انسان کا، کل کائنات کا رب ہے اور اسی سے تمام مخلوقات استعانت مانگتی اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں:

تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتِ الْعُلَىٰ ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۝ (طہ ۴-۶)

اتارا ہے اس شخص کا، جس نے بنائی زمین، اور آسمان اونچے، وہ بڑی مہر والا، تخت کے اوپر قائم ہوا، اسی کا ہے، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، اور ان دونوں کے نیچے، اور نیچے سیلی زمین کے۔

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝ (طہ ۱۰۸)

اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، فیڑھی نہیں جس کی بات۔ اور دب گئیں آوازیں، رحمن کے ڈر سے، پھر نہ تو سننے کا مگر کھس کھسی آواز۔

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝ (الانبیاء ۱۱۲)

رسول نے کہا، اے رب! فیصلہ کر انصاف کا، اور رب ہمارا رحمن ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ان باتوں پر جو تم بناتے ہو۔

أَتَمْلِكُ يَوْمَئِذٍ ۖ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا ۝ (الفرقان ۲۶)

راج اس دن سچا ہے رحمن کا۔ اور ہے وہ دن منکروں پر مشکل۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَنُ فَسْتَلِ بِهِ خَبِيرًا ۝ (الفرقان ۵۹)

جس نے بنائے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے نیچے ہے، چھ دن میں پھر قائم ہوا تخت پر، وہ بڑی مہر والا، سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو۔

الرَّحْمَنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۖ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدْنَ ۝ (الرحمن ۱-۶)

رحمن نے، سکھایا قرآن، بنایا آدمی، پھر سکھائی اس کو بات، سورج اور چاند کو ایک حساب ہے، اور جھاڑ اور درخت لگے ہیں سجدے میں۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا - مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ - فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝ (الملك ۳)

جس نے بنائے سات آسمان - برتے۔ کیا دیکھتا ہے رحمن کے بنائے میں کچھ فرق؟ پھر واپس کر بھلا کر، کہیں دیکھتا ہے وڑاڑ؟

اَوَلَمْ يَرْوِا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٌ وَيَنْقِضُنَّ - مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ - إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (الملك ۱۹)

اور کیا نہیں دیکھتے اڑتے جانور اپنے اوپر؟ پر کھولے اور جھپکتے۔ ان کو کوئی نہیں تمام بہار رحمن کے سوا۔ اس کی بھلاہ میں ہے ہر چیز۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ ذُوْنِ الرَّحْمَنِ - إِنَّ الْكَافِرِوْنَ الْأَفْنَىٰ غُرُورٍ ۝ (الملك ۲۰)

بھلا وہ کون ہے؟ جو فوج ہے تمہاری۔ مدد کرے گی تمہاری، رحمن کے سوا، منکر پڑے ہیں نرے بہکاوے میں۔
جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ غَطَاءًا حِسَابًا ۝ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ (النبا ۳۶-۳۷)

بدلا ہے تیرے رب کا دیا، حساب سے۔ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اور جو ان کے بیچ ہے، بڑی مہر والا۔ قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے۔

اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسم ذات واسم علم ”الرحمن“ کو قرآن مجید نے مختلف آیات کریمہ میں جس طرح اور جس سیاق و سباق اور پس منظر میں استعمال کیا ہے اس کے مجموعی تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیشتر وہ صفات ربانی لائی گئی ہیں جو اسم جلالت کے ساتھ آتی ہیں۔ کئی آیات مطہرہ میں وہ الذو معبود کے معنی اور صفت کے طور پر اور دوسرے ”آلہ“ و معبودوں کے بالمقابل لایا گیا ہے۔ وہ معبود لاشریک ہے کہ اس کے سوا اور کوئی الذو معبود نہیں۔ اور صرف اسی کی عبادت کی جانی چاہئے۔ تمام انبیائے کرام و رسولان عظام نے اسی رحمن کی عبادت کی، دعوت اپنی اپنی قوم کو دی۔ آسمان و زمین اور ان دونوں کی پہنائیوں کے درمیان کی تمام مخلوقات کا وہی رحمن معبود ہے۔ اور سب اس کے بندے۔ ملائکہ مقربین ہوں یا بندہ کان فرش سب اسی رحمن کے بندے ہیں۔ وہ نہ صرف الذو معبود ہے بلکہ آسمانوں و زمینوں اور ان کی پہنائیوں میں بسنے والی مخلوقات اور ساری کائنات کا خالق ہے۔ ایسا خالق کہ جس کی تخلیق میں کوئی نقص و کمی تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل سکتی۔ وہی رحمن رب بھی ہے کہ وہ تخلیق کر کے اپنی مخلوقات کی پرورش و پرداخت کرتا اور ان کی ہمہ وقتی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ دنیاوی پرورش و پرداخت کے علاوہ روحانی تربیت و تعلیم بھی فرماتا ہے۔ اسی سعادت دارین کی بخشش کے لئے اس رحمن نے ہر امت میں رسول و نبی اور پیغمبر بھیجے جو ان کو وحی الہی

سناتے اور کتاب الہی پڑھتے تھے اسی رحمن نے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دے کر بھیجا کہ وہ سب لوگوں کو اسی کی طرف بلائیں۔ اب جو لوگ اس رحمن کے نازل کردہ فرمان اور منزل کلام پر کان دھرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے، اور اس کے احکام بجالاتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی اس رحمان کے عطا کردہ اعلیٰ جنت و فردوس سے لطف اندوز ہوں گے کہ اسی کی طرف دونوں جہانوں میں لوٹتا ہے۔ وہ آخرت ہی میں مرجع نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ مرجع و ماویٰ، جائے توکل و مقام صبر ہے جو لوگ رحمن کا انکار کرتے اور اس کے احکام کی تعمیل سے جی چراتے ہیں ان کا فیصلہ حق کے ساتھ وہ کرے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس لئے رحمن کو خالق و مالک کل، پروردگار مطلق اور الا لہ الاہدیٰ سمجھ کر اس کی عبادت و اطاعت کرنی چاہیئے۔

(۴) صفتِ ربانی: الرحیم

تیسری صفتِ ربانی ”الرحیم“ قرآن مجید میں بطور صفت کل پچانوے مقلات پر آئی ہے مگر چھ مقلات پر وہ رحمن کے ساتھ مربوط ہے اور بقیہ نو اسی آیت کریمہ میں وہ یا تو صفتِ واحد کی طرح مستقل آئی ہے یا کسی اور صفتِ الہی کے ساتھ زوج بن کر آئی ہے۔ ان ازواج (جوڑوں) میں سب سے زیادہ جوڑ غفور کے ساتھ کر کے مفعول ”رحیم“ آئی ہے جو ایک اندازے کے مطابق تقریباً بہتر (۷۲) آیت میں وارد ہوئی ہے۔ دوسرے ازواج میں ”التواب الرحیم“، ”رؤف الرحیم“، ”رحیم وودود“، ”الغفور الرحیم“، ”رب الرحیم“، ”الذی لا یرحم“ اہم ترین ہیں۔ حالتِ منصوب / مفعولی میں ”غفور الرحیم“، ”توبارحیم“، ”رحیم“ اور ”رحیم“ دو ہی ازواج ہیں یا صرف مستقل ”رحیم“ کی صفت آئی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اصل صفت ”رحیم“ یا اس کے ازواج ایک خاص پس منظر اور سیاق و سباق رکھتی ہیں اور مختلف آیات میں ان کا ورود یا ان کا زوج ایک مخصوص مفہوم کو پیش کرنے کے لئے آیا ہے۔ ان مقلات مختلفہ پر اصل صفت رحیم کا ورود یا اس کا زوج بنانا موقع و محل کی مناسبت کی وہ حکمتِ الہی رکھتا ہے جو قرآن مجید کے مستقل مطالعہ اور ذوقِ کلام پاک کے نتیجہ میں بغفل الہی مندرجہ قرآن مجید کی جلب سے اپنے خاص خاص بندوں پر نازل ہوتا ہے کہ اس رحمن رحیم کا وعدہ بے خلاف ہے کہ ”جو بدلے باب میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی عطا کر دیتے ہیں۔“ ذیل میں اس صفت رحیمی کے اور اس کے ازواج کے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں تاکہ سورۃ فاتحہ کی اس تیسری صفتِ ربانی کا صحیح مفہوم اور حقیقی معنی قرآنی آیت کے پس منظر میں متعین کیا جاسکے۔

سب سے پہلے صرف ”رحیم“ کی مستقل صفت کا ایک مختصر جائزہ جو صرف عین آیت — سورۃ النساء نمبر ۲۹، الاسراء نمبر ۶۶، الاحزاب نمبر ۳۳ میں آئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ صفت مستقل طور سے حالتِ قاطل میں ایک جگہ بھی نہیں آئی ہے اور مذکورہ بالا تینوں آیات کریمہ میں وہ منصوب کی حالتِ مفعولی میں آئی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (النساء: ۲۹)

اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق، مگر یہ کہ سودا ہو آپس کی خوشی سے۔ اور نہ خون کرو آپس میں، اللہ کو تم پر رحم ہے۔

یہ شتر مفسرین کرام نے مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ناحق مال کھانے اور باہمی قتل کرنے کو دو الگ الگ اور مستقل مفہوم نفی میں لیا ہے۔ حافظ ابن کثیر ان مقدمہ میں ہیں جنہوں نے ان دونوں حکموں کو ایک ہی حقیقت سے متعلق ملاتا ہے کہ اللہ کے ملام کے از حلیب اور اس کے معاصی میں مبتلا نہ ہو اور آپس میں ناحق مال کھا کر اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ جدید مفسرین میں مولانا مودودی نے ان دونوں فقرہوں کو مستقل اور ایک دوسرے کا تہہ دونوں مانتے ہوئے تین مفہوم بیان کئے ہیں: ”اگر پچھلے فقرہ کا تہہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ دنیا میں اس سے نظام تمدن خراب ہوتا ہے اور اس کے برے نتائج سے حرام خور آدمی خود بھی نہیں بچ سکتا۔ اور آخرت میں اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا مستوجب بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے مستقل فقرہ سمجھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں: ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ خود کشی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال کئے ہیں اور ترمیم کلام ایسی رکھی ہے کہ اس سے یہ تینوں مفہوم نکلتے ہیں اور تینوں حق ہیں۔“ اگرچہ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے خود کشی کرنے کے بارے میں بھی چند روایات نقل کی ہیں لیکن اوپر صرف عام عمرات الہی سے بچنے کا مفہوم ہی بیان کیا ہے۔ لیکن آیات کا درست اور سیاق و سباق بلکہ اگلی بعض آیات کا پیش منظر بھی یہ بتاتا ہے کہ یہاں صرف ایک مفہوم یعنی ناحق مال کھا کر خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہی مراد ہے اور اسی سے بچنے کو اس میں اور دوسری آیات میں کہا گیا ہے اور نہ بچنے کو عذاب و سزا کا باعث و سبب بتایا گیا ہے۔ اللہ کے یہاں ”رحیم“ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے تم کو اپنی رحمت ہی کے سبب اس سبب ہلاکت (یعنی ناحق مال کھانے) سے آگاہ کر دیا جو ظاہر تم کو دیناوی فخر البلی اور فوز و فلاح نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ بربادی اور خود کشی کا سبب ہے۔ لہذا اس نے اپنی سیکرں رحمت سے تم کو اس سے آگاہ کر دیا کہ تم اپنی جان اُس جہان اور اس دنیا دونوں میں بچا سکو۔ رَبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (اسراء: ۶۶) تمہارا رب وہ ہے جو ہلکتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں، کہ تلاش کرو اس کا فضل۔ وہ ہے تم پر مہربان۔

پہلی آیت کی طرح اس آیت کریمہ میں بھی مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحیم کہا ہے۔ یہاں مال حق کا حاملہ ہے کہ سمندروں سے جو مال و اسباب۔ مچھلی اور غذا کے دوسرے سامان یا موتی وغیرہ۔ حاصل ہوتے ہیں وہ فضل الہی ہے۔ مال کی یہ فراہمی عام اللہ کی رحمت عام ہے اور جس کو یہ مال مل بھی جائے وہ اس کی رحمت خاص سے مستمع ہوتا ہے شاہ عبدالغفار فرماتے ہیں کہ ”روزی کو قرآن میں اکثر فضل فرمایا ہے۔“ احزاب نمبر ۴۳ میں ہدایت ربانی کو رحمت الہی بتلایا ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ

وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے، کہ کھالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں۔ اور ہے ایمان والوں پر مہربان۔

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلی دو آیتوں میں اہل ایمان کو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے اور صبح و شام تسبیح الہی کرنے کا حکم ربانی ہے اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھے گا وہ ہدایت بھی پائے گا اور رحمت الہی سے بھی بہرہ مند ہو گا۔ اہل ایمان کو ایمان کی دولت اور اندھیروں سے اجالے میں آنے کی سعادت محض رحمت الہی سے ملتی ہے پھر مزید رحمت الہی اہل ایمان پر یہ ہے کہ وہ ذکر الہی و تسبیح ربانی کے نتیجہ و ثواب کے طور پر ان کو اپنے درود سے نوازتا ہے اور فرشتوں کے درود و صلوة سے بھی۔ مولانا عثمانی فرماتے ہیں کہ ”اللہ کو کثرت یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت تم پر نازل کرتا ہے جو فرشتوں کے توسط سے آتی ہے۔ یہ ہی رحمت و برکت ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہالت و ضلالت کی اندھیریوں سے علم و تقویٰ کے اجالے میں لاتی ہے۔ اگر اللہ کی خاص مہربانی ایمان والوں پر نہ ہو تو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیونکر محفوظ رہے۔ اسی کی مہربانی سے مومنین رشد و ہدایت اور ایمان و احسان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا۔ آخرت کا اعزاز و اکرام آگے مذکور ہے۔“

(الف) غَفُورٌ رَحِيمٌ کی زوج

”رحیم“ کے ساتھ ”غفور“ کی زوج سب سے زیادہ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات کا باہمی ربط و امتزاج مواقع و محلات کے تعلق و مناسبت سے ہے اور یہ مناسبت و ربط مختلف آیات میں مختلف نظر آتا ہے۔ ذیل میں ان میں سے مختلف زمروں کا مطالعہ الگ الگ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک زمرہ ان آیات کریمہ کا ہے جن میں حرام کھانوں میں یا اسی طرح کے دوسرے ممنوع کھانوں میں اضطراب مبتلا ہونے پر رحمت و مغفرت الہی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسرے زمرہ کی آیات کریمہ میں جاہلیت میں یا بلا علم محارم الہی کا رنجب کرنے کو مغفرت و رحمت کا مصداق قرار دیا گیا ہے۔ تیسرے زمرہ میں بُرے کاموں سے توبہ و استغفار کرنے کا سیاق و سباق ہے جو تحفہ زمرہ میں ایمان و تقویٰ اور اطاعت الہی کا حوالہ ہے۔ پانچویں زمرہ میں احسان اور عملِ صالح کے نتیجہ میں رحمت و مغفرت کا ذمہ لیا گیا ہے۔ چھٹے زمرہ میں صبر و توکل کے حوالہ سے ان کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کچھ آیات میں علم الہی اور وحی الہی سے مغفرت و رحمت کا تعلق جوڑا گیا ہے جو ساتواں زمرہ ہو سکتا ہے۔ آٹھویں زمرہ میں نعمت الہی اور مغفرت و رحمت الہی کا تعلق ہے۔ نویں زمرہ میں خالص رحم الہی ہی اس کا باعث بتلایا گیا ہے۔ اور دسویں اور آخری زمرہ میں رحمت و عقوبت اور مغفرت و عتاب کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حقِ خالص قرار دیا گیا ہے۔

اول زمرہ کی آیات کریمہ جن میں حرام کھانوں اور ممنوع کھانوں سے روکا گیا ہے لیکن اگر کوئی مجبوری سے ان میں مبتلا ہو جائے تو اس کی مغفرت اور اس پر رحمت کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے یا اس کی خوشخبری دی گئی ہے یہ ہیں:

اور نہ زور کرو اپنی چھو کڑیوں پر بدکاری کے واسطے۔ اگر وہ چاہیں قید سے رہنا، کہ کیا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا۔ اور جو کوئی ان پر زور کرے تو اللہ ان کی بے بسی پہنچے بخشنے والا مہربان ہے۔

ان تمام آیات کریمہ میں چند حرام کھانوں کا ذکر ہے اور آخری دو آیات میں بالخصوص غلام مالِ قیمت اور بدکاری کے مال کی حرمت بیان کر کے ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو است یا شخص ان حرام کھانوں اور کھانوں سے بچے گا وہ رحمتِ الہی کا مستحق ہو گا اور جو ان میں مجبوراً مبتلا ہو گا اپنے حالت کے جبر سے یا دوسروں کے تقاضے و زور زبردستی سے وہ مغفرت و رحمت دونوں کا مستحق ہو گا۔

دوسرے زمرہ کی آیات کریمہ حسب ذیل ہیں ان میں جہالت، خطا اور بلا علم محرمِ الہی کے ارتکاب پر مغفرت و رحمت کا وعدہ ہے:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَوَالْيُكُم ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَاتُمْذَنْتُمْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (الاحزاب ۵)

پھر دے پالکوں کو ان کے باپ کا نام لیکر یہی پورا اصف ہے اللہ کے ہاں پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو، تو تمہارے بھائی ان کو قتل کرنے یا سولی چڑھانے، یا کاٹنے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل کا، یا دور کرینے اس ملک سے۔ یہ ان کی رسولی ہے بخشنے والا مہربان ہے۔

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (النساء ۲۳)

اور حرام میں تم پر وہ کہ کچھ کرو دو بہنوں سے محرم مکروہ جو آگے ہو چکا۔

اسی زمرہ میں ایک حد تک وہ آیات بھی آتی ہیں جن میں جہالت سے خطا کرنے اور پھر توبہ کرنے کا ذکر ہے جیسے سورۃ انفام نمبر ۵۴ وغیرہ مگر چونکہ ان میں توبہ کرنے کی شرط بھی عادی گئی ہے اس لئے ہم نے ان کو دوسرے زمرہ میں رکھا ہے اور اس کی آیات کریمہ کافی تعداد میں اور نوع و نوع مصلحت سے متعلق پائی جاتی ہیں:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (البقرہ ۲۲۶)

جو لوگ قسم کھا رہے ہیں اپنی عورتوں سے، ان کو فرصت ہے چار مہینے پھر اگر مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (آل عمران ۸۹)

مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور سنوار پکڑی، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لِمَ خَزَى فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ (الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رُحِيمٌ ○ (مائندہ ۳۳-۳۴)

یہی سزا ہے ان کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، کہ ان کو قتل کر دیئے یا سولی چڑھا دیئے، یا کاشیئے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقلیل کا، یا دور کر دیئے اس ملک سے۔ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کو آخرت میں بڑی سزا ہے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی تہلے ہاتھ پڑنے سے پہلے۔ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً نَّكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۖ إِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (مائندہ ۳۸-۳۹)

اور جو کوئی چور ہو، مرد یا عورت، تو کٹ ڈالو ان کے ہاتھ۔ سزا ان کی کمال کی، تنبیہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ زور آور ہے حکمت والا۔ پھر جس نے توبہ کی، اپنی تقصیر کے پیچھے، اور سنوار پکڑی، تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثٍ ۚ ... ○ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (مائندہ ۷۳-۷۴)

بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا، اللہ ہے تین تین کا ایک۔ اور بندگی کسی کو نہیں مگر ایک معبود کو۔ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ پاس، اور گناہ بخشتے۔ اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا مِّنْ بَٰغْيَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (انعام ۵۴)

اور جب آدمی حیرے پاس پہنچے آیتیں ملتی ہوں، تو کہ سلام ہے تم پر، تمھی ہے تہلے رب نے اپنے اوپر مہر کر لی، کہ جو کوئی کرے تم میں برائی بددلی سے، پھر اس کے بعد توبہ کی، اور سنوار پکڑی تو یوں ہے کہ وہ ہے بخشنے والا مہربان۔

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَآخَصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلٌّ مَّرْصِدٌ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (التوبة ۵)

پھر جب گندرجاوس مہینے پناہ کے، تو مدد و مشرکوں کو جہاں پاؤ۔ اور پکڑو اور گھیرو، اور بیشک ہر جگہ ان کی جاک پر پھر کر وہ توبہ کر سں، اور کڑی رکھیں نفقہ اور دیا کرس زکات، تو چھوڑو ان کی راہ، اللہ ہے بخشتا مہربان۔

وَأَخْرُؤْنَ أَخْرُؤُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ۚ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (التوبہ ۱۰۲)

اور بعضے مانے اپنا گناہ، ملایا ایک کام نیک اور دوسرا بد۔ شاید اللہ معاف کر لے ان کو، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ نَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (النحل ۱۱۹)

پھر یوں ہے کہ تیرا رب، ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے پھر توبہ کی اس کے پیچھے، اور سنوار پکڑی، تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ○ (النور ۴-۵)

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والیوں کو، پھر نہ لائے چار مرد شاہد، تو مارو ان کو اسی چوٹ قمچی کی، اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی، اور وہی لوگ ہیں بے حکم، مگر جنہوں نے توبہ کی اس پیچھے اور سنوار پکڑی تو اللہ بخشتا ہے مہربان۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا ○ (الفرقان ۷۰)

مگر جس نے توبہ کی اور یقین لیا، اور کیا کچھ کام نیک، سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں۔ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (النمل ۱۱)

مگر جس نے زیادتی کی، پھر بدل کر نیکی کی برائی کے پیچھے، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔

مذکورہ بالا تمام آیات کریمہ میں خطا و گناہ، ظلم و زیادتی، حتیٰ کہ کفر و شرک کا ارتکاب کرنے کے سلسلہ میں علم و جہالت دونوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جہالت سے یا علم کے بعد ان کامرتکب ہو مگر پھر وہ توبہ کر لے تو

اللہ تعالیٰ کی طرف اسکے لئے مغفرت و رحمت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مذکورہ بالا آیات مطہرہ میں ایلاء، کفر، اسلام کے خلاف جنگ و جدال اور لوٹ مار، فساد فی الارض، چوری، شرک، ہتھیان تراشی اور ظلم و زیادتی وغیرہ جیسے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ بعض آیات کریمہ میں ایمان و اسلام سے قبل جرائم کے ارتکاب کا ذکر ہے اور بعض میں اسلام و ایمان قبول کرنے کے بعد۔ ان دونوں صورتوں میں توبہ کے ساتھ اصلاح حال کی شرط بھی لگادی گئی ہے۔

بیشتر آیات میں صراحتاً اور بعض میں مضمر طور سے۔ گزشتہ سے توبہ اور آئندہ کے لئے اصلاح اور ان دونوں کی مناسبت سے پلتر عیب غفور اور رحیم کی صفات ہیں۔ گزشتہ کی مغفرت اور اصلاح پر رحمت۔ مغفرت ربانی بھی دراصل رحمت

الہی کا پر تو ہے۔ اگر رحمت الہی نہ ہو تو نہ مغفرت ملے اور نہ توبہ قبول ہو۔ بلکہ مجرم و خطاکار کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ اسی زمرہ میں وہ آیاتِ کریمہ بھی شامل کی گئی ہیں جن میں استغفار پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت و رحمت سے نوازنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ استغفار تین طرح کا ہے: اول کہ بندہ خود اپنے لئے استغفار کرے، دوم یہ کہ فرشتے نیک بندوں کے لئے استغفار کریں اور سوم یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رحمۃ للعالمین ہیں اپنے خطاکار و صلح امتیوں کے لئے اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا اور التجا فرمائیں۔ یہ آیاتِ کریمہ سورتوں کی ترتیب سے حسب ذیل ہیں۔

ثُمَّ أَنْبِئُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرہ ۱۹۹)
پھر طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلیں، اور گناہ بخشو اللہ سے۔ اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (النساء : ۱۰۶)
اور بخشو اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (یوسف ۹۸)
کہا، رہو، بخشاؤں گا تم کو اپنے رب سے۔ وہی ہے بخشنے والا مہربان۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (النور ۶۲)

ایمان والے وہ ہیں، جو یقین لائے ہیں اللہ پر، اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں، تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے پروا گئی نہ لیں۔ جو لوگ تجھ سے پروا گئی لیتے ہیں وہی میں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ پھر جب پروا گئی مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کو، تو دے پروا گئی جس کو ان میں تو چاہے۔ اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرْتَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ (القصص ۱۶)
بولہ، اے رب! میں نے برا کیا اپنی جان کا سو بخش مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا۔ بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُنَّ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (الممتحنہ ۱۲)

اے نبی! جب آویں تیرے پاس مسلمان عورتیں، اقرار کرنے کو اس پر کہ شریک نہ ٹھہراویں اللہ کا کسی کو، اور چوری نہ کریں، اور بہ کاری نہ کریں، اور اپنی اولاد نہ ماریں، اور طوفان نہ لادیں باندھ کر اپنے ہاتھوں پاؤں میں۔ اور تیری بے

حکمی نہ کریں کسی بھلے کام میں۔ تو ان سے اقرار کر اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ؕ وَ إِنْ تَعَفَّوْا وَ تَصَفَّحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (التغابن ۱۴)

اے ایمان والو! بعضی تمہاری جو روئیں اور اولاد دشمن ہیں تمہارے سوا ان سے بچتے رہو۔ اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو، اور بخشو، تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

... فَأَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (المزمل ۲۰)

سو پڑھو جتنا آسان اس میں ہے، اور کھڑی رکھو نماز، اور دیتے رہو زکوٰۃ اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا۔ اور جو آگے بھیجو گے اپنے واسطے کوئی نیکی، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر، اور ثواب میں زیادہ اور معافی مانگو اللہ سے۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان تمام آیاتِ کریمہ میں استغفار کرنے کا حکم ہے یا استغفار کرنے کی حقیقت کا اظہار۔ اور ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کا اعلان۔ پہلی آیت میں حلیوں کو بالخصوص مکہ مکرمہ کے قریب کو حکم طواف دیا گیا اور مغفرت مانگنے کا حکم بھی۔ دوسری آیت کا پس منظر یہ ہے کہ برادرانِ یوسف نے جب اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب سے معافی چاہی تو انہوں نے ان کے لئے جنابِ الہی سے بھی مغفرت کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تیسری آیت میں صحابہ کرام کے لئے عام طور سے استغفار نبوی کا ذکر ہے اور پانچویں آیت میں ان مومنات و مسلمات کے لئے مغفرت چاہنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لیں۔ جبکہ چوتھی آیت میں حضرت موسیٰ کا استغفار کرنے اور اس کے قبول ہونے کا ذکر ہے۔ آخری دو آیات میں عام مومنین کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں سورۃ شوریٰ نمبر ۵ کا حوالہ بھی دیا جاسکتا ہے جس میں فرشتوں کے استغفار کا ذکر ہے جو وہ اہل زمین کے لئے کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور غفور بھی اس لئے وہ اپنے بندوں کا استغفار ہمیشہ قبول کرتا رہتا اور ان کو اپنی مغفرت و رحمت سے نوازا رہتا ہے۔

چوتھے ذمہ کی وہ آیاتِ کریمہ جن میں ایمان و تقویٰ اور اطاعتِ الہی کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کو ”غفور رحیم“ فرمایا گیا ہے اپنی ترمیم معنی کے ساتھ یہ ہیں:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ؕ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (آل عمران ۳۱)

ہے، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی، تو میری راہ چلو کہ اللہ تم کو چاہے اور بخشنے تمہارے کٹاہ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
لَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ
مُقِوًّا رَّحِيمًا (النساء ۱۵۲)

جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جدا نہ کیا کسی کو ان میں، ان کو دے گا ان کا ثواب۔ اور اللہ ہے
بخشنے والا مہربان۔

قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ تَجَرُّهَا وَمُرْسُهَا ۖ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (هود ۴۱)

ارہو، سوار ہو اس میں، اللہ کے نام سے ہے اس کا پہنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔
بِإِنَّهُمْ أَصْلَلْنِ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ (ابراہیم ۳۶)

اے رب! انہوں نے بہکایا بہت لوگوں کو، جو جو کوئی میری راہ چلا، سو وہ تو میرا ہے۔ اور جس نے میرا کہا نہ مانا، سو تو
بخشنے والا مہربان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ
يُغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (الحديد ۲۸)

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے، اور یقین لؤ اس کے رسول پر، دلوے تم کو دو دو بجے اپنی ہر کے، اور رکھ دے تم
میں روشنی، جس کو لئے پھر دو اور تم کو معاف کرے۔ اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان۔

یہ اور ان جیسی بعض اور آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمانِ الہی، ایمان و تصدیقِ رسول، تقویٰ و اتباع اور اطاعت
فرما کر داری کے حوالے سے اپنی مغفرت و رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ اولین آیت میں واضح اعلان ہے کہ جو کوئی رسولِ اکرم کا
اتباع کرے گا اس کو اللہ کی محبت و مغفرت اور رحمت ملے گی۔ دوسری آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے تمام
رسولوں پر ایمان ضروری ہونے کے علاوہ یہ بھی ایمان والوں پر واجب ہے کہ رسولوں کے درمیان تقریقی نہ کہ کسی کو
مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ ملتے کی صورت میں ان کو اجر و ثواب اپنے عمل کا ملے گا اور اللہ کی مغفرت و رحمت انہیں مزید
کے طور پر ملے گی۔ تیسری آیت میں حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی دنیاوی نجات اور اخروی مغفرت و رحمت کا
ذکر ہے اور چوتھی میں حضرت لوط علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے الہی مغفرت و رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ
آخری آیت میں تمام مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے پر اجر و ثواب اور
مغفرت و رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ (مزید آیاتِ کریمہ کے لئے ملاحظہ ہوں: بقرہ نمبر ۱۸۲، نمبر ۱۵۲، آلہ نمبر ۲۸، نمبر ۱۱۶،
احزاب نمبر ۱، زمر نمبر ۵۳، ہرات نمبر ۱۲، احکاف نمبر ۳۱ وغیرہ متعدد آیاتِ کریمہ)۔

پانچویں ذمرہ کی آیاتِ کریمہ احسان و عملِ صالح کے نتیجے میں مغفرتِ ربانی اور رحمتِ الہی کا وعدہ کرتی ہیں جو

بالترتیب یہ ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (البقرہ ۲۱۸)

جو لوگ ایمان لائے، اور جنہوں نے ہجرت کی، اور لڑے اللہ کی راہ میں، وہ امیدوار ہیں اللہ کی مہر کے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

... وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ○ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ○ (النساء ۹۵-۹۶)

اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو، بیٹھنے والوں سے، بڑے ثواب میں بہت درجوں میں اپنے ہاں کے اور بخشش میں اور مہربانی میں۔ اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (التوبہ ۹۱)

ضعیفوں پر تکلیف نہیں، نہ مریضوں پر، نہ ان پر جن کو پیدا نہیں جو خرچ کریں، جب دل سے صاف ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں نیکی والوں پر الزام کی راہ۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا أَنهَآ قُرْبَةٌ لَهُمْ ۖ سَيَجْزِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (التوبہ ۹۹)

اور بعضے گنوار وہ ہیں، کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر اور ٹھہراتے ہیں اپنا خرچ کرنا نزدیک ہونا اللہ سے، اور دعا لینی رسول کی۔ سنتا ہے! وہ ان کے حق میں نزدیکی ہے۔ داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی مہر میں اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ○ (النساء ۱۰۰)

اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی راہ میں، پاوے اس کے مقابلے میں جگہ بہت اور کشادہ اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے وطن چھوڑ کر اللہ اور رسول کی طرف، پھر آپکڑے اس کو موت، سو ٹھہر چکا اس کا ثواب اللہ پر اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ۚ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ (التوبہ ۱۰۲)

اور بعضے مانے اپنا گناہ، طہا ایک کلام نیک اور دوسرا بد۔ شاید اللہ معاف کرے ان کو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلْيَغْفُوا ۚ وَلْيَصْفَحُوا ۚ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (النور ۲۲)

اور قسم نہ کھاؤ۔ س بڑائی والے تم میں اور کشمکش والے اس سے کہ دیوس نہاتے والوں کو، اور محتاجوں کو، وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر کرے۔ کیا تم ہمیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۚ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (الحجرات ۱۴)

کہتے ہیں کنواں ہم ایمان لائے۔ تو کہہ، تم ایمان نہیں لائے، پر کہو مسلمان ہوئے، اور ابھی نہیں بیٹھا (داخل ہوا) ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے کات نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھ، اللہ بخشتا ہے مہربان۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجِيتُمْ الرُّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَتِكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (المجادلہ: ۱۲)

اے ایمان والو! جب تم کان میں بات کہو رسول سے، تو آگے دھرو اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اور بہت ستمرا۔ پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُلْقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (النساء: ۱۲۹)

اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں کو، اگرچہ اس کا شوق کرو، سوزے پھر بھی نہ جاؤ، کہ ڈال رکھو ایک کو جیسے اِدھر میں لگتی۔ اور اگر سنوارتے رہو اور ہر بیز کاری کرو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفُنَّ فَلَا يُؤْذِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (الاحزاب: ۵۹)

اے نبی! کہہ سے اپنی عورتوں کو، اور اپنی بیٹیوں کو، اور مسلمانوں کی عورتوں کو، نیچی لٹکالیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں۔ اس میں لگتا ہے کہ پہچانی پڑے تو کوئی نہ ستاوے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

ان آیات کریمہ میں سے بعض مطلق عمل صلح اور بلا قید احسان پر زور دیا گیا ہے اور بعض دوسری آیات میں خاص

عملِ صالح کی نشاندہی کی گئی ہے مثلاً عملِ صالح کا ذکر جمعنی اور آٹھویں آیت میں ہے جبکہ ہجرت اور جہاد کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا وعدہ پہلی، دوسری اور پانچویں آیتِ مطہرہ میں موجود ہے۔ صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کے ساتھ احسان اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک اور مالی لہذا کا ذکر تیسری، چوتھی، ساتویں اور نویں آیت میں موجود ہے۔ آخری تین آیت خاص طور سے سماجی اہمیت کے پیش نظر بعد میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی میں (ترجیب سے نویں میں) سرکشی سے قبل صدقہ کا حکم ہے کہ عام طور سے کتنا بھوسی اچھی نہیں ہوتی اس لئے گناہ کے ارتکاب کے خدشہ پر بھی صدقہ کا حکم ملا۔ دسویں اور گیارہویں آیتِ کریمہ میں بالترجیب عورتوں/بیویوں کے ساتھ انصاف و تقویٰ پر مبنی معاشرتی روابط رکھنے اور مسلم عورتوں کے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اہم بات ہے کہ ان معاشرتی انصاف و تقویٰ کی چیزوں پر بھی مغفرت و رحمتِ الہی کا وعدہ ہے۔

مجھے ذرا کی صبر و تحمل کی جو ایمان و اطاعت کی دوسری صورتیں ہیں کئی آیتِ کریمہ میں جیسے:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحْ الْمُحْصَنَاتِ الْمَوْنَتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَنِكُمْ الْمَوْنَتِ ۖ
... ذَلِكَ لِنَ خَشْيَةِ الْعَنَتِ مِنْكُمْ ۖ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: ۲۵)

اور جو کوئی نہ پالے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیبیایں مسلمان، تو جو ہاتھ کا مال ہیں آپس کی، تہلیدی
لوشیایں مسلمان۔۔۔ (سوان کو نکاح کرو)۔۔۔ یہ اس کے واسطے، جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے، اور
صبر کرو، تو بہتر ہے تہلادے حق میں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ (النحل: ۱۱۰)

پھر یوں ہے کہ تیرا رب، ان لوگوں پر کہ وطن چھوڑا ہے بعد اس کے کہ پھلائے (آزمائے) گئے، پھر لڑتے رہے اور
ٹھہرے رہے، تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الحجرات: ۵)
اور اگر وہ صبر کرتے، جب تک تو نکلتا ان کی طرف، تو ان کو بہتر تھا۔ اور اللہ بخشتا ہے مہربان۔

صبر و تحمل اسلام کی دو بنیادی تعلیمات ہیں جو انسان کو ہر حال میں الطینان و فراغت اور خوشحالی و استواری
بخشتی ہیں۔ وہ محض ناسلہ حالات اور زمانہ تکالیف میں زیست کرنے کے آلاتِ کشافش نہیں ہیں بلکہ مسرت و انجسلا
اور قلعہ البلی اور خوشحالی کے دوران بھی صبرِ ادب و صلہٴ احوال میں رکھنے کے اسباب ہیں۔ ان آیتِ کریمہ میں خاص
طور سے نکاح و جنس، ہجرت و جہاد کے بعد مشکل حالات اور احرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے صبر کا حکم
دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نکاح کی جائز صورت میں نہ پائیں تو ان کو صبر سے کام لینا چاہئے اللہ کی
رحمت سے امید ہے کہ ان کے لئے کوئی راستہ نکل آئے گا ورنہ صبر کا ثواب و مغفرت تو ہے ہی۔ اسی طرح ہجرت و جہاد

کی مشکلات اور بعد کے حالات پر بھی صبر کا فائدہ ہے کہ مشکل کشائی غفور رحیم کے ہاتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونِ خانہ ہونے کے دورانِ باہر سے آپ آواز دے کر بلانا جیسا بدونی کیا کرتے تھے آپ کو تکلیف دینے کا باعث اور آپ کے احرام کے منافی تھا۔ یہ صبر بھی ضروری ہے کہ احرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم رعایت نفی ایمان اور سلبِ اسلام تک لے جاسکتی ہے۔

ساتویں زمرہ کی آیتِ کریمہ جن کا تعلق وحی الہی اور علم ربانی کے ساتھ رحمت و مغفرتِ الہی سے ہے یہ ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِي آيَاتِكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا تُكْمِرُونَ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (الانفال: ۷۰)

اے نبی! کہہ دے ان کو، جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی، اگر جانے گا اللہ تمہارے دل میں کچھ نیکی، تو دے گا بہتر تم کو اس سے، جو تم سے چھن گیا، اور تم کو بخشے گا۔ اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (الفرقان: ۶)

تو کہہ، اس کو اتارا ہے اس شخص نے، جو جانتا ہے چھپے مجید آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (سبا: ۲)

جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، اور جو نکلتا ہے اس سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو پڑھتا ہے اس میں۔ اور وہی ہے رحم والا بخشتا۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْقِضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الاحقاف: ۸)

کیا کہتے ہیں، یہ بنا لیا ہے؟ تو کہہ، اگر میں یہ بنا لیا ہوں، تو میرا بھلا نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کچھ، اس کو خوب خبر ہے، جن باتوں میں لگے ہو، وہ بس ہے حق بتانے والا میرے تمہارے بیچ، اور وہی ہے گناہ بخشتا مہربان۔

علم الہی میں انسان کی ضروریاتِ مادی و روحانی کے صحیح ادراک کا ذریعہ اور وحی الہی ان کی تکمیل و تسکین کا بہترین وسیلہ ہے۔ پہلی آیتِ کریمہ میں قیدیوں کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے مادی ضرورتوں کی تکمیل کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کی نیکی پر عطا کرتا ہے وہ وسائل کا محتاج نہیں۔ اگر تم سے قیدی چھن گئے، جن سے تم کو مالی یافت یا مادی آسائش کی توقع تھی تو فکر نہ کرو کہ عطا کرنے والا وہ غفور رحیم ہے جو تم کو اپنی رحمت سے نہ صرف نوازے گا بلکہ تمہارے دل کی نیکی کے سبب تمہاری مغفرت بھی کرے گا۔ دوسری آیت میں قرآن مجید کے نزول کو عالم

الغیب و الشہادہ کی صفت سے مربوط کر کے اللہ کی مغفرت و رحمت کا وعدہ کیا گیا کہ وہ جانتا ہے کہ اس نسخہ کی کیا میں تمہارے سارے غموں کا مداوا اور تمہارے سارے دکھوں کا علاج ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کی رحمت و مغفرت ہے چونکہ آیت کریمہ بھی قرآن مجید کے نسخہ کی کیا کے فوائد پر مشتمل ہے اور ساتھ ہی وضاحت ہے کہ وہ انسان کا نہیں اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اور اس کے نسخہ کی کیا ہونے میں کیا شک ہے؟ آخری آیت اللہ تعالیٰ کی مطلق رحمت و مغفرت کو اس کے علم مطلق سے جوڑ دیتی ہے۔

آٹھویں زمرہ کی آیات کریمہ وہ ہیں جن میں عام نعمتِ الہی اور خاص فضلِ ربانی کو مغفرت و رحمتِ الہی سے وابستہ و مربوط کیا گیا ہے:

وَأَنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (النحل: ۱۸)

اور اگر گنو نعمتیں اللہ کی، نہ پورا کر سکو ان کو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ بِمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ . . . خَالِصَةً لَّكَ مِنَ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (الاحزاب: ۵۰)

اے نبی! ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تیری عورتیں، جن کے ہر تودے چکا اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا، جو ہاتھ لگا دے تجھ کو اللہ۔۔۔ نری تجھی کو، سو اسب مسلمانوں کے۔ ہم کو معلوم ہے، جو ٹھہرا دیا ہم نے ان پر ان کی عورتوں میں، اور ان کے ہاتھ کے مال میں، تاکہ رہے تجھ پر تنگی، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المتحنہ: ۷)

امید ہے کہ کر دے اللہ تم میں، اور جو دشمن ہیں تمہارے ان میں، دوستی، اور اللہ سب کر سکتا ہے۔ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

حق یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کئے گئے انعاماتِ الہی اور احساناتِ ربانی کا شمار تو درکنار شکر ادا کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اسی بنا پر اولین آیت میں یہ فرمایا کہ اگر تم شکاری احسانات و انعامات میں کو تاجی کر کے شکر کا حق نہ ادا کر سکو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے شکر کو بھی قبول کر کے تمہارے قصور سے درگزر کرے گا اور شکر کے عوض تمہارے اوپر رحمت کا مزید فیضان کرے گا۔ دوسری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانِ خاص اور انعامِ مخصوص کا ذکر ہے کہ نہ صرف آپ کو تمام یہاں عطا فرمائیں بلکہ آپ سے حرج بھی دور کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہے اور آپ پر مخصوص مغفرت و بخشش الہی کا انعام ہے۔ عیسوی آیت میں دشمنوں کے درمیان یا مسلمانوں کے ان

کے جانی دشمنوں کے ساتھ عداوت و مخالفت ختم کر کے ان کو باہمی محبت و مودت کے انعام سے نوازنے کا وعدہ ہے جیسا کہ بعد میں ہوا بھی کہ جو آپ کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے وہ آپ کے جاں نثار بن گئے یہ اللہ کی رحمت و مکر اس اور مغفرت سے پایاں کا ادنیٰ کرشمہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

نوس زمرہ میں وہ آیت کریمہ آتی ہیں جن کا تعلق خالص رحم الہی سے ہے کہ انسان کی غلطی، خطا اور مجبوری کے سبب جو ارتکبات ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے معاف فرماتا ہے اور رحم کرتا ہے:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي - إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (یوسف ۵۳)

جی تو سکھاتا ہے برائی۔ مگر جو رحم کیا میرے رب نے، بیشک میرا رب بخشنے والا ہے مہربان۔

قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ - إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ (الزمر ۵۳)

کہہ دے! اے بندو میرے! جنہوں نے زیادتی کی اپنی جان پر نہ آس توڑو اللہ کی مہر سے۔ بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ وہ جو ہے وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ - تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَرْوَاحِكَ - وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (التحریم ۱)

اے نبی! تو کیوں حرام کرے، جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر؟ چاہتا ہے رضامندی اپنی عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت، رحم و کرم، احسان و فضل ہی اصلاً اس کی رحمت و مغفرت کے اظہار و فیضان کا ذمہ دار و باعث ہے نہ کہ مخلوقات میں سے کسی کا کوئی کام، نیکی یا عمل۔ اگر اس کا فضل و کرم نہ ہو تو انسان تباہ اور دنیا ویران ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہے جو اسے برائی ہی پر زیادہ ابھارتا ہے اور اس نفس امارہ سے اور اس کے ابتلاء و اغوا سے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ جو اس کی مغفرت کی ضمانت دیتی ہے دوسری آیت میں ان ایمان والوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر گزرتے ہیں۔ ان کو یہ ڈھارس دی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں پر مایوسی کا شکار نہ ہوں کیونکہ وہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے اور وہی غفور رحیم ہے۔ آخری آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فروگزاشت کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت و رحمت کو واضح کیا ہے۔ ان تمام آیات کریمہ میں رحمت الہی کی عمومیت اور ہر شے پر اس کے محیط و حاوی ہونے کا ذکر مضمر انداز میں موجود ہے جس کا واضح اظہار سورۃ اعراف نمبر ۱۵۶ میں درحمتی وسعت کل شئی (اور میری مہر شامل ہے ہر چیز کو) میں کیا گیا ہے۔

آخری زمرہ کی آیات کریمہ جن میں مغفرت و رحمت الہی کو اللہ تعالیٰ کا اختیار خالص اور حق بلا شرکت غیرے قرار دیا گیا ہے بہت سی ہیں:

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ - يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ - وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (ال عمران ۱۲۹)

اور اللہ کا مال ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ بخشے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (المائدہ ۹۸)

جان رکھو کہ اللہ کی مار سخت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا اَتَكُم - اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ - وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (الانعام ۱۶۵)

اور اسی نے تم کو کیا ہے نائب زمین میں، اور بلند کئے تم میں درجے ایک کے ایک پر، کہ آزماوے تم کو اپنے دئے حکم میں۔ تیرا رب شتاب کرتا ہے عذاب، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ - وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (اعراف ۱۶۷)

تیرا رب شتاب سزا دیتا ہے اور بخشتا بھی ہے مہربان۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ - وَ اِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِمَن يَشَآءُ مَنۢ عِبَادِهٖ - وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ (یونس ۱۰۷)

اور اگر پہونچاوے اللہ تجھ کو کچھ تکلیف، تو کوئی نہیں اس کو کھولنے والا اس کے سوا۔ اور اگر چاہے تجھ پر کچھ بھلائی، تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو۔ پہونچاوے وہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں۔ اور وہی ہے بخشنے والا مہربان۔

نَبِیُّ عِبَادِیْ اٰتٰنِی الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنَّ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ ۝ (الحجر ۴۹-۵۰)

خبر سناوے میرے بندوں کو، کہ میں ہوں اصلی بخشنے والا مہربان، اور یہ بھی کہ میری مار دکھ کی مار ہے۔

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِیْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِیْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (الاحزاب ۲۴)

تاہم لادے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا، اور عذاب کرے منافقوں کو اگر چاہے۔ یا تو بے ڈالے ان کے دل پر۔ بے شک اللہ ہے بخشتا مہربان۔

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِیْنَ وَالْمُنٰفِقِیْنَ وَالْمُشْرِكِیْنَ وَالْمُشْرِكِیْنَ وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ - وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (الاحزاب ۷۳)

تا عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو، اور عورتوں کو، اور شریک والے مردوں کو اور عورتوں کو، معاف کرے اللہ ایمان دار مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - يَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ - وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (الفتح ۱۴)

اور اللہ کا ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا بخشنے جس کو چاہے، اور مار دے جس کو چاہے۔ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ جو مالک و متصرف، اللہ ورب اور حاکم و مقتدر کائنات کا مطلق پادشاہ جو وہی مغفرت و رحمت کا بھی خالص اور بلا شرکت غیر سے حق رکھتا ہے اور عذاب و عقاب کا بھی۔ جسے چاہے، سر دے جسے چاہے معاف کر کے رحمت سے نواز دے۔ یہ اسے اعتقاد ہے لیکن وہ غفور رحیم ہے اس لئے اس نے کئی آیات مذکورہ اور غیر مذکورہ میں واضح کر دیا ہے کہ وہ اطاعت و عملِ صالح پر معاف کرتا اور رحم کرتا ہے کہ اس کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔

(ب) تَوَابِ رَحِيْمِ كِي زَوْج

”غفور“ اور ”تواب“ میں معنی کا فرق تو ظاہر ہے کہ اول الذکر مغفرت و بخشش کرنے والا ہے تو دوسرا توبہ قبول کرنے والا۔ اس سے واضح ہوا کہ ایک تو فرق یہ ہے کہ غفور چاہے تو بغیر توبہ کے مغفرت فرما دے اور تواب رجوع و انابت اور توبہ کرنے ہی پر بخشش فرماتا ہے۔ دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ غفور اپنے خطا کار بندوں کی خطا کو اکثر و بیشتر چھپا بھی لیتا ہے اور اس کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اظہار و اعلان میں بھی وہ اس کی رعایت کرتا ہے کہ تعریض سے کام لے اور براہ راست اور واضح طور سے خطا کار کی خطا کاری اور گناہ کا اعلان نہ کرے جبکہ ”تواب“ میں زیادہ تر خطا کار کی توبہ کرنے کی ندامت اور اس سے رجوع کا بھی اظہار و اعلان مقصود ہوتا ہے تاکہ دوسروں کے کان ہوں اور متمدن و ضدی طبائع بالکل سرکشی پر کم نہ باندھ لیں۔ اس اعتبار سے غفور کی رحیم کے ساتھ جوڑی بنانے کے بعد تواب اور رحیم کی زوج بھی معلوت آمیز اور حکمت یز ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے زوج کو کئی آیت میں استعمال فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض اہم تہمین آیات کریمہ یہ ہیں:

فَتَلَقَىٰ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَةً فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ۝ (البقرہ: ۳۷)

پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر، برحق وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَٰ رَبِّكُمْ ۚ فَتَابَ عَلٰیكُمْ ۚ اِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ۝ (البقرہ ۵۴)

یہ بہتر ہے تم کو اپنے خالق کے پاس، پھر متوجہ ہوا تم پر۔ برحق وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔

رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ ۚ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تَبَّ عَلَيْنَا ۙ اِنَّكَ اَنْتَ

التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ۝ (البقرہ ۱۲۸)

اے رب! اور کر ہم کو حکم بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت حکم بردار اپنی۔ اور جہاں ہم کو دستور حج کرنے کے، اور ہم کو معاف کر، توبہی ہے اصل معاف کرنے والا مہربان۔

الَّذِينَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَيَتُوبُوا فَلَا تُؤْتِيهِمْ ؕ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ (البقرہ ۱۶۰)
مگر جنہوں نے توبہ کی، اور سوار اور سیر کر دیا، تو ان کو معاف کرتا ہوں اور میں ہوں معاف کرنے والا مہربان۔
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ۝ (توبہ ۱۰۴)

کیا جان نہیں چکے، کہ اللہ آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے، اور لیتا ہے زکاتیں۔ اور اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

... ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ (توبہ ۱۱۸)

پھر مہربان ہوا ان پر، کہ وہ پھر آویں۔ اللہ ہی ہے مہربان رحم والا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ
أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ۝ (الحجرات: ۱۲)

اے ایمان والو! بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، مقرر بعضی تہمت گناہ ہے اور بھید نہ ٹٹلو کسی کا، اور بد نہ کہو پیشہ
تیجھے ایک دوسرے کو۔ بھلا خوش گناہ ہے تم میں کسی کو کہ کھاوے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو سو گھن آئے تم کو اس
سے اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔

ان تمام آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے تواب رحیم ہونے کا پس منظر اگرچہ واقعات و حالات کے اعتبار سے الگ
ہے تاہم خطا کار کی خطا اور اس کی توبہ کرنے کے لحاظ سے یکساں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک خاص
شجر ممنوعہ کے پھل ممانعت ربانی کے باوجود کھائے تھے جس کی سرامیں وہ دنیا میں بھیجے گئے اور پھر جب انہوں نے توبہ کی
تو تواب رحیم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ پہلی آیت کا پس منظر ہے۔ دوسری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی
قوم کو ان کے گناہ پر توبہ کی ترغیب دی تھی۔ تیسری میں حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام نے عام توبہ یا مطلق
معافی مانگی تھی کہ انسان سے نادانستہ خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں چوتھی آیت میں بنو اسرائیل کے ان خطا کاروں کا ذکر
ہے جو وحی الہی اور احکام ربانی کو چھپانے کے مجرم ہوتے ہیں مگر پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ پانچویں اور چھٹی آیت میں غزوہ
تبوک کے خطا کاروں کا اور آخری آیت میں عام مسلم خطا کاروں اور ان کی خطاؤں کا ذکر کر کے واضح فرمایا کہ ان غلطیوں
اور خطاؤں سے تم اگر صدق دل سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو تواب و رحیم پاؤ گے۔

(ج) دوسری صفات کی زوج

توبہ قبول کرنا اور مغفرت و بخشش کرنا دراصل رافت و محبت الہی کے سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے

ہے۔ اس لئے اس نے کئی آیات کریمہ میں اس حقیقت کا اظہار کرنے کے لئے ”رحیم“ کو اپنی ایک اور صفت ”رؤف“ کے ساتھ مربوط کر کے ان کی زوج بنائی اور کئی آیات میں ”وؤؤؤ“ کا ارتباط ”رحیم“ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ آیات بالترتیب حسب ذیل ہیں:

... وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۖ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ آيَاتِنَا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ (البقرہ: ۱۴۳)

اور وہ قبلہ ہم نے ٹھہرایا جس پر تو تھا، نہیں مگر اسی واسطے کہ معلوم کر س کون تابع رہے کا رسول کا، اور کون پھر جاوے گا لئے پاؤں۔ اور یہ بات بھاری ہوئی۔ مگر ان پر جن کو راہ دی اللہ نے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا یقین لانا۔ البتہ اللہ لوگوں پر شفقت رکھتا ہے مہربان۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبہ: ۱۱۷)

اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں، بعد اس کے کہ قریب ہوئے کہ دل پھر جاوے بعضوں کے ان میں سے، پھر مہربان ہوا ان پر۔ وہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا۔

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۚ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ (النمل: ۶-۷)

اور تم کو ان سے رونق ہے جب شام کو پھیر لاتے ہو اور جب چراتے ہو۔ اور اٹھالے چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک، کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر جان توڑ کر۔ یشک تمہارا رب بڑا شفقت والا مہربان ہے۔

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّبٍ ۚ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ (النمل: ۴۷)

یا پکڑ لے ان کو ڈرانے کر (خوف و دہشت سے) سو تمہارا رب بڑا نرم ہے مہربان۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (النور: ۲۰)

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، اور اس کی مہر، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان، تو کیا کچھ ہوتا۔

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ ۖ يَتَّبِعْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَّءُوفٌ

رَّحِيمٌ (الحديد: ۹)

وہی ہے جو امداد ہے اپنے بندے پر آیتیں صاف، کہ محال لاوے تم کو اندھیروں سے اجالے میں۔ اور اللہ تم پر نرمی رکھتا ہے مہربان۔

... وَلَا تَجْمَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○ (الحشر: ۱۰)

-- اور نہ رکھ ہمارے دل میں یہ ایمان والوں کا۔ اے رب! تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔

صرف ایک مقام پر جہاں حضرت ہود اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیتے ہیں ”رحیم ودود“ کی زوج آئی ہے:

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ○ (ہود: ۹۰)

اور گناہ بخشو اپنے رب سے، اور اس کی طرف رجوع آؤ، البتہ میرا رب مہربان ہے محبت والا۔

اسی طرح ایک آیت میں ”البر الرحیم“ کی زوج لائی گئی ہے جو اہل جنت کا مقولہ ہے جس میں وہ انعام الہی کا ذکر کریں گے:

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ○ (طور: ۲۸)

ہم آگے سے پکارتے تھے اس کو، بے شک وہی ہے نیک سلوک رحم والا۔

اور اہل جنت ہی کے ایک اور مقولہ میں صرف ”رب رحیم“ کی زوج ہے:

سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ○ (یس: ۵۸)

سلام بولنا ہے رب مہربان سے۔

رؤف رافت سے، ودود دود سے اور بربر سے بنا ہے۔ ان میں مہربانی، محبت اور نرمی کے معانی پائے جاتے ہیں اور رحمت الہی کے مختلف مظاہرے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ”رب“ میں ربوبیت عام و خاص کا مفہوم ہونے کے ساتھ رحمت و رحمت کا مفہوم بھی مضمر ہے جس کی توضیح ”رب العالمین“ کے ضمن میں پہلے آچکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ذات الہی، سیکراں اور ہمارے علم و ادراک سے پرے ہے اسی طرح اس کی صفات و افعال بھی ہمارے فہم و سمجھ سے بالاتر اور باہر ہیں۔ پھر اس کی رحمت و رافت، محبت و مودت، احسان و بر اور دوسرے افعال و صفات کا (جن کا تعلق اس کی مخلوقات سے ہے) بیان کیونکر ہو۔ ادھر کی بعض تعبیرات اس کی سیکراں رحمت کی مختلف مثالیں اور تعبیریں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ایک اور اہم صفت العزیز کا ارتبط ”الرحیم“ کے ساتھ کئی آیات کریمہ میں کیا گیا ہے ان میں سے سورہ شعراء کی آیات کریمہ نمبر ۹، نمبر ۶۸، نمبر ۱۰۴، نمبر ۱۲۲، نمبر ۱۳۰، نمبر ۱۵۹، نمبر ۱۷۵، نمبر ۱۹۱ میں بالترتیب حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہون، حضرت صلح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام اور ان کی قوموں اور قرآن کریم کی تنزیل کے حوالہ سے آیت کریمہ: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا) ہر واقعہ کے بعد لائی گئی ہے۔ اور اسی سورہ کی آیت نمبر ۲۱ میں آپ کو حکم دیا گیا ہے: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر)۔ بقیہ آیات کریمہ میں جن میں ان دو صفات ربانی کا ارتبط کیا گیا ہے حسب ذیل ہیں:

يَنْصُرُ اللَّهُ - يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○ (الروم: ۵)

اللہ کی مدد سے، مدد کرے جس کی چاہے اور وہی ہے زبردست رحم والا۔

ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○ (السجده ۶)

یہ ہے جانتے والا، چھپے اور کھلے کا، زبردست رحم والا

تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ○ (یس نمبر ۵)

اتارنا زبردست رحم والے کا۔

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ - إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (الدخان ۴۲)

مگر جس پر مہر کرے اللہ۔ بیشک وہی ہے زبردست رحم والا۔

ان تمام آیاتِ کریمہ میں مواقع و محال کی مناسبت یہ ہے کہ ایسے کاموں کا وہاں ذکر ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی طاقت و شوکت اور قدرت کا مظاہرہ ضروری ہے اور ساتھ ہی اس کے رحم و کرم کے اظہار کا بھی۔ یعنی وہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سورۃ شعراء کی تمام آیات میں اقوامِ انبیاء کرام کے منکروں اور مومنوں کا ذکر ہے اور ان میں سے نجات یافتہ کے لئے رحیم اور ہلاکت شدہ کے لئے عزیز کی صفاتِ ربانی موزوں و مناسب ہیں۔ قرآنِ کریم اور وحی کی تنزیل کے حوالہ سے جو ان دونوں صفات کو لایا گیا ہے اس میں رحمت کے ساتھ قدرتِ الہی کی طرف اشارہ ہے۔ سورۃ روم میں یہ حوالہ پہلے آیا ہے کہ جلد ہی مغلوب رومی غالب ہو جائیں گے اور اس دن مسلمانوں کو بھی اللہ کی مدد ملنے پر مسرت حاصل ہوگی کہ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ عالمِ غیب و شہادت کے لئے بھی قوت و شوکت ضروری ہے اور بندوں پر چونکہ وہ رحیم ہے اس لئے رحمت کی صفت بھی۔ اصل نکتہ یہ ہے کہ وہ قوت و شوکت اور عزت و جاہ کا مالک ہونے کے باوجود بھی رحم کا پیکر ہے کہ وہ اپنی ذات سے رحیم ہے۔

(د) الرَّحِيمِ کے معانی و مضامین

مختلف مواقع و مقامات پر مختلف مناسبات کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آیت قرآنی میں اپنی صفت ”رحیم“ کا ذکر کیا ہے۔ کبھی اس کو صفتِ واحد کی طرح لایا گیا ہے اور کبھی اس کو کسی دوسری صفت یا اسمِ محبت رحمن کے ساتھ زوج کیا گیا ہے۔ ”الرحمن الرحیم“ کی زوج سے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات سے ہیکر رحمت ہونے اور مخلوق پر ہمیشہ رحمت کرنے کا مفہوم جلت ہوتا ہے۔ جبکہ مستقل صفت ”رحیم“ اس کی رحمتِ مسلسل کے فیضان کو واضح کرتی ہے۔ دوسری صفاتِ ربانی کے ساتھ رحیم کی زوج کو مختلف سیاق و سباق بلکہ متناسب موقع و محل میں لایا گیا ہے۔ ”مغفور رحیم“ کی زوج میں گزشتہ فروگزاشت پر مغفرت اور گزشتہ سے پیوستہ پر رحمت کرنے کا وعدہ موجود ہے۔ ان میں مختلف زمرے نظر آتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ ان میں مجموعی طور سے تمام اعتقادی اور عملی جرائم شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی تقصیر مغفرتِ ربانی اور رحمتِ الہی کے دائرے سے خارج نہیں یہ تو

پروردگارِ عالم، اللہ جل جلالہ اور رحمان کی ذاتی و صفاتی حیثیت سے ہے لیکن اس کے بندوں کو اپنے تمام گناہوں اور خطاؤں کی بخشش اور مغفرت اور اللہ رحمن رحیم کی رحمت سے مستمتع ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ خود استغفار کریں، یا ان کیلئے استغفار کا فریضہ فرشتے ادا کریں یا خود رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ پھر اپنے گناہ پر توبہ تو انکو خود کرنی ہے۔ یہ توبہ اسی وقت مقبول ہے جب وہ ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر ہو اور اطاعتِ الہی کا بہر حال لحاظ رکھا جائے احسان و علی صلح بھی اطاعتِ الہی کی ایک صورت اور ایمان و تقویٰ ایک مظاہرہ ہیں اور وہ بچائے خود مغفرت و رحمتِ الہی کا باعث بنتے ہیں جس طرح صبر و شکر اور توکل اللہ کی رحمت و مغفرت کو بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ اس نے بے حد و شمار نعمتیں اپنی مخلوقات پر محض اپنے علم و وحی کے ذریعہ اور اپنے فضلِ عمیم اور کرمِ بیکراں کے سبب کر رکھی ہیں اور وہ سب کی سب محض اسی کی رحمت و مغفرت کے خالص حق و اختیار سے فیضان پاتی ہیں۔ وہ تواب اس لئے توبہ قبول کرتا ہے وہ کسی کی توبہ سے متاثر ہو کر یا کسی کی سفارش اور دباؤ سے مجبور ہو کر قبول نہیں کرتا۔ وہ تو اپنی بے پایاں اور اتھاہ محبت و کرم کی بنا پر رحمت کرتا ہے جو اس کو اپنے بندوں سے ہے۔ ورنہ وہ ایسا طاقتور اور سخت گرفت والا ہے کہ وہ ہر گناہ اور ہر خطا پر پکڑ سکتا ہے اور متمدنوں اور دشمنوں کو پکڑتا رہا ہے تاہم وہ اپنی طاقت و شوکت کے باوجود بھی رحمت کرتا ہے کہ اس کی ذات میسر رحمت ہے اور وہ مستقل و مسلسل رحمت کرتا ہے کہ یہی اس کی اصل صفت ہے۔

۳۔ تیسری آیتِ کریمہ

سورۃ فاتحہ کی تیسری آیتِ کریمہ ”ملکِ یوم الدین“ ہے۔ مترجمین عظام اور مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ و مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ”وہ قیامت کے دن کا جو روز جزا بھی ہے مالک ہے۔“ پورے قرآن مجید میں یہ آیتِ کریمہ اپنی اس ہیئت و ساخت کے اعتبار سے صرف سورۃ فاتحہ میں آئی ہے۔ جبکہ مالک جن سورتوں۔ فاتحہ نمبر ۴، آل عمران نمبر ۳۶ اور زخرف نمبر ۷۷ میں آیا ہے۔ (آخر الذکر آیت میں مالک جہنم کے داروغہ کے نام کے طور پر آیا ہے۔ اس لئے وہ صفتِ ربانی نہیں ہے) یوم الدین تیرہ آیاتِ کریمہ میں: فاتحہ نمبر ۴، شعراء نمبر ۸۲، صافات نمبر ۲۰، ص نمبر ۷۸، ذاریات نمبر ۱۲، معارج نمبر ۳۶، مدثر نمبر ۳۶، انفطار نمبر ۹، نبیہ نمبر ۱۵، نباہ نمبر ۱۷ اور مطفقین نمبر ۱۱۔ مالک کی دوسری صورتیں بھی آئی ہیں جیسے ملیک (صرف سورۃ القمر نمبر ۵۵ میں) اور الملک جو پانچ مقلات پر آئی ہے: طہ نمبر ۱۱۴، مومنون نمبر ۱۱۶، حشر نمبر ۲۳، جمعہ نمبر ۱ اور الناس نمبر ۲۔ جبکہ اس کا مصدر ملک یہاں آیتِ قرآنی میں سے مینتیس باد اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے۔ اور ”الدین“ کا لفظ قرآن مجید میں کل باسٹھ مقلات پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیتِ کریمہ کا صحیح مفہوم۔ قرآنی مفہوم۔ جانتے کے لئے ان آیاتِ قرآنی کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

(الف) مالک کا مفہوم

”مالک“ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ آل عمران نمبر ۳۶ میں مالک کُل کے معنی میں آیا ہے اور بندوں کی زبان سے

کہلوا یا کیا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الْمَلِكُ الْمَلِكُ تُوْتِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (ال عمران: ۲۶-۲۷)

تو کہہ، یا اللہ! مالک سلطنت کے! تو سلطنت دیوے جس کو چاہے، سلطنت چھین لے جس سے چاہے۔ اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے۔ تیرے ہاتھ سب خوبی۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لے آوے رات کو دن میں اور تو لے آوے دن کو رات میں اور تو بھالے جیتا مردے سے اور تو بھالے مردہ جیتے سے۔ اور تو رزق دیوے جس کو چاہے بے شمار۔

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ مالک کل اور صاحب امر حقیقی ہے، اسی کے ہاتھ عزت و ذلت دینے کا اختیار ہے، اسی کے ہاتھ پر خیر ہے۔ اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کا ادنیٰ کرشمہ یہ ہے کہ رات دن گردش میں لاتا ہے اور وہی موت و حیات کا نہ صرف مالک و حاکم ہے بلکہ وہ مردے میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ پیدا فرماتا ہے یعنی عدم و وجود اسی کے ہاتھ میں اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسی سے یہ حقیقت نسی اجاگر ہوتی کہ وجود تو صرف اسی کا ہے، ہستی صرف اسی کی ہے اور وہی موجود حقیقی ہونے کے ساتھ لغائی و لازوال ہے۔ جبکہ سارے وجود اور تمام ہستیاں حقیقی نہیں مستعار و فانی ہیں کہ وہ عدم سے وجود میں آتی اور پھر وجود سے عدم کو جاتی ہیں۔ مزید برآں وہ رازق کل ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حسب رزق عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، تول کس ناپ کر دیتا ہے یا محدود مقدار میں دیتا ہے۔ یہ اس کے علم و حکمت پر مبنی ہے کہ کس کے لئے کتنا رزق مناسب ہے۔ ان صفات ربانی کے علاوہ یہاں اصل زور ”مالک الملک“ پر دیتا ہے کہ وہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ مالک الملک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ وہ تمام ملک و پادشاہی، فرمانروائی و سلطنت کا مطلق مالک ہے۔ اس کا ملک اور اس کی پادشاہی بھی مطلق ہے۔ یعنی سارے جہانوں کی پادشاہی، ہر قسم کی فرمانروائی، ہر نوع کی سلطنت، فوہ سلطنت دنیاوی ہو یا ملک اخروی۔ وہ پادشاہی مادی ہو یا فرمانروائی روحانی۔ یہاں زمان و مکان، نوع و قسم، جنس و ہیئت غرضیکہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ پھر مزید وضاحت کی کہ وہی جس کو چاہتا ہے سلطنت و پادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ تمام دنیاوی مالگوں، حکمرانوں و فرمانرواؤں کی حکومت و فرمانروائی اور پادشاہت مستعار اور علیہ ربانی تو ہے ہی فانی اور زوال پذیر بھی ہے۔ اس کو استعرا و استقلال نہیں۔ اسی

طرح اخروی مالکان یا روحانی مالکان جو نظر آتے ہیں یا آئیں گے یا جن کا مذکور ملتا ہے وہ بھی اسی ملکیت الہی مطلقہ کے صرف مظاہر ہیں اور بس۔ چنانچہ فرشتے جو بارش و رزق کی تقسیم، حیاتِ مستعار کی سہولتیں فراہم کرنے اور حتیٰ کہ موت تک طاری کرنے پر مقرر ہیں وہ بھی مامور محض ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے بلکہ مالک الملک کی حکمرانری کرتے ہوئے اپنے موعودہ فرائض انجام دیتے ہیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان دونوں آیاتِ کریمہ میں بیان کردہ تمام صفاتِ ربانی اور افعالِ الہی مالک الملک کی ہی صفات و افعال بتا کر لائے گئے ہیں۔

(ب) ملک کی قراءت:

مالک کی ایک متواتر قراءت ”الْمَلِكُ“ ہے جو بہت سے مفسرین و محققین کے نزدیک زیادہ بلیغ ہے۔ جن پانچ آیاتِ کریمہ میں ”الْمَلِكُ“ آیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

فَفَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ : وَلَا تَنْجُلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ : وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ○ (طہ ۱۱۴)

سو بلند درجہ اللہ کا، اس سے پادشاہ کا۔ اور توجہ دی نہ کر قرآن لینے میں جب تک نہ پورا ہو چکے اس کا اترنا۔ اور کہہ، اے رب! مجھ کو بڑھتی دے بوجھ۔

فَفَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ : لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ : رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ○ (المومنون ۱۱۶)

سو بہت اوپر ہے اللہ وہ سچا پادشاہ۔ کوئی حاکم نہیں اس کے سوا، مالک اس خاصے تخت کا۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ : الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ : سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ (الحشر ۲۳)

وہ اللہ ہے! جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی۔ وہ بادشاہ، پاک ذات، چمکا، امان دیتا، پناہ میں لیتا، زبردست و باوقار صاحب بڑائی کا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو شریک بتاتے ہیں۔

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ : الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ (الجمعة ۱)

اللہ کی پکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ بادشاہ، پاک ذات، زبردست، حکمت والا۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلَهِ النَّاسِ ○ (الناس : ۱-۳)

تو کہہ، میں پناہ میں آیا، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے بوجے (معبود) کی۔

ملک کی ایک اور قراءت ملکہ ہے جو لہذا کے۔ تاحہ سورہٴ قمر نمبر ۵۵ میں صرف ایک جگہ آئی ہے:

إِنَّ الْمُتَجِنِّ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ ○ فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ ○ (قمر ۵۴-۵۵)

جو لوگ ڈر والے ہیں، باغوں میں ہیں اور نہروں میں۔ بیٹھے سچی بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ

ہے۔

الملک (بادشاہ) پر مشتمل تمام آیات کریمہ میں اس صفت کے لئے موصوف اسمِ جلالت اللہ ہی آیا ہے جو سچا اور سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ پہلی دو آیات میں اللہ کے لئے ”الملک الحق“ (سچا بادشاہ) کی صفت لائی گئی اور فعلِ مقدم میں اس کی بلندی اور رفعت کا ذکر ہے۔ اول الذکر میں اسے قرآن کریم کے نازل کرنے والے اور علم میں اضافہ کرنے والے اللہ اور ملک حق کے بطور لیا گیا ہے جبکہ دوسری میں اسی کو معبود واحد قرار دیا گیا ہے اور اس کے سوا تمام دوسرے معبودوں کی نفی کی گئی ہے اور اسے عرشِ کریم کا رب بھی بتایا گیا ہے۔ تیسری آیت میں معبود برحق و واحد کے علاوہ اس کو ”الملک ہمہ“ کر اس کی بہت سی صفات اور لائی گئی ہیں اور یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے لئے الملک کی رعایت سے ہیں یعنی اصلاً وہ ملک کے لئے ہیں اور ملک اللہ کے لئے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو قدوس ہے، سلامتی کا ہیکر ہے، امان دینے والا، پناہ دینے والا، زبردست طاقتور، عظیم پکڑ والا اور بڑائی والا ہے اور وہ مشرکوں کی بیان کردہ صفات سے پاک ہے۔ چوتھی آیت میں ان میں سے چند صفات بیان ہوئی ہیں اور آسمان و زمین کی بادشاہی کا بھی اضافہ ہے۔ پانچویں آیت میں اسی کو رب، ملک اور اللہ کہا گیا ہے جبکہ آخری آیت میں اقتدار والا بادشاہ جو متقیوں کو جنت کی سچی پناہ دے گا کہا گیا ہے۔

مفسرین کرام میں سے اکثر نے مالک اور ملک کا فرق بتایا ہے کہ اول الذکر ”ملک“ سے اور ثانی الذکر ”ملک“ سے مشتق ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل صحیح ہے لیکن پھر ان میں مالک اور ملک میں سے ایک کو دوسرے سے زیادہ بلیغ و فصیح قرار دینے کے اختلاف نے دونوں میں سے قراءت کو زیادہ صحیح تر اور بلیغ تر قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنی اپنی جگہ ان کے دلائل کی روشنی میں صحیح ہیں لیکن قرآنی آیاتِ کریمہ کی روشنی میں مالک بہر حال ملک سے افضل نظر آتا ہے کہ آلِ عمران نمبر ۳۶ کے مطابق اسے ایسا مالک الملک بتایا گیا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے ملک و بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس میں اسے زندگی اور موت دینے والا اور رازق بھی بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مالک الملک اور ایسا مالک الملک ہر ملک اور ہر بادشاہ سے افضل ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے صرف ایک جگہ مالک الملک استعمال فرمایا ہے جبکہ ملک کا استعمال متعدد جگہ آیا ہے۔ یہ انفرادیت بھی اس کی امتیازی حیثیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین خاص کر اس لئے بیان کیا کہ وہ خاص دن ہے جب ساری ملکیتیں ختم ہو چکی ہوں گی اور اس دن ظاہری اور باطنی ہر طرح کی ملکیت و بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس لئے جب خاص بادشاہی اس کی ہو تو عام ملکیت و بادشاہی تو لازماً اسی کی ہوگی۔

(ج) مُلْكِ الْهٰی کا مفہوم: آسمان و زمین کا مُلْك

جس مُلْكِ مُلْكِ، مُلْكِ حق اور مُلْكِ مُتَعَبِّر کا ذکر اس کی بعض صفاتِ ربانی کے ساتھ مذکورہ بالا آیاتِ کریمہ میں ہے

اس کی ملکیت و مالکیت، پادشاہی و فرمانروائی اور سلطنت و قدرت کا ذکر ہینتیس آیاتِ مطہرہ میں مختلف حوالوں ساتھ کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ ”مَلِكِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت) کی صراحت: آیاتِ کریمہ میں آئی ہے جبکہ سورۃ تغابن نمبر ۱ میں ایک جگہ وہ ضمناً بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے بعض آیاتِ کریمہ آسمان و زمین دونوں کے درمیان (وَمَا بَيْنَهُمَا / وَمَا فِيهِنَّ) کا بھی اظہار و اعلان کیا گیا ہے۔ اور اگر نہ کیا جاتا تو بھی ۱۱ پہنائیوں کی بادشاہت بھی اسی کی مفہوم ہوتی کیونکہ منطق و عقل تقاضا کرتی ہے کہ دوسرے حوالوں کے درمیان کی زمین اسی کی ملکیت ہے جو ان سرحدوں کا مالک ہے ملک مطلق کا ذکر سورۃ آل عمران نمبر ۳۶ کے علاوہ سورۃ اسراء نمبر ۱۱۱، نمبر ۱۲، زمر نمبر ۶، الملک نمبر ۱ میں آیا ہے۔ ان میں سے ملک اخروی / روز قیامت کی پادشاہی کا ذکر سورۃ النعام نمبر ۵۶، فرقان نمبر ۳۶۔ غافر نمبر ۱۶ میں ہے۔ ان آیاتِ کریمہ میں اہم ترین حسب ذیل ہیں:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن
وَلَا نَصِيرٍ ○ (البقرہ: ۱۰۷)

کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کو سلطنت ہے آسمان اور زمین کی، اور تم کو نہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ (آل عمران: ۱۸۹)

اور اللہ کو ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ - قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ - بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ
مِّثْلُ خَلْقٍ - يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ - وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا - وَ
الْمُصِيرُ ○ (المائدہ: ۱۸)

اور کہتے ہیں۔ یہود اور نصاریٰ، ہم بیٹے ہیں اللہ کے، اور اس کے پیارے۔ تو کہہ، پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارا
گناہوں پر؟ کوئی نہیں تم بھی ایک انسان ہو اس کی پیداوار میں۔ بخشنے جس کو چاہے اور عذاب کرے جس کو چاہے۔
اور اللہ کو ہے سلطنت آسمان و زمین کی، اور جو دونوں کے سچ ہے۔ اور اسی کی طرف رجوع ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - لَا إِلَهَ إِلَّا
يُحْيِي وَيُمِيتُ - قَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَّا
تَهْتَدُونَ ○ (الاعراف: ۱۵۸)

تو کہہ، لوگو! میں رسول ہوں اللہ کا، تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، کسی کی بندگی نہ
سوائے اس کے، جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ سو مائلو اللہ کو اور اس کے بھیجے نبی اُمی کو، جو یقین کرتا ہے اللہ پر اور اس
سب کلام پر، اور اس کے تابع ہو، شاید تم راہ پاؤ۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءِىٰ تَقْدِيرًا ۝ (الفرقان : ۲)

اور وہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا، اور نہیں کوئی اس کا ساتھی راج میں، اور بنائی ہر چیز، پھر ٹھیک کیا اس کو مالک کر۔

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَآثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ ۝ (الشوریٰ : ۵۰)

اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ پیدا کرتا ہے جو چاہے بختا ہے جس کو چاہے بیٹیاں، اور بختا ہے جس کو چاہے بیٹے۔

وَتَبَرَّكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا يَنْهِيهِنَّ ۚ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (الزخرف : ۸۵)

اور بڑی برکت ہے اس کی، جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور جو ان کے منج ہے۔ اور اسی پاس ہے خبر قیمت کی، اور اسی تک پھر جاؤ گے۔

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ (الفتح : ۱۴)

اور اللہ کا راج ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ بخشنے جس کو چاہے اور مار دے جس کو چاہے۔ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ ان آیات کریمہ کے گہرے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین کی پادشاہی کے ساتھ اس کی متعدد صفات کریمہ اور افعال حمیدہ بھی جوڑے گئے ہیں جن سے اس کی حکمرانی اور فرمانروائی کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ ہی کو انسانوں کا اصل ولی اور سچا دیکھا گیا ہے جبکہ دوسری میں ہر شے پر قادر بتایا گیا ہے۔ تیسری آیت بڑی اہم ہے کہ اس میں کسی مخصوص قوم و نسل کا فرزند الہی اور خاصان خدا ہونے کی نفی کر کے اس کے مقام و مرتبہ کا تعین اس کے درجہ بشریت کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور گناہوں کی پاداش میں سزا کا امکان ہے سوائے اس کے کہ وہ غفور رحیم معاف کر دے کہ اس کو معافی اور سزا دی دونوں پہلی اختیار ہے۔ چوتھی آیت ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی / عالمی رسالت کو شہنشاہ ارض و سما کی پادشاہی سے جوڑتی ہے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف ایمان لانے کا حکم دیتی ہے۔ وہ اللہ کی ایک اور صفت۔ جلانے اور مارنے کی صفت۔ بھی بیان کرتی ہے پانچویں میں فرزند کی نفی اور پادشاہی میں شرکت کی تردید کے ساتھ اس کو خالق و مالک کل کہا گیا ہے جبکہ چھٹی اس کی سلطنت کا تعلق اس کی تخلیق کئی کی قدرت تبار سے جوڑتی ہے اور ساتویں اس کے علم قیمت سے اور

اسی کی طرف سب کے رجوع سے قائم کرتی ہے اور آخری آیت اس کی مغفرت کے حق کلی کے علاوہ اس کی غفوریت اور رحیمیت سے مربوط کر دیتی ہے۔ ان کے علاوہ بعض اور آیات کریمہ میں اللہ کی پادشاہی افلاک و خاک کا ذکر آیا ہے ان کا ایک مختصر تجزیہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔

سورۃ بقرہ نمبر ۱۰۷ کا مضمون، سورۃ مائدہ نمبر ۴۰ میں اس اضافہ کے ساتھ موجود ہے کہ اس میں مائدہ نمبر ۱۸ کی مانند عذاب الہی و مغفرت ربانی کی مرضی مالک سموات و ارض پر منحصر و موقوف قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ مائدہ نمبر ۱۲۰ میں بھی یہی مضمون ہے اس اضافہ کے ساتھ کہ آسمانوں اور زمین کے فقرہ کے بعد اس میں و ما فیہن (جو کچھ ان میں ہے) بھی موجود ہے۔ سورۃ توبہ نمبر ۱۱۶ میں سورۃ بقرہ نمبر ۱۰۷ والا مضمون ہے صرف اس اضافہ کے ساتھ کہ اللہ چلاتا اور مارتا ہے جو سورۃ اعراف نمبر ۱۵۸ میں بھی ہے۔ سورۃ النور نمبر ۴۲ میں سورۃ مائدہ نمبر ۱۸ کی مانند مضمون ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اسی کی طرف واپسی ہوتی ہے۔ سورۃ زمر نمبر ۴۴ میں آسمان و زمین کی پادشاہی کے ساتھ تمام کی تمام شفاعت اسی کے لئے ہونے اور اسی کی طرف لوٹنے کا ذکر ہے۔ سورۃ زخرف نمبر ۸۵ کا مضمون سورۃ جاثیہ نمبر ۲۷ میں ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ قیامت کے دن جموئے خسارہ میں ہوں گے۔ سورۃ حدید نمبر ۲ اور نمبر ۵ کے مضامین اوپر سورۃ آل عمران اور سورۃ ملک کی آیات میں دہرائے گئے ہیں صرف قیامت کا ذکر نہیں ہے۔ اور سورۃ بروج نمبر ۹ کا مضمون بھی انہیں آیات میں موجود ہے ایک معمولی فرق کے ساتھ کہ قدر کی جگہ شہید (گواہ) ہے۔

(ب) مُلْکِ مطلق

متعدد آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی مُطلق پادشاہی (الْمُلْکِ) کا ذکر ہے۔ وہ حسب ذیل ہیں:

... الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِّنَ الذَّلٰلِ وَکِبَرًا ۝ (اسراء ۱۱۱)

جس نے نہیں رکھی اولاد، نہ کوئی اس کا ساتھی سلطنت میں، نہ کوئی اس کا مددگار ذلت کے وقت پر، اور اس کی بڑائی کر بڑا جان کر۔

یُولِیْعِ الْاَیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِیْعِ النَّهَارِ فِی الْاَیْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ ۚ کُلٌّ یَّجْرِیْ لِاِجْلِ مُّسْمٰی ۚ ذٰلِکُمْ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لَہُ الْمُلْکُ ۚ وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ مَا یَمْلِکُوْنَ مِنْ قَطْعِہٖ ۝ (فاطر: ۱۳)

رات بیٹھتا ہے دن میں، اور دن بیٹھتا ہے رات میں، اور کام لگایا سورج اور چاند، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرائے وعدہ پر۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب اسی کی پادشاہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا مالک نہیں ایک چمکے کے۔

خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْہَا رُؤُوسًا وَانزَلَ لَکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَائِدًا ۚ وَیَخْلُقُکُمْ فِیْ بُطُونِ اُمَّہَاتِکُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِیْ ظُلُمٍ ۚ ثَلَاثٍ ۚ ذٰلِکُمْ اللّٰهُ رَبُّکُمْ لَہُ الْمُلْکُ ۚ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ فَاتَّقِیْ

تَضَرُّ فَوْزٌ ۝ (الزمر: ۶)

بنایا تم کو ایک جی سے، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، اور اسلئے تمہارے واسطے چوپایوں سے آٹھ نرو مادہ۔ بنانا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں، طرح پر طرح بننا عین اندھیروں کے بیچ۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا، اسی کا راج ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو؟

تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (الملک نمبر ۱)

بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ ہے راج، اور وہ سب چیز کر سکتا ہے۔

ملک مطلق یا پادشاہی عام سے متعلق ان آیاتِ کریمہ میں کئی اہم نکات غور و فکر کے لائق ہیں۔ ان میں سے اول یہ کہ پادشاہی اور ملک مطلق کا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اہمیت کیا گیا ہے اور ماسوا سے اس کی نفی کلی کر دی گئی ہے۔ دوم یہ کہ اللہ کے فرزند و اولاد اور پادشاہی میں کسی اور شریک کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اولاد خاص کر فرزند اپنے باپ کے معاملات میں دخیل اور اکثر اوقات شریک و سہیم ہوتے ہیں اور باپ کے انتقال کے بعد اس کی سلطنت کے مالک بن جاتے ہیں فرزند و شریک کی نفی میں یہ حقیقت اور نکتہ بھی شامل ہے کہ نہ اب اور نہ آئندہ کبھی کوئی غیر اس کی پادشاہی میں شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی بڑائی اور عظمت عام کا اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ایسا نہیں کہ اس کو ذلیل کر سکے گویا کہ وہ ذلت میں اوروں کا ولی ہے۔ پھر رات دن، سورج چاند اور ہر شے کی گردش اور چال سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا تعلق جوڑا گیا کہ وہی یہ سب کرتا ہے اور تمام مظاہر فطرت اسی کی فطرت کے تابع ہیں۔ چہاں یہ کہ وہ خالقِ انسان ہے جس نے عجیب و غریب طریقے سے اس کو پیدا کیا پھر گونا گوں جانوروں کو پیدا کیا۔ ”ختم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیاتِ کریمہ میں اس کی بنیادی صفات بلکہ اسمِ ذات سے بھی اس کی سلطنت کا تعلق پیدا کیا چنانچہ ان میں اس کو ”قدیر“ (ہر شے پر قادر) ”کبیر“ (سب سے بڑا) کہنے کے علاوہ اس کو ”اللہ“ اور ”رب“ بھی کہہ کر ”مالک“ یا ”ملک“ سے مربوط کیا گیا ہے۔

(ج) ملکِ اخروی

ان تمام آیاتِ کریمہ کے علاوہ کئی آیاتِ مقدسہ ایسی بھی ہیں جو اس کی اخروی فرمانروائی پادشاہی اور خالص سلطنت کا ذکر کرتی ہیں جو حسبِ ذیل ہیں۔

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمَلِكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ ۝ (انعام ۷۴)

اسی کی بات سچ ہے، اسی کو سلطنت ہے جس دن پھونکا جاوے صور، چمپا اور کھلا جاتے والا، اور وہی ہے حمید والا خبردار۔

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۚ يَخْضَعُونَ لِنَهْمِهِ ۚ فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ (الحج ۵۶)

راج اس دن اللہ کا ہے۔ ان میں چکوٹی (فیصلہ) کرے گا سو جو یقین لائے اور کہیں بھلائیں: نعمت کے باغوں میں ہیں۔

اَلْمَلٰٓئِكُ يُؤْمِنُوْنَ ۚ اَلْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ - وَكَانَ يَوْمًا عَلٰی الْكَافِرِيْنَ غَسِيْرًا ۝ (الفرقان : ۲۶)

راج اس دن سچا ہے رحمن کا۔ اور ہے وہ دن منکروں پر مشکل۔

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰی عَلٰی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۙ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ ۝ (المومن : ۱۶)

جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے، چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز۔ کس کا راج ہے اس دن؟ اللہ کا ہے، جو اکیلا ہے، دباؤ والا۔

جس ملک مطلق اور پادشاہی عام کا ذکر دوسری آیت کریمہ میں ہے قیامت کے دن وہ بلا شرکت غیرے اور واضح و غیر مبہم انداز میں نظر آئے گا۔ دنیا کے جن حکمرانوں اور بادشاہوں کی سلطنت جو اصلاً مستعار و قاتی ہے اور اسی مالک الملک کی عطا کردہ ہے نہ تو ہوگی اور نہ نظر آئے گی۔ صرف اسی کی بادشاہت اور اسی کی فرمانروائی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا اور اپنی مغفرت و رحمت سے نوازے گا۔ ایمان و عملِ صالح والے نعمت والی جنتوں میں ہوں گے اور کفر و شرک والے جہنم کا عذاب بھگتیں گے۔ اس دن وہی اور صرف واحد و قہار ہو گا۔ یہ اس کی خالص اور ظاہر و باہر بادشاہی ہوگی۔ دنیاوی بادشاہی نہیں جس پر اس نے خاص مصلح سے تکوینی مجاہدات ڈال رکھے ہیں۔

ملک اور پادشاہی میں ویسے بھی تمام اختیارات و تصرفات شامل ہوتے ہیں لہذا مالک کہہ کر ان تمام اختیارات و تصرفات کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ پھر اللہ کی پادشاہی اور ملک عام دنیاوی حکمرانوں کی طرح محدود و مقید نہیں کہ بعض اختیارات و تصرفات ہوں اور بعض نہ ہوں۔ ان دونوں میں سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پادشاہی میں کوئی شریک و سہم اور مددگار نہیں جبکہ مخلوقات کی پادشاہی مددگاروں اور شریکوں کے تعاون و اشتراک کے بغیر لحظہ بھر کے لئے بھی چل نہیں سکتی۔ اسی فرق کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرق کی بنیاد بنایا ہے اور اپنی ان صفات پادشاہی اور افعال شہنشاہی کا ذکر کیا ہے جو کسی بادشاہ کو حاصل نہیں ہوتے۔ وہ ہیں خالق و رازق، معبود و الذی، کائنات کے تسمیر کرنے والے، قدیر و کبیر، واحد و قہار، ولی و نصیر مرجع و مآوی، چلانے اور مارنے والے، عذاب و مغفرت عطا کرنے والے اور متعدد دوسرے ایسے صفات و افعال جو اسی کے لئے خاص ہیں۔ آخری اہم بات یہ کہ ان آیات کریمہ میں واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پادشاہی اور ملک کا تعلق اپنے اسم ذات ”اللہ“ اور دوسرے اسم ”رحمن“ کے ساتھ قائم کر کے ”رب“ کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ اس طرح سورہ فاتحہ کے اسم علم اور اس کی بنیادی صفات ربانی۔ اللہ، رحمن، رحیم، رب اور مالک۔ سب ان آیات ملک میں پائی جاتی ہیں۔

(د) یوم الدین کے معانی

اس آیت کریمہ کے دوسرے جزو/ فقرہ ”یوم الدین“ کا ذکر حیرہ مقلدات پر آیا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے سوا

حسب ذیل میں:

وَ اِنَّ عَلَیْكَ لَلْعَنَةَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ (الحجر: ۳۵)

اور تجھ پر پھٹکا ہے انصاف کے دن تک۔

وَالَّذِیْ اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِرَ لِيْ خَطِیْئَتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ (الشعراء: ۸۲)

اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ تجھے میری تقصیر دن انصاف کے

وَ قَالُوْا یٰوٰیِلَّنَا هٰذَا یَوْمُ الدِّیْنِ ۝ هٰذَا یَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِیْ كُتِبَ بِهٖ تُكَذَّبُوْنَ ۝ (الصّٰفّٰت: ۲۰-۲۱)

اور کہیں گے، اے خرابی ہلری! یہ آیا دن جزاکا، یہ ہے دن فیصلے کا، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔

وَ اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ (ص: ۷۸)

اور تجھ پر میری پھٹکا ہے، اس جزا کے دن تک۔

یَسْتَلُوْنَ اٰیٰتَ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ یَوْمَ هُمْ عَلٰی النَّارِ یُقْتَلُوْنَ ۝ ... اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنَّتٍ وَّ

عُیُوْنٍ ۝ (الذّٰرِیّٰت: ۱۲)

پوچھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا؟ جس دن وہ آگ پر اسے سیدھے پڑیں گے البتہ ڈروالے باغوں میں ہیں اور چشموں

میں۔

هٰذَا نَزٰهُم یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ (الواقعه: ۵۶)

یہ مہمانی ہے ان کی انصاف کے دن۔

وَالَّذِیْنَ یُصَدِّقُوْنَ بَیْوَمِ الدِّیْنِ ۝ (المعارج: ۲۶)

اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن کو۔

وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بَیْوَمِ الدِّیْنِ ۝ (المدثر: ۴۶)

اور ہم تھے جھٹلاتے انصاف کے دن کو

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالَّذِیْنَ ۝ (الانفطار: ۹)

کوئی نہیں پر تم جھوٹ جاتے ہو انصاف ہونا۔

وَمَا اَدْرِكَ مَا یَوْمُ الدِّیْنِ ۝ ثُمَّ مَا اَدْرِكَ مَا یَوْمُ الدِّیْنِ ۝ یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَیْئًا ۝ وَالْاَمْرُ یَوْمَئِذٍ

لِلّٰهِ ۝ (الانفطار: ۱۷-۱۹)

اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا؟ پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا؟ جس دن بھلا نہ کر سکے کوئی

جی، کسی جی کا کچھ۔ اور حکم اس دن اللہ کا ہے۔

وَبَلْ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُكَذِّبُوْنَ بَیْوَمِ الدِّیْنِ ۝ (المطففین: ۱۰-۱۱)

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، جو جھوٹ جاتے ہیں انصاف کا دن۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اول اور چہارم کا پس منظر یہ ہے کہ ابلیس / شیطان نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا تو اس پر لعنت الہی پڑی اور اسے سرکشی کرنے کی قیمت کے دن تک جھوٹ دے دی گئی جیسے دوسرے منکرین و شیاطین کو کچھ مدت تک دی جاتی ہے۔ اس آیت میں بھی یہ مضمون ہے کہ اس دن جب اس کی مہلت ختم ہوگی اس کو اپنے کرتوتوں کا بدلہ ملے گا۔ اور اس کے بعد کی آیت تو واضح طور سے یہ بیان کرتی ہیں۔ دوسری آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آرزو بیان کرتی ہے کہ یوم الدین کو ان کا رب ان کی خطائیں دے گا۔ یہاں بھی جزا کا مفہوم موجود ہے۔ بقیہ آیت مقدمہ میں تیسری چھٹی، آٹھویں، نوں اور بارہویں آیت ان لوگوں کی تکذیب کو بیان کرتی ہیں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے اور ان میں خاص کر تیسری میں فیصلہ الہی کا ذکر موجود ہے اور چھٹی میں ان کہنگاروں اور جھٹلانے والوں کی جہنمی مہمانی کا ذکر کیا گیا جبکہ ان کو گرم کھولتا پانی اور زقوم پلایا کھلایا جائے گا۔ جبکہ پانچویں آیت میں یوم الدین اسے قرار دیا گیا ہے جس دن منکرین دوزخ میں جھوٹے جائیں گے اور متقی اور تقویٰ والے جنت میں داخل ہوں گے۔ ساتویں ایمان والوں کی روز جزا کی تصدیق بتاتی ہے۔ دسویں۔ گیارہویں آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے حکم مطلق، امر مستقل اور ملکیت تام کی وضاحت کرتی ہے کہ اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم و فیصلہ ہو گا اور جس دن وہ ہر دلوں کو عذاب کا اور ایمان والوں کو ثواب کا بدلہ دے گا۔ یہی بدلہ کا دن ہے۔

(س) دین کا مفہوم قرآنی

بعض آیات کریمہ میں ”دین“ کا لفظ جزا کے معنی میں آیا ہے اگرچہ کل مقلدات قرآنی باسٹھ ہیں مگر ان میں دین مذہب بھی شامل ہے۔ ایسی آیت کریمہ جو دین کے معنی جزا کے بتاتی ہیں حسب ذیل ہیں:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝ (نور: ۲۴-۲۵)

جس دن بتاؤں گی ان کی زبانیں، اور ہاتھ، اور پاؤں، جو کچھ کرتے تھے۔ اس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہے اور جانیں گے کہ اللہ وہی ہے، سچا کھولنے والا

إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٍ ۝ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝ (الذّٰرِیٰۃ: ۶-۵)

بے شک جو وعدہ دیا تم کو سچ ہے۔ اور بے شک انصاف ہوتا ہے۔

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّیْنِ ۝ (الانفطار: ۹)

کوئی نہیں، پر تم جھوٹ جاتے ہو انصاف ہونا۔

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّیْنِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝ (التین: ۷-۸)

پھر تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلاؤ گے بد المذاق۔ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم؟

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ○ (الماعون: ۱)

تو نے دیکھا؟ وہ جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونا۔

ان تمام آیاتِ کریمہ میں واضح طور سے دین کے معنی بدلے اور انصاف کے ہیں جو بُروں کے لئے سزا ہوگی اور اچھوں کے لئے جزا۔ مفسرین کرام نے زیادہ تر سورۃ صافات نمبر ۵۲ سے ”یوم الدین“ کی تشریح کی ہے جو یہ ہے:

إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَا لَمَدِينُونَ ○ (۳۷: ۵۳)

کیا جب مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو بدل لائے گا؟

فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ○ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ (۵۶: ۸۶-۸۷)

اگر تم نہیں کسی کے حکم میں، کیوں نہیں پھیر لیتے اس کو؟ اگر تم ہو سچے۔

اس پوری بحث اور آیاتِ کریمہ کے تجزیہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین اور ”الرحمن الرحیم“ ہے وہ ”یوم الدین“ کا مالک ہے۔ یعنی ایسے دن کا مالک ہے جو روزِ آخر ہو گا۔ جس دن سب انسان جمع کئے جائیں گے، اور ان کے کلاموں کا حساب لیا جائے گا۔ جھٹلانے والوں اور تکذیب کرنے والوں اور اغراف کرنے والوں کو جہنم کی سزا دی جائے گی اور اچھے لوگوں کو ایمان و عملِ صالح والوں کو اور اطاعت والوں کو جنت کی جزا دی جائے گی۔ اس دن یہ اور سارے فیصلے صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہوں گے کہ ساری ملکیتیں، پادشاہتیں اور حکمرانیاں اس دن ختم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کا حکم و فیصلہ اور ملک چلے گا۔ کئی مفسرین کرام نے عقوبتِ الہی کو بھی اس کی رحمت و رحیمیت سے تعبیر کیا ہے یا اسے رحیمیتِ عامہ اور رحمتِ واسعہ کا جزو ملتا ہے اور اس طرح اس کو رحمان رحیم سے جوڑ دیا ہے مگر قرآن کریم کی آیاتِ کریمہ سے مالکِ یوم الدین اللہ تعالیٰ کی ایک نئی صفت ثابت ہوتی ہے جو اس کی پادشاہی اور عدل و انصاف کو ثابت کرتی ہے۔

۴۔ چوتھی آیتِ کریمہ

سورۃ فاتحہ کی چوتھی آیتِ کریمہ ”ایک بعد وایک نستعین“ ہے۔ پورے قرآن مجید میں لفظ ”ایک“ صرف دو جگہ اسی سورۃ کریمہ میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے۔ اور اس کے لغوی معنی صر کے ہیں کہ ”صرف تجھ کو/ تجھ سے“ اس سے فعل کے معنی میں اختصاص پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین کرام اور علمائے لغت اور ماہرینِ معانی و بیان نے ”ایک“ کے مفعول کی فعل پر تفسیر کے سبب صر اور اختصاص کے معنی بیان کئے ہیں یعنی ”تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں“۔ اس کے علاوہ اس میں نفی غیر کے معانی بھی پیدا ہو جاتے ہیں یعنی ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی غیر کی نہیں کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیرے سوا کسی اور سے نہیں چاہتے“۔

(الف) عبادت کا قرآنی مفہوم

قرآن مجید میں تَعْبُدُ یعنی عبادت کے مختلف صیغے استعمال کئے گئے ہیں: ان میں ”تَعْبُدُ“ سات آیات میں، اَعْبُدُ تیرہ آیات میں، تَعْبُدُ عَيْنِ آیات میں، تَعْبُدُوا سِت میں، تَعْبُدُونَ تینیں میں آیا ہے اور بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم مطلق دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان آیاتِ کریمہ کا ایک مختصر جائزہ جن میں اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○ (البقرہ : ۲۱)

لوگو! بندگی کرو اپنے رب کی، جس نے بنایا تم کو، اور تم سے اگلوں کو، شاید تم پرہیزگاری پکڑو۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (النساء : ۳۶)

اور بندگی کرو اللہ کی، اور ملاؤ مت اس کے ساتھ کسی کو۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ : ... (النحل : ۳۶)

اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول، کہ بندگی کرو اللہ کی، اور بچو ہر بڑے (سرکش) سے۔۔۔

فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ (المومنون : ۳۲)

پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں کا، کہ بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا حکم اس کے سوا، پھر کیا تم کو ڈر نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ (الحج : ۷۷)

اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو، شاید تم بھلا پاؤ۔

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ○ (النجم : ۶۲)

سو سجدہ کرو اللہ کے آگے، اور بندگی (کرو)۔

ان کے علاوہ متعدد آیاتِ مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کے ذریعہ ان کی قوموں کو اور ان کے

ذریعہ تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ مسیح سے لیکر حضرت نوح تک مختلف

انبیاء کرام کے اسمائے گرامی گنانے گئے ہیں جیسے حضرات ہون، صلح، شعیب، ابراہیم علیہم السلام وغیرہ (ملاحظہ ہو سورۃ

مائدہ نمبر ۷۲، نمبر ۱۱۷، سورۃ اعراف نمبر ۵۹، نمبر ۶۵، نمبر ۷۳، نمبر ۸۵، سورۃ ہود نمبر ۵۰، نمبر ۶۱، نمبر ۸۴، سورۃ المومنون نمبر ۲۳،

سورۃ النمل نمبر ۴۵، سورۃ عنکبوت نمبر ۱۶، نمبر ۳۶ وغیرہ)۔

عربی لغت کے اعتبار سے عبادت کے معنی انتہائی فروستی، عاجزی اور انکسار کے ہیں۔ لیکن ان آیاتِ کریمہ سے

عبادت کا جو مفہوم واضح ہوتا ہے اس میں لغوی معانی کے علاوہ اللہ کے آگے رکوع و سجدہ کرنے کا مفہوم بھی واضح طور

سے عبادت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ عبادت الہی کی جو قسم اللہ تعالیٰ کو سب سے

زیادہ مطلوب ہے وہ نماز ہے کیونکہ نماز (صلوٰۃ) ہی میں رکوع و سجدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت محض رکوع و سجدہ یا

نماز کی صورت و ہیئت نہیں ہے بلکہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل کرنے اور اس سے شوع و خضوع کرنے کا نام بھی ہے اور جسمانی طور سے اس کے آگے جھکنے اور سجدہ ریز ہونے کا بھی۔ تاکہ جسم و جان، مادہ و روح جن کے امتزاج سے انسان عبادت ہے دونوں ایک وقت اپنے اللہ اپنے رب العالمین اور اپنے رحمن و رحیم مالک کے آگے فروستی اور تذلل کا اظہار و مظاہرہ کریں۔ سجدہ کرنے کو سورہ فصلت / لحم السجدہ نمبر ۴۷ کی آیت کریمہ میں عبادت کرنے کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

... لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○
(لحم السجدہ ۳۷)

سجدہ نہ کرو سورج کو، اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے وہ بنائے، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اس میں نماز کو اپنے ذکر کے لئے قائم کرنے کا حکم بھی تھا (طہ نمبر ۱۴) اسی طرح عبادت میں دین کو خالص کرنے کا مفہوم بھی شامل کیا گیا ہے۔ سورہ البینہ نمبر ۵ میں ارشاد الہی یوں ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ○

اور ان کو حکم یہی ہوا کہ عبادت کریں اللہ کی، نری کر کر اس کے واسطے بندگی، ابراہیم کی راہ پر اور کھڑی کریں نماز، اور دیں زکوٰۃ، اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی۔

اس آیت کریمہ میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی عبادت الہی میں شامل کیا گیا ہے اور اسی طرح اس کو دین خالص اور دین قیم کہا گیا ہے۔ دین کو خالص کرنے کی عبادت کے ساتھ شامل کرنے کی وضاحت اور کئی آیات کریمہ میں بھی کئی کی ہے (الزمر نمبر ۲، نمبر ۱۱، نمبر ۱۳ وغیرہ) اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو بھی عبادت کہا گیا ہے جیسا کہ سورہ البقرہ نمبر ۱۷۷ سورہ النحل نمبر ۱۱۴، سورہ زمر نمبر ۶۶ میں ارشاد ربانی ہے:

... وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○ (البقرہ: ۱۷۲)

اور شکر کرو اللہ کا، اگر تم اسی کے بندے ہو۔

... وَاشْكُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔

... بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○ (الزمر: ۶۶)

بلکہ اللہ ہی کو پوج، اور وہ حق ماستے والوں میں (شکر کرنے والوں میں)۔

سورہ ہود نمبر ۲۳ میں اس کی عبادت کرنے کے ساتھ اس میں توکل کو بھی شامل کر دیا گیا ہے جبکہ سورہ مریم نمبر ۶۵

میں عبادت و صبر کو عبادت کے لئے لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نوح نمبر ۲ میں حضرت نوح نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اس کا تقویٰ اختیار کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت میں تقویٰ اور اطاعت بھی شامل ہے۔ بیشتر آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں عبادت کو مطلق استعمال کیا گیا ہے اس سے اطاعت و فرمانبرداری ہی مقصود و مطلوب ہے۔ کیونکہ عبادت تو اطاعتِ مطلقہ تلمذ کی ایک شاخ یا ایک جزئیہ ہے۔ پھر اسلام نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی شکل میں سب سے پہلے اور احادیث و آثار اور روایات میں اس کے بعد عبادت کا جو مفہوم پیش کیا ہے وہ دوسرے مذاہب و ادیان اور مکاتب فکر کی عبادت کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ان میں دیونی / دیوتا یا معبود باطل کی پوجا پائے کا ایک رسمی طریقہ ہے اور اس کے رسوم و آداب بجالانے سے ان کی عبادت اور پوجا پوری ہو جاتی ہے جبکہ اسلام میں عبادت کا مفہوم مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں خواہ اس کا تعلق دین و مذہب سے ہو یا سیاست و سلع اور تہذیب سے احکام الہی کی تعمیل کی جائے۔ یہاں اسلام کی گرفت سے یا عبادت کے حصار سے کوئی شے، کوئی فعل و عمل اور کوئی قول خارج نہیں ہے۔ اس پر بس ایمان و احتساب یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور تعمیل ارشاد الہی پر اس سے اجر و ثواب کی امید رکھنے کی شرط ہے۔ جن لوگوں نے اسلام و قرآن کے اس تصور عبادت کو نہیں سمجھا ہے ان کو قدم قدم پر ٹھوکہ س لگی ہیں اور اس کے نتیجہ میں انہوں نے دوسرے ادیان و مذاہب کے انکار کج سے متاثر ہو کر دین و دنیا کی تفریق کی ہے اور تصور عبادت الہی کو خبط کر دیا ہے۔

قرآن مجید سے اس تصور عبادت کی کافی وضاحت تو مذکورہ بالا آیات کریمہ سے ہوتی ہی ہے لیکن اس ضمن میں سب سے اہم وہ آیت مبارکہ ہیں جن میں انسان و کائنات کی تخلیق ربانی کی علت و وجہ بلکہ غایت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الذّٰرِیٰۃ ۵۶)

اور میں نے جو بنائے ہیں جن اور آدمی، سوا اپنی بندگی کو۔

یہی مفہوم سورہ یٰس نمبر ۲۲ میں اس طرح بیان ہوا ہے:

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي (یس: ۲۲)

”اور مجھ کو کیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اس کی، جس نے مجھ کو بنایا۔“

تمام انبیاء، صالحین اور اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہی رہے ہیں مگر کائنات کی ہر شے اس کی عابد ہے جیسا کہ متعدد آیات کریمہ میں صراحتاً ضمناً ذکر آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تخلیق کائنات کی اس غایت عملیہ کا مقصود صرف یہ نہیں کہ بندگی کی چند رسوم بجالانی جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام امور و معاملات میں اطاعت ہی کا نام عبادت ہے۔ اس کا مزید ثبوت اس حقیقت سے ملتا ہے کہ انسان کا اصل اور سب سے بڑا نام ”عبد“ (بندہ) یعنی عبادت گزار ہے۔ یہی افضل نام جس سے انسان کا شرف پیدا ہوا اور قائم رہتا ہے تمام انبیاء و مرسلین کو عطا کیا گیا اور اسی سے سید المرسلین صلی اللہ

علیہ وسلم بھی مشرف و ممتاز ہونے (جیسا کہ سورۃ نساء نمبر ۱۷۲، اسراء نمبر ۳، کہف نمبر ۶۵، مریم نمبر ۳۰، ص نمبر ۴۴، زخرف نمبر ۵۹، جن نمبر ۱۹، علق نمبر ۱۰ اور متعدد آیات کریمہ جو ”العباد“ ”عبادنا“ ”عبادہ“ ”عبادی“ وغیرہ کے ذریعہ پورے قرآن کریم میں موجود ہیں واضح ہوتا ہے۔ اللہ نے عبد کو دوسرے امتیازات پر بھی اسی وجہ سے مقدم رکھا ہے امام راغب اور حافظ ابن کثیر اور بہت سے مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ میں عبد / عبادت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے احبات اور شرک کی نفی و تردید کا مضمون بھی نکالا ہے۔ جو ایٹاک کی ضمیر اور مفعول کی فعل پر تقدیم سے مزید مؤکد ہو گیا ہے۔ مولانا مودودی نے عبادت کے مفہوم میں عین چیزیں شامل کی ہیں: ”پوچھا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری اور بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی ایک وقت مراد ہیں۔“ یہ تعبیر عبادت الہی کے مفہوم کو صحیح تر اور وسیع تر دائرے میں پیش کرتی ہے۔

(ب) استعانت کے قرآنی معنی

اس آیت کریمہ کا دوسرا جزئیہ ”وایاک نستعین“ ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہے ”کسی سے جو اس کی استطاعت و طاقت اور میلان رکھتا ہے مدد اور اعانت چاہنا۔“ یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام امور و معاملات میں اطاعت کی جانے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انجام دہی میں اللہ تعالیٰ کی ہی جناب سے مدد اور اعانت کی دعا بھی کی جائے کیونکہ بغیر اس کی اعانت و مدد کے ان کا انجام دینا ناممکن ہے۔ بیشتر مفسرین نے جن میں حافظ ابن کثیر وغیرہ بھی شامل ہیں اس سے یہ مراد لیا ہے کہ عبادت میں جس طرح توحید الہی کا اقرار ہے اسی طرح استعانت میں اس کے شرک سے براعت کا اعلان بھی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے استعانت جائز نہیں ہے کہ وہ شرک کو لازم ہے۔ بعض نے استعانت کو عبادت کے لئے لازم بتایا ہے کہ عبادت الہی پر اس سے اس کی اپنی اعانت چاہی گئی ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات سے ان مفہیم و معانی کی توثیق و تصدیق ہوتی ہے۔ لفظ ”نستعین“ قرآن مجید میں صرف سورۃ فاتحہ میں آیا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنے اور استعانت کرنے کا حکم عین اور آیت کریمہ میں دیا گیا ہے:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝ (البقرہ: ۴۵)

اور قوت پکڑو محنت سہارنے سے، اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے، مگر انہیں پر جن کے دل کھلے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (البقرہ: ۱۵۳)

اے مسلمانو! قوت پکڑو ثابت رہنے اور نماز سے بیشک اللہ ساتھ ہے ثابت رہنے والوں کے۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ۖ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ

لِلْمُتَّقِينَ ۝ (الاعراف: ۱۲۸)

موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو، مدد مانگو اللہ سے، اور ثابت رہو۔ زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کرے جس کو چاہے اپنے

بندوں میں۔ اور آخر بھلا ہے ڈر والوں کا۔

پہلی دو آیاتِ کریمہ میں صبر و ناز کے ذریعہ استعانت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور عیسری میں بھی صبر کرنے کا حکم موجود ہے۔ اس میں اللہ سے استعانت کا واضح ذکر ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنی چاہئے اور اس کی اعانت سے مستفید ہونے کا بہترین طریقہ ناز اور صبر ہے۔

دومزید آیاتِ مبارکہ میں یہ تصریح کر دی گئی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی استعانت کے لائق و قابل ہے:

... فَصَبْرٌ جَبِلٌ ۝ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝ (یوسف ۱۸)

اب صبر ہی بن آوے، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اس بات پر جو بتاتے ہو۔

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝ (الانبیاء: ۱۱۲)

رسول نے کہا، اے رب! فیصلہ کر انصاف کا۔ اور رب ہمارا رحمن ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بناتے

۔۔

ان دونوں آیاتِ مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کو ”مستعان“ کہا گیا ہے اور آخری آیت میں تو حسن اتفاق سے ”رب“ اور ”رحمن“ کے دو الفاظ مشترک بھی موجود ہیں۔ ان سے اور اللہ کے اسمائے جلال سے بھی یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معین و مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ عبادت میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کیونکہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سے استعانت بھی کی جاتی ہے۔

حافظ ابن کثیر نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے اور سورۃ فاتحہ کا لب لباب اس آیتِ کریمہ ”ایک نعبد وایک نستعین“ میں موجود ہے۔ وہ حدیث قدسی کے مطابق بندہ اور اس کے معبود کے درمیان آیتِ مشترکہ ہے کہ پروردگار اپنے فضل و کرم سے بندہ کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اس نکتہ پر دراصل امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے بہت طویل اور عمدہ بحث اپنی اپنی تفاسیر (بالتزمییب وقائق التفسیر اور التفسیر القیم) میں کی ہے حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ ”خلق وافر، کتاب و شریعت اور ثواب و عقاب کی انہی دونوں کلموں پر اجتہاد ہوئی ہے اور انہیں دونوں پر عبودیت اور توحید کا مدار ہے۔ سنی کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار کتابیں نازل کیں اور ان کے تمام معانی تورات، انجیل، اور زبور میں جمع کر دئے اور ان تینوں کے معانی قرآن کریم میں جمع کر دئے، قرآن کریم کے تمام معانی مفصل (سورتوں) میں اور مفصل (سورتوں) کے معانی فاتحہ میں اور فاتحہ کے معانی ”ایک نعبد وایک نستعین“ میں جمع کر دئے ہیں۔“ (التفسیر القیم، مکہ مکرمہ ۱۹۳۹ء ص ۶۵)۔

۵۔ پانچویں آیتِ کریمہ

(الف) ہدایت کا مفہوم

سورۃ فاتحہ کی پانچویں آیتِ کریمہ ”اٰمِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ“ کا مفہوم یہ ہے کہ ”ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا

فرما اور اس پر چلا۔ عربی لغت کے اقتدار سے ”اِخْدَتَا“ کے معنی ہیں کہ ہدایت و توفیق کے ساتھ اور کمال مہر و محبت سے ہم کو دکھا اور چلا۔ اس میں صرف ارشاد کر دینے اور بتا دینے یا رہنمائی کر دینے کے معنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس پر چلانے کے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں ”اِخْدَتَا“ صرف دو آیاتِ کریمہ میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری آیت سورہ ص نمبر ۲۲ ہے جس میں ارشاد الہی ہے:

اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۚ خَصَصْنَا لَكَ فِي هَذِهِ نِعْمًا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاخْتُمْنَا بِهَا ۖ وَالْحَقُّ وَلَا تُشِطُّ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝ (سورہ ص ۲۲)

جب پیشہ (کس) آئے داؤد پاس، تو ان سے گمراہ، وہ بولے مت گمراہ، ہم دو جھگڑتے ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو فیصلہ کر دے، ہم میں انصاف کا۔ اور دور نہ ڈال بات کو۔ اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ۔ اس آیت کا پس و پیش منظر یہ ہے کہ دو شخصوں میں ایک بات پر جھگڑا ہوا تو وہ اپنے وقت کے پیغمبر الہی اور بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے آئے اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس میں سیدھی راہ بتانے کے معنی صرف یہ نہیں کہ ان کو فتویٰ دے دیا جاتا بلکہ ان کے تنازعہ کا تصفیہ کرنا بھی شامل تھا اور اسی کو سیدھی راہ بتانے سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی صحیح فیصلہ کر کے اس کو نافع بھی کیجئے۔ جسے استعارہ و کنایہ کی زبان میں کہا گیا کہ ہم کو سیدھی راہ بتا کر اس پر چلائے بھی۔ اسی معنی میں سورہ صافات نمبر ۳۳ میں ہدایت کے معنی ہیں:

أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاَرْوَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَنْبُذُونَ ۝ مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ فَاهْلُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۝ (۳۷ : ۲۲-۲۳)

جمع کرو گنہگاروں کو، اور ان کے جوڑوں کو، اور جو کچھ پوجتے تھے، اللہ کے سوا، پھر چلاؤ ان کو راہ پر دوزخ کی۔ آیتِ کریمہ کا موقع محل یہ ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ الہی ہو گا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ظالموں اور مشرکوں کو جہنم میں جمونک دو۔ اس کو دوزخ کی راہ پر چلانے سے تعبیر کیا گیا۔ محض ارشاد و رہنمائی کر دینے سے اس کا مفہوم نہیں نکلتا کیونکہ راستہ بتا دینے اور رہنمائی کر دینے سے یہ لازمی نہیں کہ سالک اس راہ پر چل بھی پڑے، وہ کسی دوسری راہ پر جا سکتا ہے، سرے سے چلنے سے رک سکتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اسے اس راہ مطلوب پر چلا بھی دیا جائے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی جائے۔ اس لئے اس دعائے بشری میں جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی یہ مفہوم لازمی طور سے موجود ہے کہ پروردگار! ہم کو اس سیدھی راہ کی رہنمائی کر کے اس پر چلا بھی دے۔

ہدایت کا یہی مفہوم قرآن مجید کی بہت سی آیات سے واضح ہوتا ہے۔ چند بطور مثال پیش ہیں:

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هٰدٰى اللّٰهُ فَبِهٰذِهِمْ اٰتٰىدُ ۚ قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ۝ (الانعام ۹۰)

وہ لوگ تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، سو تو چل ان کی راہ، تو کہہ، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، یہ محض نصیحت ہے جہان کے لوگوں کو۔

وَعَلَى اللَّهِ فَضْلُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ○ (النحل ۹)

اور اللہ پر پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور کوئی راہ کج بھی ہے۔ اور وہ چاہے تو راہ دے تم سب کو۔
وَحَاجَةٌ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتَمَحَا جُوبُنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْتُ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ○ (انعام ۸۰)

اور اس سے جھگڑی اس کی قوم، بولا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ پر؟ اور وہ مجھ کو سوچھا چکا۔ اور میں ڈرتا نہیں ان سے، جن کو شریک ٹھہراتے ہو اس کا۔ مگر کہ میرا رب کچھ چاہے۔ سوائے میرے رب کے علم میں سب چیز کو، کیا تم دھیان نہیں کرتے۔

وَمَا لَنَا إِلَّا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنْصَبِرَ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○ (ابراہیم ۱۲)

اور ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کرے اللہ پر، اور وہ سوچھا چکا ہم کو ہماری راہیں اور ہم صبر کریں گے ایذا پر جو ہم کو دیتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ چاہئے بھروسے والوں کو۔

أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ○ (الزمر نمبر ۵۷)

یا کہنے لگے، اگر اللہ مجھ کو راہ دیتا، تو میں ہوتا ڈرنے والوں میں۔

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○ (الزمر : ۱۸)

جو سنتے ہیں بات، پھر چلتے ہیں اس کے نیک پر۔ وہی ہیں جن کو راہ دی اللہ نے، اور وہی ہیں عقل والے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ○ (آل عمران : ۸)

اے رب، ہمارے دل نہ بھیر، جب ہم کو ہدایت دے چکا، اور دے ہم کو اپنے ہاں سے مہربانی، تو ہی ہے سب دینے والا۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَأَيُّوبَ ۚ وَيُوسُفَ ۚ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○ (الانعام ۸۴)

اور اس کو بخشا ہم نے اسحاق و یعقوب، سب کو ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت دی ان سب سے پہلے اور اس کی اولاد میں داؤد اور سلیمان کو، اور ایوب اور یوسف کو، اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم یوں بدلا دیتے ہیں نیک کام والوں کو۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ○ (الانسان/ الدھر ۳)

ہم نے اس کو سوجھائی راہ، یا حق مانتا یا ناشکر (ہوتا)۔

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لِي بِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (مریم : ۴۳)
اے باپ میرے! مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی، جو تجھ کو نہیں آئی، سو میری راہ چل، سو مجھا دوں تجھ کو سیدھی راہ۔
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (القصص : ۵۶)
تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے۔ اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آویں گے۔
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنكبوت : ۶۹)

اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم سو مجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں اور بیشک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے۔

ہدایت کے اس معنی و مفہوم کی آیت کریمہ بیشمار ہیں جو رہنمائی کے ساتھ ساتھ راہ پر چلانے کا مفہوم بتاتی ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ہدایت اسی معنی میں آئی ہے۔ اصل ہدایت کو اللہ تعالیٰ کا قصد و ارادہ کر کے اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کی اصل رہنمائی اور اس سے حقیقی پہرہ مندی اس کے عظیم، رسولوں نے فراہم کی تھی۔ لہذا رسولوں کی پیروی کو ہدایت کہا گیا ہے نہ کہ صرف ان کے راستے کو جان لینے اور اس کی رہنمائی پالینے کو کہا گیا۔ ہدایت الہی کا مطلب ہے کہ اس کے پانے والوں میں خوف و خشیت الہی ہو اور غیر اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو۔ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، اسی کا تقویٰ اختیار کریں اس راہ میں جو ایذا و تکلیف ملے اس پر صبر کریں۔ احکام الہی اور وحی ربانی میں سے جو کچھ ان کے گوش گزار ہو اس میں سے سب سے اچھے احسن یا عزمت والے راستے کی پیروی کریں۔ تعمیل احکام و اتباع وحی کو ہی ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ صبر شکر کرنے، احسان و عل صلح کرنے اور شکر ادا کرنے کو ہدایت بتلایا گیا ہے جبکہ ان کے برعکس جزع و فزع کرنے سے بڑے کاموں کا ارتکاب کرنے سے اور کفر و ناشکری کرنے سے روکا گیا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں کا کام ہے ہی نہیں۔ رسولوں کی سچی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین کی خالص تعمیل کو ہدایت بتلایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف اچھے کام کی طرف اشارہ و ارشاد کرنا ہدایت نہیں ہے بلکہ تبلیغ ہے اور ہدایت کرنا اس راہ پر حقیقت میں چلانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سید المرسلین اور عظیم ترین پیغمبر کو بھی کہہ دیا گیا کہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام اور فریضہ تو بس لوگوں کو تبلیغ کرنا اور اللہ کا پیغام پورے پھیلانا ہے۔ اس کی ہدایت دینا اور ان پر چلانا تو اللہ کا کام ہے اور اسی ہدایت کی دعا بندوں کو سورۃ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے۔

(ب) صراطِ مستقیم کی مراد و ماہیت

(الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ) کے معنی عربی لغت کے لحاظ سے ایسی راہ کے ہیں جو سیدھی ہو اور جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ قرآن مجید میں یہ ترکیب متعدد آیات میں مختلف مواقع پر مختلف مناسبت سے آئی ہے۔ ایک تجزیہ کے مطابق وہ معرف یا نگرہ مجلیس آیت کریمہ میں آئی ہے اور بعض دوسرے انداز سے بھی اس کو مختلف مقلات پر لایا گیا ہے۔ ان میں

صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، صِرَاطاً مُسْتَقِیماً صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِیْمٍ صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیماً صِرَاطِی مُسْتَقِیماً
میں۔ پہلے ان آیات کریمہ کا مطالعہ جن میں سورۃ فاتحہ کی مانند معرف ”الصراط المستقیم“ لائی گئی ہے: دل چسپ بات یہ
ہے کہ وہ صرف ایک اور آیت میں ہے جو حسب ذیل ہے۔

وَهَذَيْنِهَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ (الصَّافَّاتُ : ۱۱۸)
اور سو جھائی (ہم نے) ان (دونوں) کو سیدھی راہ۔

زیادہ تر وہ نکرہ ”صراط مستقیم“ آئی ہے اور وہ تمام آیات بالترتیب حسب ذیل ہیں:
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (البقرہ : ۱۴۲)
اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کابے پر پھر گئے مسلمان اپنے قبلے سے، جس پر تھے۔ تو کہہ، اللہ کی ہے مشرق اور
مغرب۔ چلاوے جس کو چاہے سیدھی راہ۔

... فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝ (البقرہ : ۲۱۳)
۔۔۔ پھر اب راہ دی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے۔ اور اللہ چلاوے
جس کو چاہے سیدھی راہ۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ (آل عمران : ۵۱)
بے شک اللہ ہے، رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کو بندگی کرو۔ یہ سیدھی راہ ہے۔
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ۚ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَنْ يَعْقِبِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (آل عمران : ۱۰۱)
اور تم کس طرح منکر ہو؟ اور تم پر ہر مٹی جاتی ہیں، آیتیں اللہ کی، اور تم میں اس کا رسول ہے۔ اور جو کوئی مضبوط پکڑے
اللہ کی وہ پہنچا سیدھی راہ پر۔

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ۖ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (المائدہ : ۱۶)
جس سے اللہ راہ پر لاتا ہے، جو کوئی تابع ہو اس کی رضا کا، پھاؤ کی راہ پر، اور ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی میں،
اپنے حکم سے، اور ان کو چلاتا ہے سیدھی راہ۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۚ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يَضِلُّهُ ۚ وَمَنْ يَشَاءِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝ (الانعام : ۳۹)

اور وہ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتیں، بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ جس کو چاہے، اللہ گمراہ کرے، اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (الانعام: ۸۷)
اور بعضوں کو ان کے باپ دادوں میں، اور اولاد میں اور بھائیوں میں، اور ان کو ہم نے پسند کیا، اور راہ سیدھی چلایا۔
قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قَبِيلاً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (الانعام: ۱۶۱)

تو کہہ، مجھ کو تو سوجھائی میرے رب نے، راہ سیدھی، دین صحیح، ملت ابراہیم کی، جو ایک طرف کا تھا، اور نہ تھا شریک والوں میں۔

قَالَ قَبِلْنَا أَعْوَيْنَتْنِي لَأَقْعُذَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ (الاعراف: ۱۶)
بولا، تو جیسا تو نے مجھے بد راہ کیا ہے، میں بیٹھوں گا ان کی تاک میں تیری سیدھی راہ پر۔۔۔
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ۖ وَيَهْدِي مَنْ يُشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (يونس: ۲۵)
اور اللہ بلا تا ہے سلامتی کے گھر کو۔ اور دکھاتا ہے جس کو چاہے راہ سیدھی۔
إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۖ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (هود: ۵۶)

میں نے بھروسہ کیا اللہ پر، جو رب ہے میرا اور تمہارا، کوئی نہیں پاؤں دھرنے والا، مگر اس کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی۔ بیشک میرا رب ہے سیدھی راہ پر۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۖ لَا يُؤْتِيهِمْ لَآيَاتِ
بَخِيرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۖ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (النحل: ۷۶)
اور بتائی اللہ نے ایک مثال، دو مرد ہیں، ایک گونگا کچھ کام نہیں کر سکتا، اور وہ بوجھ ہے اپنے صاحب پر، جس طرف اس کو بھیجے، کچھ بھلا نہ کرلاوے۔ کہیں برابر ہے وہ، اور ایک شخص، جو حکم کرتا ہے انصاف پر اور ہے سیدھی راہ پر۔
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِّلنِّعَمِ ۖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (النحل: ۱۲۰-۱۲۱)

اصل (میں) ابراہیم تمہارا راہ ڈالتے والا، حکم بردار اللہ کا، ایک طرف کا ہو کر اور نہ تھا شریک والوں میں، حق مانتے والا اس کے احسانوں کا، اس کو اللہ نے چن لیا، اور چلایا سیدھی راہ پر۔

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ (مريم: ۳۶)
اور کہہ، بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسی کی بندگی کرو۔ یہ ہے راہ سیدھی۔

حَٰنَ اللّٰهُ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ ... (الزخرف : ۶۴)

یشک اللہ جو ہے وہی ہے۔ رب میرا اور رب تمہارا۔۔۔۔۔

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ قِيَمُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ هَادِي الَّذِينَ

أَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (الحج : ۵۴)

اور اس واسطے کہ معلوم کریں جن کو سمجھ ملی ہے، کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے، پھر اس پر یقین لائیں، اور

دیں اس کے آگے ان کے دل، اور اللہ سو جانے والا ہے یقین لائے والوں کو، سب راہ سیدھی۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (المومنون : ۷۳)

اور تو تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (النور : ۴۶)

ہم نے اتار دیں آیتیں کھول (کر) جانے والی، اور اللہ لائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔

يَسَّ ۙ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (یس : ۱-۴)

۔۔۔ قسم ہے اس کے قرآن کی، تو تحقیق ہے بھیجے ہوؤں (رسولوں) میں سے، اوپر سیدھی راہ کے۔

وَإِنْ اعْبُدُونِي ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ (یس : ۶۱)

اور یہ کہ پوجو مجھ کو، یہ راہ ہے سیدھی۔

وَكَذَلِكَ أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي

بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (الشوری : ۵۲)

اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب، اور نہ ایمان، پر ہم نے رکھی

ہے یہ روشنی، اس سے راہ دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں میں۔ اور تو البتہ سوچتا ہے سیدھی راہ۔

فَاسْتَمْسِكْ بِالْبَظَرِ أُوْحَىٰ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (الزخرف : ۴۳)

سو تو مضبوط رہ، اسی پر جو تجھ کو حکم آیا، تو ہے یشک سیدھی راہ پر۔

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ (الزخرف : ۶۱)

اور وہ نشان ہے اس گھڑی کا، سو اس میں دھوکا نہ کرو اور میرا کہا مانو۔ یہ ایک سیدھی راہ ہے۔

قَالُوا يَقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ ۚ بَعْدَ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ

مُسْتَقِيمٍ ۝ (الاحقاف : ۳۰)

بولے، اے قوم ہماری! ہم نے سنی ایک کتاب، جو اتاری ہے موسیٰ کے بعد، سچا کرتی سب اگلوں کو، سو جھاتی سچا دین،

اور ایک راہ سیدھی۔

أَمَّنْ يَمِشِي مَكْبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمِشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (الملک : ۲۲)
بھلا ایک جو چلے اور نہ حال اپنے منہ پر، وہ سیدھی راہ پاوے؟ یا وہ جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر؟

ان کے علاوہ بعض اور آیاتِ کریمہ اسی مضمون کی دوسرے انداز و اسلوب سے لائی گئی ہیں اور وہ یہ ہیں:

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ۝ (الحجر : ۴۱)

فرمایا، یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی۔

... وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا ۝ وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا

۝ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ (النساء : ۶۶-۶۸)

اور اگر یہی کریں جو ان کو نصیحت ہوتی ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہو، اور زیادہ ثابت ہوں دین میں۔ اور اسی میں ہم دیں ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب، اور چلا دیں ان کو سیدھی راہ۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۖ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ (النساء : ۱۷۵)

سو جو یقین لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑا، تو ان کو داخل کرے گا اپنی مہر میں، اور فضل میں، اور پہونچا دے گا اپنی طرف سیدھی راہ۔

... وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ۝ (الانعام : ۱۲۷)

اور یہ ہے راہ تیرے رب کی سیدھی، ہم نے کھول دے نشان، دھیان کرنے والوں کو۔

وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطُنِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (الانعام : ۱۵۳)

اور کہا، یہ راہ ہے میری سیدھی، سو اس پر چلو، اور مت چلو کئی راہیں پھر تم کو پھٹا دیں گے اس کی راہ سے۔ یہ کہہ دیا ہے تم کو۔ شاید تم بچے رہو۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ (الفتح : ۱-۲)

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ۔ تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ، اور جو پیچھے رہے۔ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلا دے تجھ کو سیدھی راہ۔

وَعَذَابُكُمْ اللَّهُ مُفَانِمٌ كَثِيرَةً تَأْخُذُوهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ (الفتح : ۲۰)

وعدہ دیا ہے تم کو اللہ نے بہت قیمتیوں کا، تم ان کو لوگے، سو شتاب ملا دی تم کو یہ، اور روکے لوگوں کا ہاتھ تم سے، اور

تایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے، اور چلا دے تم کو سیدھی راہ۔

صراطِ مستقیم پر مبنی تمام آیاتِ کریمہ کا اگر بغائر مطالعہ اور بخوبی تجزیہ کیا جائے تو واضح ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مراد لی ہے؟ مونے طور پر ان آیات کو ہم دو اہم خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: اول وہ جن میں مطلق ایمان و عمل کو صراطِ مستقیم قرار دیا گیا ہے اور دوم وہ جن میں بعض اہم اصولی اور بنیادی حقائق و تعلیمات کو صراطِ مستقیم بتایا گیا ہے۔ پھر ان میں بھی ان کی اپنی ذیلی تقسیمیں ہیں۔ مطلق کی مثالوں میں پہلے دوسری آیتِ کریمہ آتی ہے جس کے مطابق اہل ایمان کا اختلاف کے بعد حق پالینا صراطِ مستقیم بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا اعتصام (مضبوطی سے پکڑ لینا)، اس کی رضا کی اتباع کرنا، اللہ کا سلامتی کے گھر (جنت) کی طرف دعوت دینا، رب کریم کی طرف سے حق کے نزول پر ایمان لانا اور اس سے اپنے دل گداز کرنا، وحی الہی کو مضبوطی سے تھامنا (اس سے تمسک کرنا اور اس پر عمل کرنا)، نصیحتِ الہی پر عمل کرنا صراطِ مستقیم پر چلنا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیاتِ کریمہ میں سے دوسری، چوتھی، پانچویں، دسویں، پندرہویں، سترہویں، اکیسویں، پچیسویں اور ستائیسویں میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں تیسری اور چودھویں آیات کی دونوں قراءتیں اور انیسویں آیت بہت اہم ہیں جن میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ ہی رب ہے سب کا اور اسی کی عبادت کرنی صراطِ مستقیم پر چلنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عبادت میں اطاعت اور رسمی یا دستوری عبادت دونوں شامل ہیں۔ اس کی مزید توضیح ان آیاتِ کریمہ سے ہوتی ہے جن میں رسولوں نے اپنی اتباع کی دعوت دی ہے جیسا کہ بائیسویں اور اسیسویں آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی ناقابلِ تردید شہادت ہے کہ یہ تمام رسولانِ الہی اور پیغمبرانِ ربانی صراطِ مستقیم پر کلہن، ہدایتِ صحیحہ سے فیضیاب اور انہیں کے داعی تھے، جیسا کہ ساتویں آیت میں ہے۔ اس کا مزید پس و پیش منظر یہ ہے کہ اس میں متعدد انبیاء کرام کا ذکر خیر آیا ہے جن کا حوالہ اوپر آچکا ہے اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بعض آباء و اجداد اور ان کے بھائیوں اور اولادوں کو بھی صراطِ مستقیم کا راہرو بتلایا گیا ہے۔ پھر خاص طور سے ہمارے حضورِ پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو صراطِ مستقیم کا راہی اور ہدایتِ ربانی سے بہرہ مند بتلایا گیا ہے۔ ایسا آٹھویں اور اٹھارویں آیات میں مذکور ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید صراحت کی گئی ہے کہ آپ صراطِ مستقیم کی دعوت دیا کرتے تھے اس سے کتاب و سنت دونوں کا طریقہ ہی صراطِ مستقیم ٹھہرتا ہے۔ کہ کتب پر جو عمل آپ نے کیا اور دوسروں کو کر کے دکھلایا وہی سنت ہے۔ جیسا کہ آیات نمبر ۱۶ اور نمبر ۲۰ میں ہے۔ جن آیات میں رسولوں کی اتباع کا حوالہ ہے وہ بھی بالواسطہ آپ کی سنت کی اتباع بیان کرتی ہیں۔ بعض آیات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو اور ان کے دین کو ”دینِ قیم“ (صحیح دین) اور ”صراطِ مستقیم“ کہا گیا ہے اور اسی پر آپ کے چلنے اور اسی کی طرف آپ کے دعوت دینے کی وضاحت بھی کی گئی ہے جیسا کہ آیات نمبر ۸ اور نمبر ۱۲ میں ہے۔ پھر صرف ایک راہ کو جو راہِ الہی ہے صراطِ مستقیم کہا گیا ہے اور بقیہ راہوں کو قرقہ میں ڈالنے والی۔ ظاہر ہے کہ وہ شیطانی راہیں ہیں اور خود شیطان کو اعتراف ہے کہ صرف اللہ کی راہ ہی صراطِ مستقیم ہے (آیتِ کریمہ نمبر ۹، نمبر ۲۹)

میں اس کی وضاحت موجود ہے) کئی آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل والوں کو ہی صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے اور وہی سچا اور اصلی ہدایت بخش ہے (ملاحظہ ہوں آیت نمبر ۲، نمبر ۴، نمبر ۵، نمبر ۶، نمبر ۱۰، نمبر ۱۳، نمبر ۱۵، نمبر ۱۷، نمبر ۳۱، نمبر ۳۶ وغیرہ متعدد آیات کریمہ)۔

بعض مخصوص واقعات و حقائق اور احکام و تعلیمات کو ”صراطِ مستقیم“ سے تعبیر کیا گیا ہے ان میں کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانا، اللہ پر توکل کرنا، اس کی عبادت کرنا، عدل کرنا، حضرت عیسیٰ کے نزولِ ثانی کو طلعتِ قبلتِ مانتا، فتحِ مکہ اور صلح حدیبیہ کے واقعات کی روشنی میں صحیح اقدامت کرنا اور مخافہ کے حصول کے بعد اور لوگوں کی دست درازی کے رکنے کے نتیجہ میں صحیح حکمتِ عملی اختیار کرنا شامل ہیں۔ پھر کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے صراطِ مستقیم پر ہونے کا ذکر ہے (ملاحظہ ہوں آیت نمبر ۱، نمبر ۱۱، نمبر ۱۲، نمبر ۱۳، نمبر ۲۲، نمبر ۳۰، نمبر ۳۱ نیز آخری نکتہ کے لئے نمبر ۹، نمبر ۱۱، نمبر ۲۵، نمبر ۲۸ وغیرہ) ظاہر ہے کہ یہ بظاہر فروعی مسائل و احکام بھی اطاعتِ ربانی مطلقہ کی جزئیات ہیں اور ان سے مراد اصل میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستہ کی پیروی کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کتابِ الہی اور سنتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص و حقیقی اتباع ہی صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے اور بقیہ تمام راستوں کی پیروی گمراہی کی طرف ہی لے جاتی ہے۔

اسی صراطِ مستقیم کو اللہ تعالیٰ نے بعض اور تعبیرات کے ذریعہ قرآن مجید کی کئی آیات میں واضح کیا ہے۔ ان میں ”الصِّرَاطُ السَّوِيُّ“ اور ”سَوَاءُ الصِّرَاطِ“ اسی معنی و مفہوم میں ہیں جبکہ ”صِرَاطُ الْحَمِيدِ“ صِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ“ اور ”صِرَاطُ اللَّهِ“ کہہ کر ان کی بالکل وضاحت کر دی ہے۔ یہ آیت کریمہ بالترتیب یوں ہیں:

قُلْ كُلُّ مُزْتَبِعٍ فَتَرْبُصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝ (طہ : ۱۳۵)

تو کہہ، ہر کوئی راہ دیکھتا ہے، سو تم راہ دیکھو۔ آگے جان لو گے، کون میں سیدھی راہ والے، اور کون سو جھے میں راہ۔

... وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝ (ص : ۲۲)

۔۔۔ اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ۔

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝ (الحج : ۲۴)

اور راہ پائی انہوں نے ستمری بات کی اور راہ پائی اس ختمیوں سراپہ کی راہ۔

الَّذِي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ ... (ابراهيم : ۱)

ایک کتاب ہے کہ ہم نے اسی میری طرف، کہ تو چلے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کو، ان کے رب کے حکم سے، راہ پر اس زبردست سراپہ اللہ کی، جس کا ہے سب، جو کچھ آسمانوں و زمین میں۔۔۔

وَيَرْبِي الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَتَبْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ

الحَمِيدُ (سبأ ۶)

اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ، کہ جو تجھ پر اثراتِ رب سے، وہی ٹھیک ہے۔ اور سوچھاتا ہے راہ اس زبردست خویشوں والے کی۔

صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (الشوریٰ : ۵۳)

راہ اللہ کی، جس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ سنتا ہے اللہ ہی تک پہنچ ہے کاموں کی۔
ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں عذاب الہی سے ہلاک ہونے والے منکروں اور کافروں کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ دراصل رسول کی اس جملہ کرنے والے اور آیات الہی پر عمل کرنے والے ہی سیدھی راہ کے راہرو اور ہدایت الہی سے سرفراز لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں فریقین کے اس مقدمہ کا حوالہ ہے جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا اور ان سے انصاف کرنے کی درخواست کی تھی۔ یہاں سَوَاءِ الصِّرَاطِ (سیدھی راہ) سے انصاف و عدل مراد لیا گیا ہے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کے لئے وہ ناگزیر ہے۔ تیسری آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ جن لوگوں کو ایمان و عملِ صالح کی ہدایت ملتی ہے وہ دراصل سیدھے راستہ کی ہدایت ہوتی ہے جو اس طاقتور و محمود ذاتِ والاصفات کی راہ ہے جو اللہ ہے۔ اس کی سب سے خوب صورت وضاحت چوتھی آیت میں کی گئی ہے جہاں عزیز حمید سے مراد اللہ کو لیا گیا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے۔ یہی بات پانچویں آیت میں کہی گئی ہے۔ چھٹی آیت دراصل ان تمام آیات کریمہ میں واضح ترین ہے۔ سورہ شوریٰ نمبر ۵۲ میں جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ صراطِ مستقیم کی طرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دینے کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور پھر سورہ شوریٰ نمبر ۵۳ میں اس کی یہ عظیم ترین صراحت کر دی گئی کہ وہ اس اللہ کی راہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور جو تمام امور و معاملات کا منبع و مرجع ہے۔ ظاہر ہے کہ اس توضیح و تشریح کے بعد مزید کسی تشریح کی حاجت نہیں رہتی۔ مفسرینِ کرام نے بالعموم جو تشریح و تفسیر کی ہے وہ اس صراطِ مستقیم کے کسی ایک پہلو کی ہے۔ زیادہ مفسرین کا یہ بیان یہ ہے کہ وہ طریقِ واضح ہے جس میں کوئی کمی نہیں۔ پھر بقول حافظ ابن کثیر صراط کی تفسیریں سلف و خلف کے مفسرین کی تعبیرات مختلف ہو گئی ہیں، اگرچہ احکا حاصل شے واحد ہے۔ یعنی اللہ و رسول کی متابعت بلاشبہ جامع ترین تعریف ہے جس میں تمام اقوال و آثارِ صحابہ و تابعین اور احادیثِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جاتی ہیں۔

۶۔ چھٹی آیت کریمہ

(الف) انعام یافتہ سے مراد

اللہ تعالیٰ نے صراطِ مستقیم کی مزید وضاحت سورہ فاطر میں ”صراطِ الذین انعمت علیہم“ فرما کر کر دی۔ اس کو علمائے لغت اور مفسرینِ کرام نے ”صراطِ مستقیم“ کا بدل قرار دیا ہے۔ یعنی ان لوگوں کی راہ دکھا اور چلا جن پر تو نے

انعام کیا۔ مفسرین کرام نے قرآنی آیت، تفسیری روایات، احادیث نبوی اور آثارِ صحابہ و اقوالِ علماء کی روشنی میں ”الہی انعام یاخدا لوگوں“ سے مراد لینے کے ضمن میں طرح طرح کے اقوال و آراء نقل کی ہیں۔ بیشتر مفسرین عظام نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت سورہ نساء نمبر ۶۹ کو نقل کیا ہے جو بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ کے انعام یاخدا طبقات کا ذکر کرتی ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۖ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ (النساء : ۶۹)

اور جو لوگ حکم میں چلتے ہیں اللہ کے اور رسول کے، سو ان کے ساتھ ہیں جن کو اللہ نے نوازا، نبی اور صدیق، اور شہید اور نیک بخت اور خوب ہے ان کی رفاقت۔

بلاشبہ یہ آیت کریمہ بڑی جامع ہے اور تمام انعام الہی سے بہرہ مند طبقات کو شامل کر لیتی ہے۔ اسی بنا پر تقریباً تمام مفسرین کرام نے سورہ فاتحہ کی مذکورہ بالا آیت نمبر ۶ کی تفسیر و توضیح اس آیت کریمہ سے کی ہے اور خوب کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ نساء نمبر ۶۹ کا حوالہ دے کر مختلف اقوالِ صحابہ و تابعین نقل کئے ہیں۔ اسی طرح شاہ عبد القادر دہلوی اور شیخ الہند اور مولانا عثمانی نے ان چاروں طبقات کی تعریف کر کے ان کے ساتھ ان لوگوں کی شمولیت بھی غایت کی ہے جو اطاعتِ الہی اور اتباعِ رسول کرتے ہیں اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یاخدا چاروں طبقات۔ انبیاء، صدیقین، صالحین، اور شہداء سے تعلق نہیں رکھتے۔ مولانا دیابادی لکھتے ہیں کہ ”تعلیمات و ہدایات تو ساری کی ساری قرآن مجید کے لفظ و عبارت میں آئیں لیکن مشیتِ الہی نے مزید شفقت و کرم سے ان تعلیمات و ہدایات کے عملی نمونے بھی انسانی روح و قالب و بشری صورت و سیرت میں بہ کثرت بھیج دئے کہ اس صراطِ مستقیم پر چلنا اور زیادہ آسان ہو جائے۔ یہ انعام پائے ہوئے لوگ انبیاء و مرسلین ہیں۔ ان کی زندگی کے واقعات و حالات قرآن مجید میں بکثرت نقل ہوئے ہیں، اور ان میں بھی علی الخصوص اس پاکیزہ جماعت کے پاکیزہ ترین سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک جزئیہ تک محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو صحیح نائب و جانشین آپ کے معاً بعد ہوئے ہیں، اور پھر ہر دور میں ہوتے آئے ہیں۔ یعنی اولیائے امت یا صدیقین، یا پھر شہیدانِ راہ حق اور عام صالحین، کہ یہ بھی اپنے اپنے درجہ میں نمونہ کا کام اپنے بعد آنے والوں کے لئے دے سکتے ہیں۔“ مولانا دیابادی نے پھر سورہ نساء نمبر ۶۹ نقل کر کے امام طبری اور امام تھانوی کے اقوال نقل کئے ہیں۔ اول الذکر نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ انعام الہی سے فیضیابی محض فضلِ الہی ہے۔ ”مرشد تھانوی۔۔۔۔۔ لے فرمایا کہ ”الذین انعمت علیہم“ سے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ صراطِ مستقیم میسر نہیں ہوتا بغیر اس کے کہ پیر وی اہل صراطِ مستقیم کی کی جائے، اور اس کے لئے محض اوراق و کتب کافی نہیں۔“ مرشد تھانوی کا آخری مقور ان کے تصوف و سلوک کا آئینہ دار ہے۔ ورنہ قرآن مجید میں خاص کر اور اسلام میں عام طور سے کتبِ الہی اور سنتِ نبوی کی پیر وی کافی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کا فضل و انعام ہے جو بقول ابن جریر

طبری کسی مطیع کو اس کی اطاعت کے سبب نہیں ملتی بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ ان بشری نمونوں کی اطاعت و پیروی سے صراطِ مستقیم کی وضاحت تو ہو جاتی ہے مگر ہدایت کے ملنے کے لئے وہ شرط نہیں ہے سوائے رسولِ الہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع و پیروی کے۔ مولانا مودودی نے سورۃ نساء نمبر ۶۹ کا حوالہ نہیں دیا ہے اور اس کی تشریح یہ کی ہے کہ ”یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلے آ رہے ہیں۔ وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انجملات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔“ مولانا اصلاحی نے بھی اس مقام پر سورۃ نساء نمبر ۶۹ کا ذکر نہیں کیا ہے البتہ انہوں نے ”احمدنا الصراط المستقیم“ کو رسالت کی ضرورت پر ایک دلیل مانا ہے اور اطاعتِ الہی کا طریقہ بتانے کے لئے نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا ذکر کیا ہے۔ مگر انہوں نے ”صراط الذین انعمت علیہم“ سے مراد انعام یافتہ طبقات مذکورہ کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔

(ب) انعام الہی کا مفہوم قرآنی

یہ صحیح ہے کہ سورۃ نساء نمبر ۶۹ انعام الہی سے بہرہ ور طبقات کی واضح اور غیر مبہم نشاندہی کرتی ہے تاہم وہ قرآن مجید میں مذکورہ دوسرے انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل و توضیح نہیں فراہم کرتی۔ پھر یہ ایک آیتِ کریمہ سے استشہاد و استدلال کا معاملہ ہے۔ لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس امر کا جائزہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے طبقات و افراد کے انعام یافتہ ہونے کا ذکر کیا ہے یا نہیں۔ جب ہم اس حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر متعدد مقامات میں گونا گوں تناسبات کے لحاظ سے اپنے فضل و انعام سے بہرہ مند لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ذیل میں ان آیاتِ کریمہ کا مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔

انعام سے متعلق آیاتِ کریمہ مختلف صیغوں میں آئی ہیں۔ ان میں سے اولین تو وہی ہے جس میں سورۃ نساء نمبر ۶۹ ہے یعنی ”انعم اللہ“۔ اس صیغہ اور اسلوب کا ذکر مزید عین آیاتِ کریمہ میں کیا گیا ہے یعنی ماہرہ نمبر ۲۳، مریم نمبر ۵۸ اور احزاب نمبر ۳۷۔ جو بالترتیب حسب ذیل ہیں:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُمْ غُلَبُونَ ۝
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۲۳: ۵)

کہا دو مردوں نے ڈر والوں میں سے، خدا کی نوازش ان دو پر، بیٹھ (گھس) جاؤ ان پر حملہ کر کے دروازے میں، پھر جب تم اس میں بیٹھو (داخل ہو) تو تم غالب ہو۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر یقین رکھتے ہو۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ ۖ وَبَعَثْنَا مَعَ نُوحٍ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَ إِسْرَآئِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا هَارُونَ وَاجْتَبَيْنَا إِذْ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرُّحْنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا ۝ (مریم: ۵۸)
وہ لوگ ہیں جن پر نعمت دی اللہ نے پیغمبروں میں، آدم کی اولاد میں اور ان میں جن کو لایا ہم نے نوح کے ساتھ، اور ابراہیم کی اولاد میں اور اسرائیل، اور ان میں جن کو ہم نے سوجھ دی، اور پسند کیا۔ جب ان کو سنائے آیتہ، رحنہ، بک،

کرتے ہیں سجدے میں اور روتے (ہیں)۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ۚ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ . . . الخ (الاحزاب : ۳۷)

اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا، اور تو نے احسان کیا، رہنے دے اپنے پاس اپنی جوروں اور ڈر اللہ سے اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جو اللہ اس کو کھولا چاہتا ہے۔ اور تو ڈر تھا لوگوں سے۔۔۔

سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ میں انعام الہی سے بہرہ یاب جن دو مردوں کا ذکر خیر ہے اس سے حضرات موسیٰ اور ہارون علیہما السلام مراد ہیں جیسا کہ اس سے پیشتر کی آیت کریمہ بتاتی ہیں، اور ان دونوں اولوالعزم متغمبروں کے انعام الہی سے فیض یاب ہونے کی وجہ ان کی رسالت و نبوت ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا دوسری آیت کریمہ میں حضرت آدم کی اولاد میں، حضرت نوح کے ساتھ کشتی والوں میں سے اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد کے انبیاء اور صالحین کا ذکر بطور انعام یا نیکان الہی کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین انعام اور اعلیٰ فضل سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور حضرت نوح کی کشتی کے اصحاب کرام بھی بہترین انعام الہی سے سرفراز ہوئے تھے۔ ان میں سب سے اہم ایک لحاظ سے عیسوی آیت مبارکہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر بطور انعام یا نیک رہائی کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی حیثیت مبارک پر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو غلامی سے آپ نے آزاد کر کے ان کی پرورش و پرداخت کی، ان کو اپنا فرزند بنایا، تجارت و ہر معاملہ میں شریک رکھا، بھتیجی مبارک کے بعد ان کو خیر و خیر کا ساتھی بنایا، ان کو اسلام کی دولت بخشی، ہجرت مدینہ کے بعد ان کی بہترین موانعت فرمائی، مختلف سرایا میں ان کو امیر بنایا، غزوات کے دوران ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب و خلیفہ بنا کر نظم و نسق حکومت کا ذمہ دار بنایا، اور دوسری سماجی سیاسی اور انتظامی ذمہ داریاں سونپیں اور پھر اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے ان کی شادی کر کے ان کے سماجی مرجعہ کو بلند و معزز کیا۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام سے تعبیر کیا ہے۔ ان عین آیت کریمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انعام الہی کیا ہے۔ نبوت و رسالت کے عظیم ترین منصف اور بلند ترین انعام کے علاوہ محبت نبوت، مذاپ الہی سے تحفظ، ذریت انبیاء کرام میں علی صلح کے ساتھ ہونے کا شرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت و محبتوں کو بھی ”انعام الہی“ شمر کیا گیا ہے۔

اسی زمرہ کی ایک بہت اہم بلکہ اہم ترین آیت کریمہ سورۃ انفال نمبر ۵۳ ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (الانفال : ۵۳)

یہ اس پر کہہا کہ اللہ بدلتے والا نہیں نعمت کہ جو دی تھی ایک قوم کو جب تک وہ نہ بدلیں اپنے جیوں کی بات، اور اللہ سنتا

ہے جانتا۔

یہ دراصل غیر متبدل قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم / طبقہ / فرد کو اپنی عطا کردہ نعمت اس وقت تک ان سے نہیں چھینتا ہے جب تک وہ اس کو خود نہ بدل ڈالیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفرانِ نعمت کر کے خود کو اس سے محروم کرنے کی سبیل نہ پیدا کر لیں شاہ عبدالقادر دہلوی وغیرہ بعض مفسرین کرام نے صرف ”اعتقاد و نیت“ کے بدلنے کی بات کہی ہے لیکن اگلی چھٹی آیت کریمہ کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ اس میں عقیدہ و فکر کے ساتھ ساتھ عمل اور فعل کو بھی برابر برابر کا مقام و اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ اس سے قبل کی متصل آیت میں اور اسی طرح اس کے بعد کی متصل آیت میں اللہ تعالیٰ نے ”كَذٰبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ“ (جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے) بیان کر کے آیت کریمہ متعلقہ کی تصریح کر دی ہے۔ پہلی آیت میں یہ صراحت ہے کہ آل فرعون اور ان کی پیشرو قوموں نے آیاتِ الہی کا کفر کیا اور بعد والی آیت میں ہے کہ انہوں نے آیاتِ ربانی کی تکذیب کی۔ ان دونوں صورتوں میں ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذابِ الہی سے دوچار ہونا پڑا۔ یعنی ان کو اس نعمتِ الہی سے جو ان کو محض فضلِ ربانی سے حاصل و میسر تھی اپنی کر تو توں کے سبب محروم ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قالم کہا ہے کیونکہ انہوں نے نعمتِ الہی کا حق جو ان کو بن مانگے اور بلا استحقاق مل گئی تھی ادا نہیں کیا تھا۔ ماقبل و مابعد والی متصل آیت کریمہ سے پہلے قریش مکہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جنگِ بدر پر پائی تھی اور اس کے لئے مکہ مکرمہ سے بڑے گھمنڈ و غرور اور ریاکاری و نمود و نمائش کے ساتھ نکلے تھے، ان کے مشیر کار اور جنگِ بدر کمانے والے کے طور پر شیطان کا ذکر کیا ہے۔ پھر عام منافقوں اور کافروں کے مرضِ قلبی اور انجامِ بد کا ذکر کر کے آل فرعون اور ان کے پیشرو لوگوں (منکروں) کی مثال دی ہے۔ اسی طرح مابعد کی آیت کے بعد اور آل فرعون و ان کے پیشروں کا ذکر کر کے بے عہد اور خدا کافروں کا ذکر کیا ہے جو ہر بار معاہدہ امن توڑ ڈالتے ہیں اور عام کافروں کا ذکر کر کے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ معاہدہ کی پروا کرنے والے اور صلح جو کافروں کے ساتھ صلح کہہ س مگر بد عہدوں کو سزا دے اور کافروں کو ان کی دشمن اسلام اور منافق امن حرکتوں کے لئے جنگ کی تیاریاں کرے۔ یہاں انعامِ الہی کا یہ پس منظر ہے۔

انعامِ الہی کے بیان کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو اور صیغے واحد و جمع متکلم ”اَنْعَمْتُ“ اور ”اَنْعَمْنَا“ استعمال کئے ہیں۔ اور حینِ جگہ واحد حاضر ذکر کا سورۃ فاتحہ کی ماتم ”اَنْعَمْتُ“ اپنے لئے بندوں کی زبان سے سورۃ قصص نمبر ۱۷ اور سورۃ احقاف نمبر ۱۵ میں استعمال فرمایا ہے۔ سورۃ قصص نمبر ۱۷ میں ارشادِ الہی یہ ہے:

قَالَ رَبِّ بِنَا اَنْعَمْتَ عَلٰی فَلَنْ اَكُوْنَ ظٰهِيًا لِلْمُجْرِمِيْنَ ۝ (القصص: ۱۷)

بولہ اسے رب! جیسا تو نے فضل کیا مجھ پر، پھر میں کبھی نہ ہوں گامد و گار گناہگاروں کا۔

یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ نقل کیا گیا ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے بازار میں دو آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک ان کی قوم (بنی اسرائیل) کا تھا اور دوسرا ان کے دشمن (آل فرعون کا) تھا۔ انہوں نے اپنے قوی فرد کا اس کی بھار و استغاثہ پر ساتھ دیا اور اس کے فریقِ مخالف کو ایک گونہ جڑ دیا جس سے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔

حضرت موسیٰ کو محاسن ہوا کہ یہ تو ان سے شیطانی عمل سرزد ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے جناب الہی میں مغفرت مانگی جو مل گئی کہ ان کا ارادہ قتل کا نہ تھا صرف تنبیہ کا تھا۔ اور یہ قتل بلا عمدہ تھا۔ اس پر انہوں نے نعمت الہی کا شکر ادا کر کے وعدہ کیا کہ وہ مجرموں کا کبھی ساتھ نہ دیں گے یعنی جس گناہ کے بخشنے جانے پر نعمت الہی کا شکر یہ ادا کیا تھا اسکے دوبارہ نہ کرنے کا عزم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام نعمت الہی کا یہ تو فوری سبب تھا۔ مگر اس میں ان تمام نعمتوں کا شکر و اعتراف بھی شامل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اس واقعہ کے آخر تک کی تھیں۔ یعنی پیدائش سے قبل ان پر اور ان کی والدہ ماجدہ اور اہل بیت پر فضل، پیدائش کا خفیہ رکھنا، جاہوت میں رکھ کر زندہ و سلامت فرعون کے محل میں ان کو پہنچانا، فرعون کے ارادہ قتل سے فرعون کی نیک بخت بیوی کا ان کو محفوظ رکھنا، فرعونی حملت میں ان کی تعلیم و تربیت پانچ جوان ہو کر ”حکم و علم“ سے سرفراز ہونا، اور آخر آخر اس بلا عمدہ قتل نفس پر مغفرت الہی سے سرفراز ہونا۔ یہ سب بھی الہی نعمتیں تھیں جن کا احترام و شکر بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ تمام نعمتیں ان کو منصب نبوت و رسالت پر سرفرازی سے قبل ملی تھیں اور یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کا یہاں لحاظ کرنا ضروری ہے۔ لہذا خلوت ہوا کہ انبیاء کرام کی ما قبل بعثت زندگی بھی انعام الہی سے اسی طرح فیضیاب ہوتی ہے۔

سورۃ نمل نمبر ۱۹ میں انعام الہی کا احترام و شکر زبان سلیمانی سے بیان ہوا ہے جو یوں ہے:

فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ ضَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلِّجَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○ (النمل: ۱۹)

پھر مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بابت سے، اور بولا، اے رب! میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا، جو تو نے کیا مجھ پر، اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پسند کرے، اور بلائے مجھ کو اپنی مہر سے اپنے نیک بندوں میں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس نعمت الہی کے شکر و احترام کا فوری محرک تو وادی نمل (چونٹیوں کی وادی) سے گزرتے ہوئے ایک چیونٹی کے قول کو سمجھ لینے کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور اپنے پیغمبر بادشاہ والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت وراثت میں عطا کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں (پرندوں چرندوں) کی بولی جسے قرآن کریم میں ”مطلق الطیر“ کہا گیا ہے سمجھ لینے کی صلاحیت و علم سے بھی نوازا تھا۔ اور پھر ان کو ایسی سلطنت و حکومت عطا فرمائی تھی جو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا کی کہ اس کا سکھ جن و انس اور جانوروں پر بھی قائم تھا اور ہواؤں کے دوش پر بھی۔ ان کی دعا اور احترام و شکر نعمت الہی میں اس فوری نعمت ربانی کے سوا تمام اعلیٰ الہی کا احترام و شکر بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے والدین گرامی پر فرمائے تھے اور جن کا اگرچہ ذکر یہاں نہیں آیا تاہم ان کا اندازہ کیا جاسکتا ہے یہ اعلیٰ الہی بے حد و بے حساب تھے اور ان کا احصاء اور شمار مشکل ہے اور ان کا شکر و احترام بھی کا عمدہ ناممکن ہے تاہم شکر اور کم احترام بھی نعمت ربانی کے قیام کا نہ

صرف سبب ہوتا ہے بلکہ فضل ربانی سے اس میں اضافہ کا باعث بھی۔ جیسا کہ بہت سی آیاتِ کریمہ، احادیثِ نبویہ اور آثارِ صحابہ و اقوال سے واضح، معلوم اور ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں صالحین کا لفظ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبیِ گرامی اور رسولِ معظم تھے، اور اتنی گونا گوں اور عظیم الاعلیٰ الہی سے بہرہ مند بھی کہ اوروں کے نصیب میں ان میں سے ایک بھی نہ تھی تاہم ان کی دعا میں یہ آرزوئے قلبی بھی شامل تھی کہ پروردگار مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرمائیے۔ معلوم ہوا کہ صالحین ربانی کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں۔ یہ عام نیکو کار بھی ہیں جو ان کا ادنیٰ درجہ ہے اور ان کا اعلیٰ درجہ تو مقربینِ الہی کا ہے جنکو صرف وہی ذاتِ مطلق جانتی ہے جو ان کو تقرب بخشتی ہے۔

سورۃ احقاف نمبر ۱۵ میں سورۃ نمل کی مانند اعتراف و شکرِ الہی ہے تاہم وہ ایک عام انسان کی زبان سے ادا کیا گیا

ہے:-

وَوَضِعْنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّبْنِ إِحْسَانًا ۖ خَلَقْنَاهُ أُمَّةً كُرْهًا ۖ وَوَضَعْنَاهُ كُرْهًا ۖ وَخَلَقْنَاهُ وَفِضْلُهُ نَفْثًا ۖ نَفْثًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ الْبَدْنِ ۖ وَإِنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (احقاف: ۱۵)

اور ہم نے تقید (پابند) کیا ہے انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا۔ پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے اور حل میں رہنا اس کا اور دودھ چھوڑنا عیس مہینے میں ہے۔ یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچا چالیس برس کو کہنے لگا، اے رب! میری قسمت میں کہ شکر کروں تیرے احسان کا، جو مجھ پر کیا، اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام، جس سے تو راضی ہو، اور نیک دے مجھ کو اولاد میری، میں نے توبہ کی تیری طرف، اور میں ہوں حکم بردار۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعترافِ نعمتِ الہی اور شکرِ فضلِ ربانی اور اس دعا و اعتراف میں کافی ماضیت ہے فرق یہ ہے کہ یہ دعا جو عام انسان کی ہے جو سنِ شعور کو پہنچ کر دعا کرتا ہے اور اعترافِ نعمت کرتا ہے۔ دوسرے اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ اپنی خدمت کی اصلاح کی دعا مانگتا ہے، عیسرے یہ کہ وہ جنابِ الہی میں توبہ کرتا ہے اور چوتھے یہ کہ وہ مسلمین میں ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اس آیتِ کریمہ کی ماقبل کی آیت میں ان بندِ کاملِ الہی کا ذکر ہے جو اللہ کی ربوبیت کا اطاعت و احترام کر کے اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحابِ جنت کہا ہے اور ان کے عملِ صالح کے بدلہ میں جنت والوں میں شامل کیا ہے اسی طرح اگلی آیت کریمہ میں بھی اس دعا جو اور توبہ و انابت کرنے والے اور اعترافِ نعمتِ الہی کرنے والے کے لئے یہ وعدہ ہے کہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک و صاف کر کے، ان سے تجاوز کر کے ان کو جنت والوں میں سے بنا دیا جائے گا اور یہ سچا وعدہ الہی ہے اس سے اگلی آیت میں ان احسان

فراموشوں کا ذکر ہے جو اپنے ماں باپ کے احسان کے علاوہ نعمتِ الہی کا بھی کفر کرتے ہیں اس پس منظر میں اس آیتِ کریمہ میں نیک نعمتِ الہی سے مراد وہ تمام نعمتیں معلوم ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان پر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی ساری زندگی کرتا رہتا ہے۔ اور جس کا احترام و شکر بالعموم وہ نہیں کرتا۔ جن عین آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے فیضان کے لئے واحد متکلم کا صیغہ ”اَنْعَمْتُ“ استعمال کیا ہے وہ سب کی سب بنو اسرائیل سے متعلق ہیں۔ اور وہ مندرجہ ذیل ہیں:

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ؕ وَ اِيَّايْ فَارْهَبُوْا ۝ (البقرہ: ۴۰)

اے بنی اسرائیل! یاد کرو احسان میرا، جو میں نے کیا تم پر، اور پورا کرو اقرار میرا، میں پورا کروں قرار تمہارا، اور میرا ہی ڈر رکھو۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَتٰنِيْ فَضَلْتُكُمْ عَلٰى الْغٰلِبِيْنَ ۝ (البقرہ: ۴۷)

اے بنی اسرائیل! یاد کرو احسان میرا، جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے بڑا کیا تم کو جہان کے لوگوں سے۔ عام طور سے مفسرین کرام نے بنو اسرائیل کی فضیلت اور ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی مختلف تعبیریں کی ہیں کسی نے ان کی توحید کی نعمت کو فضیلت قرار دیا ہے، کسی نے دنیا کی امانت و سیادت کو کسی نے ان کے انبیاء و بادشاہوں کی اولاد ہونے کو اور ان کے نبوت و رسالت کی عظمت سے سرفراز ہونے کو اور کسی نے کسی اور چیز کو کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی متعدد آیاتِ کریمہ سے ان تمام نعمتوں کا شمول معلوم ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ اس میں مذکورہ بالا نعمتوں کے علاوہ تورات و زبور و انجیل جیسی کتب مقدسہ کی عطا، دشمنان بنی اسرائیل سے مختلف ادوار میں ان کی نجات، شریعتِ الہی سے سرخروئی، من و سلویٰ اور وادیِ تہ میں دوسری نعمتوں سے فیضیابی، مختلف علاقوں پر حکمرانی اور بہت سی دوسری نعمتیں بھی شامل ہیں جن کا تجزیہ ”نعمتہ“ کے لفظ کے تحت زیر بحث آنے کا۔

اسی طرح عین آیتِ کریمہ میں جمع متکلم کا صیغہ ”اَنْعَمْنَا“ لیا گیا ہے جن میں سے دو انسان مطلق کے حوالہ سے ہیں اور ایک انسان خاص کے حوالہ سے۔ بالترجیب آیت یہ ہیں۔

وَ اِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَابِجَانِيْہٖ ؕ وَاِذَا مَسَّهُ الشُّرْكَانَ يُوْسُا ۝ (الاسراء: ۸۳)
اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر، ٹلا جاوے اور پٹاوے اپنا بازو اور جب لگے اس کو برائی۔ رہ جاوے آس ٹوٹا۔
وَ اِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَابِجَانِيْہٖ ؕ وَاِذَا مَسَّهُ الشُّرْكَانُ دُعَاۗءُ
غَرِيْبٍ ۝ (الحج السجدہ/ فصلت: ۵۱)

اور جب ہم نعمت بھیجیں انسان پر، ٹلا جاوے اور موڑ لے اپنی کروٹ اور جب لگے اس کو برائی، تو دعائیں کرے چوڑی۔

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَیْہِ وَ جَعَلْنٰہُ مَثَلًا لِّبَنِيْ اِسْرَآءِيْل ۝ (الزخرف: ۵۹)

وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، کہ ہم نے اس پر فضل کیا، اور کھڑا کیا بنی اسرائیل کے واسطے۔ پہلی دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانی فطرت کا ذکر کیا ہے کہ عیش و تنعم میں اسے خوفِ الہی نہیں رہتا اور وہ اللہ تعالیٰ کے انعمات و الطاف سے بہرہ ور ہوتے ہی سرکشی اور اعراض پر اتر آتا ہے۔ اور جب اس سے وہ نعمت چھین جاتی ہے اور وہ اسیرِ گردابِ بلا اور گرفتِ رنج و محن ہوتا ہے تو ملامت ہو جاتا ہے یا پھر خوب لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ حالانکہ اسے حکمِ الہی تھا کہ وہ عیش میں ذکرِ الہی کرتا رہے اور غم میں صبر و شکر سے دوبارہ نعمتِ الہی کی طلب کرتا رہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ ”یہ سب بیان ہے انسان کے نقصان کا، نہ سختی میں صبر ہے نہ نرمی میں شکر“ عیسوی آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انعامِ الہی سے بہرہ مند بندہ فرمایا گیا ہے اور اس کی وضاحت اس سے پہلے کی آیت مطہرہ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے منعم علیہ اور انعام یافتہ ہونے میں کیا شک و شبہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول، برگزیدہ بندہ، کلمۃ الہی اور آیتِ ربانی تھے۔

(ج) نعمتِ الہی کی وسعت

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان افعالِ نعمت کے علاوہ اسم ”نعمتہ“ مختلف سیاق و سباق میں چونتیس مقلات پر استعمال کیا ہے۔ یہ اسم نکرہ آیا ہے۔ اور عربی لغت کے اعتبار سے اس میں عموم کے معنی پائے جاتے ہیں۔ قرآنی آیت کے پس و پیش منظر سے ہر جگہ کی نعمت خاص بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اپنی طرف نسبت کر کے ”نعمتی“ (میری نعمت) کو چھ آیات کریمہ میں استعمال کیا ہے جو اس نعمت متعلقہ کو خاص معانی عطا کرتی ہے۔ پھر ایک اور نسبت اپنی جانب صیغہ واحد کی ضمیر کے ساتھ کی ہے یعنی نعمتہ (اس کی نعمت)۔ یہ پانچ مقلات پر آئی ہے اور اس میں بھی ایک نسبت خاص پائی جاتی ہے اور ایک مخصوص معنویت بھی۔ ان عینوں فقرہوں اور کلموں کا تجزیہ نہ صرف ان کے مخصوص اور عام معانی کا پتا دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گونا گونی بھی ظاہر کرے گا اور ہم سورۃ فاتحہ میں مذکورہ انعامِ الہی کے معانی صحیح تناظر میں متعین کر سکیں گے۔

نعمتِ الہی جن آیات کریمہ میں لفظاً نکرہ اور معنأً عام آئی ہے اس کے ایک مفصل مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ کا حوالہ بنو اسرائیل کے حوالہ سے ہے، کچھ انبیاء کرام سے متعلق ہیں جن میں سے زیادہ تر بنو اسرائیل کے ہیں۔ ان میں بنو اسمعیل کے صرف ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ بعض معاصر مسلمانوں یعنی صحابہ کرام پر نعمتِ الہی کو بیان کرتی ہیں۔ بعض ان کے مخالف کافروں خاص کر قریش مکہ پر نعمتِ الہی کے فیضان کا سراغ دیتی ہیں۔ اور کئی ایک کا تعلق بنی نوع انسان یعنی عام آدمی سے ہے۔ ذیل میں اسی ترتیب سے ان آیات مطہرہ کا موضوعاتی تجزیہ پیش کیا جاتا ہے: اسی کے ساتھ ساتھ ”نعمتہ“ اور ”نعمتی“ پر مشتمل آیات بھی شامل کر لی گئی ہیں کہ وہ موضوعاتی اعتبار سے ”نعمتہ“ کے مائل ہیں:

بنو اسرائیل سے متعلق پہلی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ارزانی فرمائی ہیں اگر وہ ان کو بدلیں گے تو اللہ ان کی سخت پکڑ کرے گا (البقرہ نمبر ۲۲۱) دوسری آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی

قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلانے ہیں کہ اس رب کریم نے ان میں پیغمبر اور بادشاہ پیدا کئے اور ان کو وہ سب عطا فرمایا جو جہانوں میں کسی کو نہ دیا (مائیدہ نمبر ۲۰)، جبکہ ایک اور آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آل فرعون کے شکنجہ سے بچ جانے کی نعمت ربانی یاد دلائی ہے (ابراہیم نمبر ۶)۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حریت و پردوش قصر فرعون میں ہوئی تھی۔ جب وہ نبی ربانی بن کر دربار فرعون میں اسلام کی دعوت دینے اور بنو اسرائیل کو آزاد کر کے ان کے ساتھ بھیجنے کے لئے تشریف لائے تو فرعون نے ان کی حریت کے حوالہ سے طنز کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہاری نعمت ہے کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا۔ (الشعراء نمبر ۲۲)۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھپن میں خواب میں گیارہ ستاروں اور چاند اور سورج کو اپنے لئے سجدہ ریز دیکھا تو اپنے والد ماجد سے خواب کہہ سنایا اور انہوں نے کسن فرزند کو خواب پوشیدہ رکھنے کی نصیحت کی مبادا پر اور ان یوسف کوئی مکر و فریب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں حضرت یوسف کے استقامت اور تعلیم و جاہلی خواب سکھانے اور اپنی نعمت ان پر اور آل یعقوب پر تمام کرنے کی بشارت دی جیسی کہ اس نے ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم و اسحاق علیہما السلام پر پوری کی تھی (یوسف نمبر ۶) حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم مردود پر اترنے والے عذاب الہی سے سحر کے وقت نجات دے کر پھالینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کے فضل و نعمت (ثُمَّ مِنْ عِنْدِنَا) سے تعبیر کیا ہے اور اسکو شکر گزاروں کی جزا کہا ہے (سورۃ القمر نمبر ۳۵) اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ”ان کے رب کی نعمت کے فیضان“ کے سبب پھمکی کے پیٹ سے نجات دینے کو بھی نعمت کہا گیا ہے (القلم نمبر ۳۹)۔ جبکہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی روح القدس سے تائید کی، ان کو گود اور بڑھاپے میں کلام کی کرامت عطا کی، ان کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائی، انکو مٹی سے جانور کی صورت بنا کر اذن الہی سے روح پھونک کر جیتے جاگتے جانور بنانا، اللہ حوں اور کوڑھیوں کو شفا بخشنا، مردوں کو اٹھا کر مارنا سکھایا، ان کی بنو اسرائیل سے حفاظت کی، اور ان پر حواہیوں کو ایمان لانے کی ہدایت کی۔ (مائیدہ نمبر ۱۱-۱۱۰)

خاص رسول اکرم صلی اللہ وسلم کے حوالہ سے جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ زیادہ تر آپ کی نبوت و رسالت اور آپ پر عام نعمت ربانی سے متعلق ہیں۔ سورۃ طور نمبر ۲۹ میں ذکر ہے کہ آپ کے رب کی آپ پر یہ نعمت تھی کہ آپ نہ کابھن تھے اور نہ مجنوں۔ نہ شاعر نہ کلام الہی کے بنائے والے بلکہ آپ نبی مرسل تھے۔ اسی طرح سورۃ قلم نمبر ۲ و ماجدہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ نعمت ربانی سے مجنوں و پاگل نہیں ہیں بلکہ بڑے صاحب خلق اور اجر عظیم کے مالک ہیں۔ عام نعمت ربانی کے تعلق سے سورۃ فتح نمبر ۲ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل و اتمام کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور سورۃ الفتح نمبر ۱۱ میں آپ کو اس عظیم و عام نعمت ربانی کو یہاں کرنے اور اس پر شکر و احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری دونوں آیات کریمہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس میں یعنی نعمت عام میں اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں شامل ہیں جو آپ کے رب کریم نے آپ پر خاص طور سے کی تھیں، خواہ ان کا ذکر طحہ کیا جاتا یا نہ کیا جاتا۔

معاصر مسلمانوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالہ و تعلق اور جھٹکے کے ساتھ جن آیاتِ کریمہ میں نعمتِ الہی کا ذکر کیا گیا ہے وہ گونا گوں قسم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتِ عام فرمائی تھی اس میں سے ایک نصیحتِ دلی کتاب و حکمت کا نزول ہے اور دل چسپ بات یہ ہے کہ اس نعمت کو عورتوں کو حسن سلوک کے ساتھ طلاق دے کر رخصت کرنے کا حکم اور ان کو زیادتی کر کے اور نقصان پہنچانے کے سبب خواہ مخواہ روکے رکھنے کی ممانعت کے پس منظر میں بیان کیا ہے کہ یہ سہولت اور معاشرتی طہائیت اسی کتبِ الہی کی عطا کردہ اور اسی حکمتِ ربانی کی مقتضی ہے کہ اس سے ان میں تھوڑی پیدا جو کا (البقرہ نمبر ۲۱۳) دوسری اہم تر نعمتِ ربانی ان پر بت کی گئی کہ ان جیسے دشمنوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر کے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جو ایک دوسری آیتِ ربانی کے مطابق زمین کی ساری دولت خرچ کر کے بھی حاصل نہ کی جاسکتی تھی۔ (آل عمران نمبر ۱۰۳) سچے مسلمان خاص کر صحابہ کرام کی زندگی یا تو غازی کی ہوتی ہے یا شہید کی۔ شہید تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت و فضل پانے پر خوش ہوں گے جبکہ مسلمان غازی نعمتِ الہی اور فضلِ ربانی کے ساتھ جن میں غنیمتِ جنگ بھی شامل ہوتی ہے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں (آل عمران نمبر ۱۷۱ اور نمبر ۱۷۲) بالترتیب۔ اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں پر جو دو خاص نعمتیں اور کی ہیں ان میں سے ایک تو عظیم کی سہولت ہے جس کو ”اتمامِ نعمتِ ربانی“ سے تعبیر کیا گیا ہے (مائدہ نمبر ۶) اور دوسری عہدِ الست میں اطاعتِ الہی اور ایمان باللہ کے وعدہ و میثاق میں ان کو بلند لینے کی نعمت ہے (مائدہ نمبر ۷)۔ ایک اور نعمت یہ ہے کہ ان کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھا گیا (مائدہ نمبر ۱۱) جبکہ تحویلِ قبلہ کے پس منظر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت کا اتمام کیا تھا (البقرہ نمبر ۱۵) جنگِ بدر میں مالِ غنیمت کے حصول کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت اجاگر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ نعمت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک بندے خود اس نعمت کو کفرِ ان نعمت سے تبدیل نہ کر دیں (الانفال نمبر ۵۳)۔ ان پر ایک سب سے بڑی نعمتِ ربانی یہ جانی گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ ماکادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرمایا اور اگر وہ ان تمام نعمتوں کو شمار کریں تو شمار نہ کر سکیں اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت یہ ہے کہ وہ ان کے اس قصورِ اعتراف کو بھی معاف کر دیتا ہے (ابراہیم نمبر ۳۳، النحل نمبر ۱۸)، ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور تمام انسانوں کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی عطا ہوتی ہیں اور تکلیف و سزا ان کے اپنے کر تو توں کا بدلہ ہوتا ہے۔ ان عام نعمت ہائے ربانی میں سے ایک مادی خوشحالی اور رزق کی فراوانی ہے اور دوسری ان میں سے بعض کی بعض پر برتری اور فضیلت ہے اور تیسری یہ کہ مالدار اور رزق کے لحاظ سے افضل لوگوں کو اپنے زیر دستوں پر خرچ کرنے کی عبادت ہے۔ انسان کی مادی فراغتوں اور خوشحالیوں میں ازواج کی طرف سے ٹھنڈک اور اولاد اور بچوں کی عطا سے طہائیت اور ہر طرح کی پاکیزہ چیزوں کی عنایت بھی عظیم تر نعمتِ ربانی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اللہ کی نعمت کا شکر کرنا چاہیئے جبکہ کافرین و منکرین ان کے انکاری اور ناشکرے ہوتے ہیں (النحل نمبر ۵۳، نمبر ۲-۱، نمبر ۸۳، ۱۱۴) صحابہ کرام پر ایک خاص نعمتِ الہی یہ بھی تھی کہ جنگِ خندق میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن لشکرِ احزاب

کو سخت طوفانی ہواؤں اور اپنی غیر مرئی فوجوں کے ذریعہ ہزیمت دے کر بے نیل مرام واپس کر دیا تھا اور ان کی طرف سے خود جنگ کی کفایت کی تھی (احزاب نمبر ۹) پھر ان پر سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا تھا اور اس کو ان کی محبوب شے بنا دیا تھا جبکہ ان کے دلوں میں کفر و فسق اور نافرمانی کو محض اپنے فضل و کرم سے مکروہ بنا دیا تھا۔ (الحجرات نمبر ۸) اور سب سے عظیم ترین نعمت ربانی ان پر یہ فرمائی کہ ان کے دین کی تکمیل کر کے ان پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا (المائدہ نمبر ۳)۔

صحابہ کرام کے معاصر کافروں کا حوالہ اوپر بعض آیات کریمہ میں آچکا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور ناشکری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں اور نعمت الہی کو بدل کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے (اہل ایمہ نمبر ۲۸)۔ کیونکہ وہ نعمت الہی کو پہچانتے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں (النحل نمبر ۸۳)۔ ان پر یعنی قریش مکہ پر خاص نعمت الہی یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حرم مقدس بنا دیا تھا جہاں ان کی جان و مال اور آبرو سبھی کچھ محفوظ تھا جبکہ اس کے حصار محفوظ کے باہر لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کو شکار بے بس اور صید زبوں کی مانند اچک لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فرمایا کہ کیا وہ باطل پر اس کے باوجود بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں (عنکبوت نمبر ۶۷) اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے اور کئی آیات کریمہ میں ذکر فرمایا ہے اگرچہ وہاں صراحتاً لفظ نعمت نہیں ذکر کیا مگر وہ ہر جگہ مضمون ہے۔

عام انسان یا بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے یا ان کے حوالہ سے جن آیات کریمہ میں نعمت الہی کا ذکر آیا ہے وہ نعمت مطلق کے علاوہ بعض مخصوص نعمتوں سے بھی متعلق ہے۔ اوپر کئی آیات کریمہ میں اگرچہ مخاطب صحابہ کرام اور معاصر مسلمانوں سے ہے تاہم ان کا مخاطب و تعلق عام ہے اور اس میں تمام انسان شامل ہیں خاص کر معاشی فراغت اور رزق میں باہمی تھاکھل کا معاملہ کہ وہ ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ دولت اس معنی میں نعمت الہی ہے کہ اس کو کس طرح جائز کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے اور اس کے حقوق بندوں اور بندہ نواز دونوں کے ادا کئے جاتے ہیں ورنہ وہ لعنت و مذاب کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ عام انسانوں پر دوسری بعض نعمتوں کا جو خاص طور سے ذکر کیا ہے ان میں سمندر و دریا میں نعمت الہی سے کشتیوں اور جہازوں کا چلنا اور ان کے سفر کو آسان بنانا (لقمان نمبر ۳۱)، ان کو جانوروں کی سواری فراہم کرنا (الزخرف نمبر ۱۳) تمام مظہر فطرت پہاڑ وغیرہ کا ان کے لئے مفید بنانا (النحل نمبر ۸۱) شامل ہے۔ متقی اور صالح انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا حق ادا کرتے ہیں لہذا اس کا اجر و ثواب پائیں گے (ایلبل نمبر ۱۹) صلوات نمبر ۵۷)۔ لیکن عام انسانی فطرت میں ناشکری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے۔ اور یہ اس بنا پر ہے کہ وہ معرفت الہی سے بے خبر اور ایمان ربانی سے اپنی ضد و انحدر کے سبب محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کو نعمت ربانی ملتی ہے تو وہ غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی سابقہ حالت غیر بھول جاتا ہے اور اکر کر کہنے لگتا ہے کہ یہ تو اس کے علم و فن کی دین ہے حالانکہ اس کو رزق کی تمام چیزیں اور ہر طرح کی نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے (الزمر نمبر ۸، نمبر ۳۹ اور قاطر نمبر ۳ وغیرہ)۔

نعمتِ الہی پر مشتمل تمام آیات قرآنی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ہر قسم کی نعمت مراد ہے۔ جو دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور مادی بھی، اور نظامِ ظہر کا کارخانہ اسباب کے توازن و تعامل سے پیدا شدہ وہ حالت بھی جو انسانی زندگی کو بہتر اور زیست کے قابل بناتی ہے۔ اس میں کسی کو شک و اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وہ نعمتِ الہی بھی ہو سکتی ہے اور اعلیٰ بھی، بلکہ اس کے مراتب و درجات مختلف حالات میں مختلف ہو سکتے ہیں اعلیٰ و بلند ترین نعمتِ الہی تو نبوت و رسالت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت اپنے پیچیدہ و برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے اور اس میں بھی درجہ بندی یا فرقِ مراتب کر کے بعض رسولوں کو دوسروں پر فضیلت و برتری عطا فرماتا ہے۔ یہی درجہ بندی اور فرقِ مراتب صدیقین، شہداء اور صالحین میں بھی نظر آتا ہے اور کتب و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کی تشریحات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان چاروں طبقات میں اعلیٰ سے ادنیٰ کی جانب ترقی کا اصول کار فرما دیتے ہیں۔ بلاشبہ انبیاء کرام تو سب سے بلند اور عظیم ترین منصبِ انسانی سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ خالصاً و محضاً ہی ہے اور من جانب اللہ عطا ہوتا ہے اور اس میں کسی اکتساب کو دخل نہیں ہوتا۔ مگر دوسرے عین طبقاتِ فضل و توفیقِ الہی کے علاوہ اکتساب و عمل کے درجات و مراتب ہیں اور ان میں اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف رجحان کا اصول کار فرما نہیں ہے۔ صالحین سے عام صلح شخص ہی مراد نہیں ہوتے اس کی بعض ایسی بلند درجہ بندیاں ہیں جن کے حصول کے لئے حضرت ابراہیم و حضرت سلیمان علیہما السلام جیسے انبیاء کرام بھی تمنا اور دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح نعمتِ الہی صرف انہیں چاروں طبقات میں محصور و محدود نہیں ہے بلکہ نعمتِ الہی کے یہ اعلیٰ طبقات ہیں جن میں انبیاء کرام تو استثنائی امتیاز رکھتے ہیں کہ وہ بقیہ عین طبقات میں بھی شامل ہو سکتے ہیں مگر عینوں طبقات ان کے درجہ عالی تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بھی واضح ہے کہ انبیاء کرام کے سوا دوسرے طبقات عام ہیں یعنی صدیقیت، شہیدیت اور صالحیت کی کوئی حتمی وجہ نہیں بتائی جاسکتی۔ شہیدیت کے بارے میں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ راہِ الہی میں جان دے دے۔ مگر راہِ الہی بھی بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کون شہید ہوا۔ اسی طرح صدیقیت اور صالحیت کی حقیقت اور ان کے مراتب اسی کو معلوم ہیں۔

بعض اور احکاماتِ الہی سے مستفیض افراد و طبقات کا خاص ذکر اوپر کی آیتِ کریمہ میں آیا ہے۔ ان کو ہم دو بڑے طبقوں میں منقسم کر سکتے ہیں: نبی اور غیر نبی۔ انبیاء میں حضرات موسیٰ و ہارون وغیرہ غرضیکہ ذریتِ آدم کے تمام انبیاء شامل ہیں اور ان میں سے کئی کافر و آفرواد ذکر کیا گیا ہے۔ غیر انبیاء میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بطور خاص آیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان پر جو احکاماتِ الہی جوئے تھے ان میں روحانی اور مادی، اخروی اور دنیاوی سبھی شامل تھے۔ یہ فرمانِ الہی ان کی شہادت سے قبل نازل ہوا تھا لہذا ان کا شمار یا تو صدیقین میں ہو گا یا صالحین میں اور عین ممکن ہے کہ دونوں میں ہوا ہو۔ جن غیر نبی اشخاص پر خاص فضل و نعمتِ الہی کا ذکر آیا ان میں بطور طبقہ و جماعت بنو اسرائیل بھی ہیں۔ ان کو ایک نعمتِ الہی کتب و حکمت کی صورت میں ملی تھی تو دوسری نبوت و حکمرانی کی شکل میں۔ اور

بہت سی ایسی نعمتیں بھی ان کو عطا کی گئی تھیں جو کسی اور کو ان سے قبل نہیں دی گئی تھیں۔ پھر فرعون اور فرعونوں سے ان کے بچ نکلنے اور عذاب و قتل سے محفوظ ہونے اور مصر سے نجات پانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کہا ہے۔ عذابِ الہی سے نجات کو نعمتِ الہی حضرت لوط جیسے نبی مکرم کے حال میں بھی بتلایا ہے تو حضرت نوح کے اصحابِ سفینہ جیسے غیر انبیاء کے لئے بھی۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور نبی و رسول جو انعاماتِ الہی تھے ان کے علاوہ فتحِ حدیبیہ / مکہ کو بھی نعمت کہا گیا ہے۔ بطور جماعت صحابہ کرام پر جن نعمتوں کے ارزانی فرمانے کا ذکر آیا ہے ان میں کتاب و حکمت کے نزول عام کے علاوہ زواج و طلاق کی سہولت، ان کے درمیان باہمی الفت و مودت و اخوت، جنگ میں مالِ فنیہ یا شہادت، تیمم کی آسانی، تحویلِ قبلہ، دشمنوں کے حملوں سے حفاظت، عہدِ الست میں ایمان و تصدیق کا وعدہ، اور ان کے مانگنے پر ہر سوال و دعا کی اجابت کو بھی نعمتِ الہی بتلایا گیا ہے۔ عام انسانوں کو جن انعامات سے نوازا گیا ہے ان میں رزق کی کشائش، مال و دولت کی سہولت، اقتصادی درجہ بندی، ازدواج و اولاد کی طہنیت وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں مسلم و مومن اور کافر و مشرک کی کوئی تمیز نہیں کی گئی بلکہ ان نعمتوں کو کافروں اور مشرکوں کو بھی عطا فرمانے کی رحمت کا ذکر ہے۔ قریش مکہ پر خاص نعمتِ الہی یہ بیان کی گئی کہ وہ حرمِ مکہ کے تقدس کے سبب بھشت نبوی سے قبل اور بعد بھی محفوظ رکھے گئے تھے۔ عام نعمتوں میں سمندر میں کشتیوں اور خشکی پر جانوروں کی سواری کو بھی نعمتِ الہی کہا گیا ہے۔ پھر پوری کائنات یعنی مظاہرِ فطرت خدمتِ انسانی پر مامور کئے گئے۔ ان میں پہاڑوں وغیرہ کا بطور خاص ذکر کیا گیا۔ ان مخصوص و معلوم نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بطور اصول یہ بیان فرمادیا کہ اس نے انسانوں پر اتنی نعمتیں ارزانی فرمائی ہیں کہ وہ ان کو شمار کرنا چاہیں تو حد و شمار اور اکِ حساب میں کبھی نہ لاسکیں۔ دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی نعمتوں کو کسی قوم، فرد یا جماعت سے اس وقت تک نہیں پھینکتا یا تبدیل کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی کرتوتوں سے تبدیل یا چھنوا نہ لیں۔ تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ نعمتِ الہی کے استقبال و استقرار اور استمرار کے لئے اس کا احترام اور شکرِ الہی ضروری ہے۔ اس احترام و شکر میں ان کے زبان و عمل سے شکر و اعتراف دونوں شامل ہیں یعنی اطاعتِ الہی اور بندگانِ الہی کے ساتھ حسن سلوک۔ یہی نعمتوں کا حق ادا کرنے کا طریقہ ہے اور یہی ان کے اعتراف و شکر کا معاملہ۔ لہذا جو متقی، خوف و خشیتِ الہی اور ایمان و اطاعت والے لوگ ہیں وہ ان نعمتوں کا احترام کرتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو ایک کے بعد دوسری نعمتِ الہی ملتی رہتی ہے۔ مگر چونکہ انسان کی فطرت میں ناصبری اور عجلت ہے اس لئے بعض طبعِ نفسانی خیر و شر کے احوال میں احکامِ الہی کا پاس نہیں رکھتی ہیں اور حدودِ الہی سے تجاوز کر کے خیر میں غرور و گھمنڈ اور شر میں مایوسی و قنوطیت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ احترام و شکرِ نعمت نہیں کرتے اور ان سے ایک کے بعد دوسری نعمت بھن جاتی ہے۔ یہ حقیقت بڑی ظاہر و باہر ہے کہ کائنات کی کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم یا غیر مستطیع نہیں ہے سب انسانوں کو بھی نعمتیں ملی ہیں۔ اہل ایمان و اطاعت کو عام نعمتوں کے علاوہ خاص نعمتیں بھی عطا ہوتی ہیں جبکہ عام انسانوں کو عام نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ حتیٰ کہ منکروں،

کافروں اور مشرکوں کو بھی ان سے محروم نہیں کیا گیا۔ لہذا سورۃ فاتحہ کی آیت کریمہ میں مذکورہ الہی انعام یافتہ لوگوں میں سبھی انعام یافتہ لوگ شامل ہیں خواہ ان کی نعمتیں عام ہوں یا خاص دنیوی اور مادی ہوں یا اخروی اور روحانی۔ جن مفسرین کرام نے خاص نعمتیں مراد لی ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ان کو یہ غلط فہمی آخری آیت کے مقصود و مراد میں ٹھوکر لگنے سے ہوئی کہ وہ ان کو نعمت الہی سے یکسر محروم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نعمت الہی سے مستفیض و متمتع تو ہوئے تھے مگر اپنے انہود و ناشکری کے سبب ان سے محروم ہو کر غضب و ضلال کے مستحق بنے اس پر بحث آگے آ رہی ہے۔ یہاں مقصود کلام یہ ہے کہ انعام الہی سے مستفیض و مستفید طبقہ وہ عام طبقہ ہے جو ہر طرح کی نعمتوں سے مستفید ہوئے اور برابر ہوتے رہے اور اپنی زندگی و آخرت کے کسی لمحہ میں ان سے محروم نہیں کئے گئے۔ ان کے اعلیٰ ترین طبقات تو بہر حال ایسے کرام، صدیقین عظام، شہداء اہل انام اور صالحین علی مقام ہی تھے۔

۷۔ ساتویں آیت کریمہ

(الف) مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ اور ضَالِّينَ کی مراد قرآنی

سورۃ فاتحہ کی آخری آیت کریمہ ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کو اکثر مفسرین کرام نے خاص طور سے اردو فارسی وغیرہ کے مترجمین و شارحین نے ”الذین انعمت علیہم“ سے الگ بلکہ اس کے مغایر طبقہ ملتا ہے اور واضح طور سے یا مبہم انداز میں اس کو ”صرحاً“ کا مضاف الیہ سمجھا ہے۔ حالانکہ وہ ”الذین انعمت علیہم“ کی صفت یا اس کا بدل ہے جیسا کہ شیخ الہند نے اپنے فائدہ میں اشارہ کیا ہے اگرچہ اس کی تفصیل نہیں فرمائی۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ مفسرین کرام کے اس باب میں دو نقطہ نظر یا مکتب فکر نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کو مضاف الیہ تو مانتے ہیں مگر صراحہ کو جو یہاں محذوف سمجھتے ہیں۔ اس کی توضیح مولانا دریا بادی نے یوں کی ہے: ”۔۔۔ تقدیر کلام ”غیر صراحہ المغضوب علیہم“ ہے۔ صرف مضاف الیہ بیان کیا گیا۔ اور مضاف محذوف ہے۔ عربی ادب و انشاء میں حذف مضاف کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ صرف صفت یا صرف مضاف الیہ بول کر کلام چلا لیا جاتا ہے، اور ایسا حذف قرینہ مقام سے بے تکلف سمجھ لیا جاتا ہے انہوں نے اپنی تائید میں حافظ ابن کثیر کو نقل کیا ہے۔ حافظ موصوف نے اس کی قراءت میں علماء نحو لغت اور مفسرین کرام کے کئی اقوال پیش کئے ہیں جو دونوں نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس مکتب فکر کے سلسلہ میں وہ فرماتے ہیں کہ بعض نحوویں کا خیال (زعم) ہے کہ ”غیر“ یا اس استثنائی ہے اور اس صورت میں وہ منقطع ہو گا کیونکہ وہ ”منعم علیہم“ سے مستثنیٰ ہیں اور ان میں شامل نہیں ہیں۔۔۔“ جبکہ دوسرے نقطہ نظر کی ناصحتگی انہوں نے جمہور کا حاصل نقل کر کے کی ہے جمہور علماء نے ”غیر“ کو نعمت (صفت) سمجھ کر جز کے ساتھ یعنی پکسرہ اس کی قراءت کی ہے۔“ انہوں نے اور اقوال بھی نقل کئے ہیں جن میں ”غیر صراحہ المغضوب علیہم“

وغیرہ کا بھی ذکر اسی طرح پایا جاتا ہے۔ ”اولین نقطہ نظر کے حاملین میں سے اردو مفسرین و مترجمین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ دو الگ الگ طبقہ نظر آتے ہیں یعنی منعم علیہم ملاکر عین ایک دوسرے سے علیحدہ اور منفرد طبقات۔ مولانا تھانوی کا ترجمہ آیت یہ ہے: ”نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو رستہ سے گم ہو گئے۔“ یہی انداز مولانا دریا بادی کے ہاں پایا جاتا ہے: ”نہ ان لوگوں کا (راستہ) جو زیر غضب آپ کے ہیں اور نہ بھٹکے ہوؤں کا۔“ شاہ عبد القادر دہلوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یوں ہے: ”نہ وہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بھٹکے والے۔“

دوسرے مکتب فکر کے اردو مترجمین اور مفسرین میں شیخ الہند کا ترجمہ ہے: ”جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔“ مولانا مودودی ترجمہ کرتے ہیں: ”جو محبوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے نہیں ہیں۔“ مولانا اصلاحی نے یوں ترجمانی کی ہے: ”جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔“ موخر الذکر کے یہاں اس مکتب فکر کی سب سے اچھی ترجمانی و تفسیر ملتی ہے: ”۔۔۔ اور یہ وضاحت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اور منفی پہلو یہ ہے کہ جو نہ تو مغضوب ہوئے ہیں اور نہ گمراہ۔۔۔ طالب اپنے مطلوب حقیقی کی طلب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر رہا ہے جنہوں نے اس محبوب و مطلوب سے منہ موڑا یا اس سے بھٹک گئے۔ نیز اپنے لئے استقامت و استواری کا بھی طلب کر رہے کہ اس راستہ کو پا جانے کے بعد اس پر قائم رہنا نصیب ہو، ان لوگوں کا حشر نہ ہو جن کو یہ رستہ ملنے کو تو ملا لیکن وہ اس کو پالینے کے بعد یا تو دیدہ و دانستہ اس سے مغرور ہو جانے کے سبب سے خدا کے غضب میں مبتلا ہوئے یا اپنی بدعت پسندیوں کی وجہ سے اس کو پا کر محروم ہو گئے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی صحیح ترجمانی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ”مغضوب علیہم“ اور ”ضالین“ دونوں طبقات بھی انعام الہی سے مستفیذ ہوئے تھے مگر اول الذکر نے انحراف و غم، عناد و دشمنی اور تکذیب و تکفیر کی راہ اپنائی۔ نہ تو انہوں نے احکامات الہی کا احترام کیا نہ ان کا شک اس کے برعکس انہوں نے ان کی کذب و تردید کی، ان کا حق ادا کرنے سے انکار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات و احسانات کو اپنی طاقت و صلاحیت اور علم و فن کا اکتساب محض سمجھ لیا۔ اس لئے یہ طبقہ تو ”مغضوب علیہم“ ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب و غم کا مستحق بنا کر انہوں نے مثبت و منفی دونوں انداز سے انعام الہی کو ٹھکرا دیا اور اپنے آپ کو اس سے محروم کر کے غضب الہی کا مستحق بنالیا۔ جبکہ دوسرے طبقہ نے انکار و تردید کی راہ تو نہیں اپنائی مگر سچی اور سیدھی راہ پر قائم بھی نہیں رہے۔ یعنی انہوں نے انعام الہی کا حق ادا نہیں کیا اور یوں سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ احادیث صحیحہ میں ان دونوں سے یہود و نصاریٰ کے باختر عجب مراد ہونے کا یہی مفہوم ہے۔

ظاہر ہے کہ یہود و نصاریٰ دونوں بنو اسرائیل تھے اور وہ دونوں اپنی ذات میں اور اپنے اپنے طبقہ کے اعتبار سے بھی اور بنو اسرائیل کے نام نہادہ طبقات اور خاندانی ورثہ میں ہونے کے سبب سے بھی احکامات الہی سے خوب خوب سرفراز و مستفیض ہوئے تھے۔ ان کی فضیلت و برتری بلکہ ان کے اپنے عہد میں سارے جہانوں پر ان کی فضیلت و تفوق کا تو

قرآن مجید نے کئی مقلدیت پر اعتراف و اعلان کیا ہے۔ متعدد آیات میں ان پر انعامِ الہی کے فیضان و باران کا بھی اسی طرح برملا اور واضح اعلان و اظہار موجود ہے۔ وہ نہ صرف انعاماتِ الہی سے مستفیض و مستفید ہونے کے بلکہ ان کو پروردگارِ عالم نے وہ سب دیا تھا جو اوروں کو کسی زمانے اور کسی جہان میں نہیں دیا تھا۔ انعام و فضلِ الہی پر شتملِ آیتِ کریمہ کے مذکورہ بالا تجزیے سے یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ دنیا جہان میں کوئی ایسا فرد طبقہ اور امت ایسی نہیں ہے جس کو انعامِ الہی نہ ملا ہو۔ اس آیتِ کریمہ میں ان لوگوں کے راستہ کو مستثنیٰ کر دیا جنہوں نے انعامِ الہی کو ٹھکرا کر یا اس کا حق نہ ادا کر کے اپنے آپ کو غضبِ الہی کا مستحق بنالیا یا ضلال کا۔ مفسرینِ کرام نے ان دونوں آخری آیاتِ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں جن عین طبقت کی بات کہی ہے وہ اپنے انجام کے لحاظ سے صحیح ہے۔ ورنہ اصلاً تو ساری مخلوقات اور سارے انسان ”منعم علیہم“ میں شامل ہیں، کچھ اعلیٰ درجہ میں کچھ ادنیٰ درجہ کے اور بہت سے ان دونوں سرحدوں کے درمیان کی ان گنت منزلوں کے۔ ان انعام یافتہ لوگوں میں ہر طرح کی نعمتوں سے مستمع ہونے والے شامل ہیں۔ ان میں عارضی اور دنیوی نعمتوں کا استیثنا کرنا صحیح نہیں کہ وہ قرآنی آیتِ کریمہ کی توضیح کے خلاف ہے۔ پھر عارضی ان کو انسان اپنی ناشکری سے بناتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ہر نعمت مستقل طور سے عطا فرماتا ہے۔ “ان انعام یافتہ لوگوں سے ان طبقات و افراد کو مستثنیٰ کر دیا گیا جو اپنے تردد و سرکشی اور تکذیب سے غضبِ الہی کے مستحق بنتے ہیں یا اپنے ناشکرے پن سے ضلال کے راستہ کے راہی۔ بایں طور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“۔ پہلی آیتِ کریمہ ”صراط الذین انعمت علیہم“ میں الذین انعمت علیہم کی صفت مزید ہے یعنی پہلے ان کی اجمالی صفت لائی گئی، پھر ان کی دو سبلی صفات لاکر ان سے الگ طبقات کو ممتاز و مستثنیٰ کر دیا گیا۔

(ب) غضبِ الہی کے معانی و مفہام

قرآن مجید نے بہت سی آیاتِ کریمہ میں غضبِ الہی کا بیان پیش کیا ہے۔ یہ بہت اہم حقیقت ہے کہ صرف سورۃ فاتحہ میں یعنی ایک آیت میں ”المغضوب علیہم“ آیا ہے۔ جبکہ اللہ کے غضب کرنے کے فعل کو پانچ آیاتِ کریمہ میں لایا گیا ہے اور اسم غضب بارہ آیات میں وارد ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یا نے نسبت کے ذریعہ منسوب کر کے دو آیات میں ”غضبی“ فرمایا ہے۔ وہ آیاتِ کریمہ جن میں فعل غضب وارد ہوا بالترجیح یہ ہیں:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (نساء: ۹۳)

اور جو کوئی مادے مسلمان کو قصد کر کر تو اس کی سراد و زخ ہے پڑا رہے اس میں، اور اللہ کا اس پر غضب ہوا، اور اس کو لعنت کی، اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثْوًى عِنْدَ اللَّهِ ۖ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَّةَ

وَالْخَنَازِيرَ وَ عِبَدَ الطَّاغُوتِ ؕ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ (المائدہ: ۶۰)
 تو کہ، میں تم کو بتاؤں، ان میں سے کس کی بُری جزا ہے اللہ کے ہاں؟ وہی جس کو اللہ نے لعنت کی، اور اس پر غضب
 ہوا، اور ان میں بعضے بند رکھے اور سونے اور چمکے لگے شیطان کو، وہی بدترین درجہ میں، اور بہت پیچھے سیدھی راہ سے۔
 وَ يُعَذِّبُ الْمُتَفِيقِينَ وَالْمُتَفِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَةَ الطَّاغُوتِ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ ؕ عَلَيْهِمْ ذَاتُ السُّوءِ ؕ
 وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ (الفنح: ۶)
 اور عذاب کرے وہاں مردوں کو اور عورتوں کو، اور شرک والے مردوں کو اور عورتوں کو، جو اٹھتے ہیں اللہ پر بری
 انگلیں۔ انہیں پر پڑے پھیر مصیبت کا، اور غصے ہوا اللہ ان پر، اور ان کو پھٹکارا، اور رکھان کے واسطے دوزخ، اور بُری
 جگہ پہنچے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۖ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ ۝ (المجادلة: ۱۴)

تو نے نہ دیکھے؟ وہ جو رفیق ہوئے ہیں ایک لوگوں کے، جن پر غصے ہوا ہے اللہ۔ نہ وہ تم میں ہیں نہ ان میں ہیں۔ اور
 قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر، اور خبر رکھتے ہیں۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَنشُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْشُرُ الْكَافِرُ مِنَ الْأَصْحَابِ
 الْقُبُورِ ۝ (الممتحنة: ۱۳)

اے ایمان والو! مت دوستی کرو ان لوگوں سے، کہ غصے ہوا اللہ ان پر، وہ آس توڑ چکے ہیں پچھلے گھر سے، جیسے آس توڑی
 منکروں نے قبر والوں سے۔

ان آیاتِ کریمہ میں جن لوگوں / طبقات کو غضبِ الہی کا مستحق کہا گیا ہے ان میں بالترتیب مومن کا قاتلِ عمد، اہل
 کتاب جو مومنین کا اور ان کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، منافقین اور مشرکین، منکرین اور کافرین اور وہ تمام لوگ جو
 اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے اور اس کی تکذیب کرتے اور اس کے رسول و کتاب اور اسی کے مانتے والوں سے عداوت
 کرتے ہیں، شامل ہیں، ان تمام طبقات کو اللہ تعالیٰ نے ”مغضوب علیہم“ اور غضبِ الہی کا مستحق، لعنتِ ربانی کا مورد اور کندہ
 دوزخ قرار دیا ہے۔ عام طور سے مفسرین کرام ان سے صرف یہود کو مراد لیتے ہیں اور سورہ مائدہ کی آیت مذکورہ بالا ہی
 اس کی تائید و تشریح میں نقل کرتے ہیں حالانکہ قرآن مجید نے یہود کے علاوہ ان افراد و طبقات کو بھی غضبِ الہی کا
 سرِ وار قرار دیا ہے۔ لہذا اس سے یہ سب لوگ مراد ہیں۔ حدیثِ نبوی میں یہود کو ان سے مراد لینے کی بات کہی ہے تو
 اس کی وہ تشریح و تعبیر صحیح ہے جو بہت سے شراحین و مفسرین نے کی ہے کہ صرف یہود ہی اس سے مراد نہیں اور ان
 کا ذکر اس ”مغضوب علیہم“ یا غضبِ الہی کے مورد طبقات کے نامزدہ کے بطور کیا گیا ہے۔ مولانا دریا بادی نے بڑی حد
 تک صحیح لکھا ہے کہ ”مغضوب علیہم اور ضالین کے مصداقوں کا حصر انہیں دوزخ و عذاب والوں کا ساتھ کر لینا مشکل ہے جو

کھلے ہوئے مشرکین و ملحدین ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ضلالت میں ان سے بھی بڑھے ہوئے اور غضبِ الہی کے ان سے مستحقِ تریں۔ محقق رازی کی رائے میں بہتر یہ ہے کہ کل علی غلطیوں والوں کو زمرہ ”مغضوب علیہم“ میں رکھا جائے اور کل اعتقادی غلطیوں والوں کا شمار طبقہ ”ضالین“ میں کیا جائے۔ ”شیخ الہند نے لکھا ہے کہ ”صراطِ مستقیم سے محرومی کل دو طرح پر ہوتی ہے: عدمِ علم یا جان بوجھ کر کوئی فرقہ گراہ، اکلاچکھان دو سے خارج نہیں ہو سکتا۔ سونصاریٰ تو وجہ اول میں اور یہود دوسری میں ممتاز ہیں۔“ مولانا اصلاحی فرماتے ہیں کہ ”مغضوب علیہم سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں: ایک وہ جنہوں نے اپنی سرکشی کے سبب شریعتِ الہی کی نعمت نہ صرف یہ قبول نہیں کی بلکہ اس کی مخالفت کی، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے دل کی آمادگی کے ساتھ قبول نہیں کیا اور بہت جلد شہواتِ نفس میں پڑ کر اس کو ضائع کر دیا اور اس میں تحریف کر ڈالی۔“ ”مجمعی امتوں میں اس کی سب سے واضح مثال یہود ہیں۔“ انہوں نے سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی آیات نقل کی ہیں مگر دوسری آیت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ تمام تفسیری تشریحات صرف ایک حد تک ہی صحیح ہیں کہ وہ قرآنی آیاتِ کریمہ میں سے صرف ایک قسم کی آیات سے یا چند آیاتِ مطہرہ سے استشہاد واستدلال کرتی ہیں اور مجموعی قرآنی فکر واستدلال کو پیش نظر نہیں رکھتیں۔

متحد آیاتِ کریمہ جن میں اسمِ غَضَب استعمال کیا گیا ہے بالترتیب حسب ذیل ہیں:

... وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○ (البقرہ: ۶۱)

اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور کمالائے غصہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اس پر کہ وہ تمہے نہ ملتے حکم اللہ کا، اور خون کرتے نبیوں کا ناحق، یہ اس لئے کہ بے حکم تھے، اور حد پر نہ رہے تھے۔

بَنَسْنَا أَسْزَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ؕ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ○ (البقرہ: ۹۰)

برے مول خرید اپنی جان کو کہ منکر ہوئے اللہ کے امدارے کلام سے، اس ضد پر کہ انکارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں، سو کمالائے غصے پر غصہ اور منکروں کو عذاب ہے ذلت کا۔

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ أَيْنَ مَا تَشْفَوْنَ إِلَّا يَحْجِلُ مِنَ اللَّهِ وَحْبَلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○ (آل عمران: ۱۱۲)

مادی گئی ہے ان پر ذلت جہاں دیکھئے، سوائے دست آور اللہ کے، اور دست آور لوگوں کے، اور کمالائے غصہ اللہ کا، اور مادی ہے ان پر محتاجی۔ یہ اس واسطے کہ وہ رہے ہیں منکر اللہ کی آیتوں سے، اور مادی رہے نبیوں کو ناحق۔ یہ اس لئے کہ وہ بے حکم ہیں اور حد سے بڑھتے ہیں۔

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ أَتَعْجِدُونَ فِيْ اَسْمَاءِ سَمِيْتُمْوَهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ فَاَنْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝ (الاعراف: ۷۱)

کہا، تم پر پڑ چکی ہے تمہارے رب کے ہاں سے، بلا اور غصہ کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے؟ کئی ناموں پر کہ رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نہیں اساری اللہ نے ان کی کچھ سند۔ سورہہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَّا لَهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ ذَلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْضِرِيْنَ ۝ (الاعراف: ۱۵۲)

البتہ جنہوں نے بھڑبھڑایا، ان کو پہنچے گا، غضب ان کے رب کا، اور ذلت دنیا کی زندگی میں۔ اور یہی سزا دیتے ہیں ہم جھوٹ باندھنے والوں کو۔

وَمَنْ يُؤْمِرْ يَوْمَئِذٍ دُبْرًا اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّرًا اِلٰى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَا وُءِىَ جَهَنَّمَ ۚ وَيَبْسُ الْمَصِيْرُ ۝ (الانفال: ۱۶)

اور جو کوئی ان کو دیرینہ دے اس دن، مگر یہ کہ ہنر کرتا ہے لڑائی کا، یا جاملتا ہے فوج میں سو وہ لے پھر غضب اللہ کا، اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور کیا بُری جگہ جائے گا۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْتَانِهٖ اِلَآ مِنْ اُكْرِهٖ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ (النحل: ۱۰۶)

جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لائے پیچھے، مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی، اور اس کا دل برقرار رہے ایمان پر لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا، سو ان پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کو بُری سزا ہے۔

فَرَجَعَ مُوسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسْفًا ۚ قَالَ يَقُوْمِ اَلَمْ يَعْذِبْكُمُ رَبُّكُمْ وَغَدَا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاَخْلَقْتُمْ مُّوْعِدٰى ۝ (طہ: ۸۶)

پھر اٹھا پھر موسیٰ اپنی قوم پاس، غصے بھرا پچھتاہٹا، کہا: اے قوم! تم کو وعدہ دیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ کیا لمبی ہو گئی تم پر مدت؟ یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا۔ اس سے خلاف کیا تم نے میرا وعدہ؟

وَالْخٰمِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ (النور: ۹)

اور پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آوے اس عورت پر، اگر وہ شخص سچا ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَحْتٰجُوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَٰخِضَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝ (الشورى: ۱۶)

اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں، جب خلق اس کو مان چکی، ان کا جھگڑا دم رہا ہے ان کے رب کے ہاں۔ اور ان پر غصہ ہے اور ان کو سخت مار ہے۔

دو اور آیات کریمہ میں ”غضب“ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف غضب کی نسبت کر کے فرمایا ہے:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَنْطَفُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝ (طہ: ۸۱)

کھاؤ ستمری چیزیں، جو روزی دی ہم نے تم کو، اور نہ کرو اس میں زیادتی پھر اترے تم پر میرا غصہ، اور جس پر اتر میرا غصہ وہ ہٹا گیا۔

ان تمام آیات کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات کریمہ میں اہل کتاب خاص کر یہود کا ذکر ہے اور غضب الہی کے مستحق لوگوں سے ان ہی کو مراد لیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی دوسری، تیسری، پانچویں، آٹھویں، دسویں اور گیارہویں میں صاف صاف اہل کتاب اور خاص کر یہود یا قوم موسیٰ کو مراد لیا گیا ہے۔ ان تمام آیات میں ان پر غضب الہی کے نازل ہونے کے اسباب، ان کے بعض کر تو تبتائے گئے ہیں کہ انہوں نے من و سلویٰ کی جگہ خراب اور ادنیٰ کھانا مانگا، آیات الہی کا کفر کیا، بیہوش کو ناحق قتل کیا، نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ بقیہ آیات کریمہ میں چوتھی میں قوم نوح کو غضب الہی کا مستحق قرار دیا گیا ہے کہ وہ کفر و شرک کے مرتکب تھے۔ ساتویں میں قلبی کافروں کو اور دسویں میں نزاع پیدا کرنے والوں کو مراد لیا گیا ہے جبکہ ایمان لانے والوں میں سے جہاد میں عین جنگ کے وقت ہٹھ دکھا کر بھاگنے والوں کو سوائے اس کے کہ وہ جنگی چال ہو یا کسی دوسری جماعت سے جاملنا ہو، اور شادی شدہ عورت کے ارتحباب زنا کرنے کے باوجود لعان کے وقت اپنے شوہر کو جھوٹا قرار دینے پر غضب الہی کی وعید کی گئی ہے۔ اس سے قبل مسلمان کے عدا قاتل کو بھی اسی کی وعید سنائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ غضب الہی کا استحقاق نہ صرف ایمان و دین کی مخالفت پر ہوتا ہے بلکہ بعض اعمال دین اور اجزائے ایمان کے احکام پر اور دین اللہ کے خلاف طرز عمل اپنانے پر بھی ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں مذکور ”مغضوب علیہم“ سے یہ تمام لوگ مراد ہیں کہ وہ انعام الہی کو پانے کے بعد اس کی تکذیب و تردید اور مخالفت کے مرتکب ہوئے تھے۔

(ج) ضالین کے معانی قرآنی

سورۃ فاتحہ کے سوا ”ضالین“ سات اور آیات کریمہ میں مختلف سیاق و سباق میں لایا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ موقع و محل کے تناسب و مناسبت کی رعایت سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آیات کریمہ بالترتیب ہیں بقرہ نمبر ۱۹۸، الاحقاف نمبر ۸۸، مومنون نمبر ۱۰۶، شعراء نمبر ۲۰، نمبر ۸۶، صافات نمبر ۶۹ اور واقعہ نمبر ۹۲۔ ان کے علاوہ پانچ مزید آیات میں اس کو بحالت قاطعی و باعراپ رفع ”ضالون“ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آیات کریمہ بالترتیب ہیں: آل عمران نمبر ۹۰، حجر نمبر ۵۶، واقعہ نمبر ۵۱، قلم نمبر ۳۶ اور مطہین نمبر ۳۲۔ مزید برآں مصدر ”ضلالت/ ضلال“ متعدد آیات کریمہ میں وارد ہوا ہے اور اسی طرح اس

کے مختلف افعال و مشققات۔ ”ضلال“ مختلف صفات کے ساتھ آیا ہے جن میں ”ضلال مبین“ سب سے زیادہ کثرت سے آیا ہے۔ اور اس کی بھی مختلف حالتیں ہیں۔ ان تمام آیاتِ کریمہ کے گہرے مطالعہ اور تحلیلی تجزیے کے بعد ہی سورۃ فاتحہ میں مذکور طبقہ ضالین کی صحیح تعریف و تعبیر کی جاسکتی ہے۔ پہلے اُس لفظ سے متعلق آیاتِ کریمہ جو سورۃ فاتحہ کا ہے اور اصل مبحث کا مرکزی نقطہ۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۖ فَاذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوْهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِم لَبِىْنَ الضَّالِّیْنَ ۝ (البقرہ: ۱۹۸)

کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ پھر جب طواف کو چلو عرقات سے، تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے۔ اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھایا۔ اور تم تھے اس سے پہلے راہ بھولے۔

فَلَمَّارًا الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّيْ ؕ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّیْنَ ۝ (الانعام: ۷۷)

پھر جب دیکھا چاند چمکتا، بولا، یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہوا، بولا: اگر نہ راہ دے مجھ کو رب میرا، تو بیشک میں رہوں سبکے لوگوں میں۔

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَّالِّیْنَ ۝ (المومنون: ۱۰۶)

بولے، اے رب ہمارے! زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے، اور رہے ہم لوگ بھیکے۔

قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّیْنَ ۝ (الشعراء: ۲۰)

کہا، کیا تو ہے میں نے وہ اور میں تھا چوکنے والا۔

وَاعْفِرْ لِابْنِ اَنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّیْنَ ۝ (الشعراء: ۸۶)

اور معاف کر میرے باپ کو، وہ تمہارا بھولوں میں۔

اِنَّهُمْ اَلَفُوا اَبَاءَهُمْ ضَّالِّیْنَ ۝ (المصطفیٰ: ۶۹)

انہوں نے اپنے باپ دادا سے بھیکے ہوئے۔

وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِیْنَ الضَّالِّیْنَ ۝ فَتَزُلْ مِّنْ حِیْمٍ ۝ وَتَضِلَّیْ جَحِیْمٍ ۝ (الواقعه: ۹۲-۹۴)

اور جو اگر وہ ہوا جھٹلائے والوں بھیکوں میں، تو مہمانی ہے جلتا پانی اور بیٹھنا (داخل کرنا) آگ میں۔

ان آیاتِ کریمہ میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کو مناسکِ حج کے سلسلہ میں کچھ ہدایت دی گئی ہیں اور اسلام سے قبل ان کی گمراہی / گمراہ ہونے (ضالین) کے حوالہ سے ان روایات و مناسک کی تردید و تنسیخ کی گئی ہے جو وہ اپنی جہالت کے دور میں اختیار کر چکے تھے۔ اس میں ایک اہم نکتہ ہدایت و ضلال کا تقابل ہے جس پر ہم ذرا بعد میں بحث کریں گے۔ دوسری آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کی رویت سے انکار کر کے اپنے رب حقیقی سے دعا

کی تھی کہ اگر وہ ان کو ہدایت نہ دے گا تو وہ گمراہ (ضالین) لوگوں میں ہو جائیں گے۔ اس میں بھی ہدایت و ضلالت کا وہ تقابل موجود ہے جو لازم و ملزوم نظر آتا ہے پانچویں آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ لوگوں (ضالین) میں ہونے کے باوجود اس کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ یہ دعا اگرچہ قبول نہیں ہوئی اور ان کو ہدایت کی گئی کہ وہ کافروں / ضالین کے لئے دعائے مغفرت نہ کیا کریں تاہم پدر ابراہیم کی ضلالت مسئلہ ہو گئی کہ وہ اپنی زندگی بھر اسلام نہیں لایا تھا یا ہدایت نہیں پائی تھی۔ اور اس کی موت بھی اس کی ضلالت پر ہوئی تھی۔ چوتھی آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعترافِ ضلالت کا اشارہ موجود ہے جو انہوں نے اپنی بھرت و نبوت سے قبل غلطی سے ایک شخص کو تھل کر کے کیا تھا اور جسے اللہ تعالیٰ نے انکی دعائے استغفار پر بخش دیا تھا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِ ماقبل از بھرت و نبوت کو ”دورِ ضلالت“ کہنا تاہم اور نازک مسئلہ ہے اور اس پر بعد میں بحث ہوگی۔ باقی تینوں آیات کریمہ میں دوزخیوں اور جہنمیوں کے اپنی ضلالت پر قائم رہنے اور اسی پر مرنے کا واضح ذکر موجود ہے اور ان کا یہ مقولہ / مقولے دوزخ میں دخول کے بعد یا اس سے پہلے حال کے متعلق بیان کئے ہیں اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی ان گمراہیوں کے لئے صاف وعید ہے کہ ایسے گمراہوں اور تکذیب کرنے والوں کے لئے صرف دوزخ کی مہمانی ہے۔

(د) ”ضالون“ کا استعمالِ قرآنی

اللہ تعالیٰ نے ”ضالون“ صفت و لفظ پر مشتمل آیات کریمہ میں وضاحت کی ہے کہ کیسے لوگ ضال / گمراہ ہیں اور ان کے ضلال و گمراہی کے اسباب و عوامل اور کثرت کیا ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَوَادُوا كُفْرًا لَّنْ نَّقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ : وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ○ (آل عمران : ۹۰)

جو لوگ منکر ہوئے مان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ، اور وہی ہیں راہ بھولے۔

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ○ (الحجر : ۵۶)

کہا، اور کون آس توڑے اپنے رب کی مہر سے؟ مگر جو راہ سے بھولے ہیں:-

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ○ لَا تَكُونُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ رَقُومٍ ○ (الواقعه : ۵۱-۵۲)

پھر تم جو ہو اے یہکو جھٹھلائے والو! البتہ کھاؤ گے ایک درخت سیہنڈ (زقوم) کے سے۔

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَّالُّونَ ○ (القلم : ۲۶)

پھر جب اس کو دیکھ لے ہوئے: ہم راہ بھولے۔

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَّالُّونَ ○ (المطففين : ۳۲)

اور جب ان کو دیکھتے، کہتے: یہ شک یہ لوگ بہک رہے ہیں۔

پہلی آیت کریمہ میں ان مرحموں کو ضال / گمراہ کہا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور کفر میں

ترقی محکوس کرتے رہے۔ دوسری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک / مقولہ سے یہ حقیقت اجاگر کی کہ رحمت ربانی سے صرف گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی گمراہوں کو اپنے رب کی رحمت کی معرفت ہی نہیں ہوتی اور نہ اپنے سید سے راستگی۔ نتیجہ مایوسی اور قنوطیت۔ عیسوی آیت میں دوزخیوں کو یعنی ضلال و گمراہی پر مرنے والوں کو گمراہ (ضالون) کہا گیا ہے کہ وہ اپنی موت سے قبل ایمان سے بے بہرہ رہے۔ چوتھی آیت میں ان بلغ والوں کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے اپنے بلغ کی پیدوار سے مسکینوں اور حق والوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور صبح سویرے چپ چپ فصل کٹ لینی چاہی تھی مگر راتوں رات ان کے بلغ پر عذاب الہی آیا اور اس نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ وہ جب اس پر پہونچے تو اس کی تباہی و بربادی کے سبب اسے پہچان نہ سکے۔ اسی طرح آخری آیت میں مکہ کے کافروں کے ہارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو گمراہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے آبائی دین یا جاہلی طریقے کو چھوڑ چکے ہیں۔

(س) ضلالت کے معانی قرآنی

قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ میں ضلال و ضلالت کی تعریف کی گئی ہے اور گمراہی کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ بہت سی آیات مطہرہ میں ایمان کے بالمقابل کفر و شرک اختیار کرنے کو گمراہ ہونے (ضل / ضلوا) سے تعبیر کیا گیا ہے (البقرہ نمبر ۱۰۸، النساء نمبر ۱۱۶، النور نمبر ۱۳۶، المائدہ نمبر ۱۲، النحل نمبر ۱۰۵، الاحقاف نمبر ۱۳۰، اعراف نمبر ۴۴، النور نمبر ۱۳۹، الاسراء نمبر ۲۸، البکہ نمبر ۱۰۴، طہ نمبر ۹۲، الفرقان نمبر ۹، النمل نمبر ۲، احزاب نمبر ۳۹، الصافات نمبر ۱۷، المؤمنون نمبر ۱ وغیرہ) ان آیات کریمہ کے تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ اللہ و رسول کی نافرمانی اور معصیت کو بھی ”ضلالت“ کہا گیا ہے خواہ وہ زبانی اختیار بشکل کفر و شرک ہو یا عملی معصیت جیسے سورۃ ممتحنہ میں اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے اور ان سے تعلقات بنانے کو ضلالت قرار دیا ہے یا سورۃ احزاب میں جہاں اللہ و رسول کے فیصلہ کو بطیب خاطر قبول کر لینے کا حکم ہے اور ان کے فیصلہ کو نافرمانی اور عدم تعمیل کو ضلالت قرار دیا ہے۔ ان میں بعض آیات کریمہ میں واضح طور سے اہل کتب کو بھی ”ضلالت“ کا سودا کر ”کہا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے درپے بتایا ہے (نساء نمبر ۳۴ وغیرہ)۔ سورۃ طہ کی آیت میں حضرت موسیٰ کی غیر حاضری میں بنو اسرائیل کی کوسالہ پرستی کو ضلالت بتایا ہے۔ یہی تقریباً صورت حال ”ضلالاً“ میں پائی جاتی ہے کہ بیشتر ایسی آیات میں کفر و شرک اور معصیت الہی و نافرمانی رسول کو ”ضلالت“ کہا ہے جیسے نساء نمبر ۱۱۶، النور نمبر ۱۳۶، المائدہ نمبر ۱۲، احزاب نمبر ۳۹ لفظ ضلالت پر مشتمل سات آیات کریمہ میں زیادہ تر ہدایت کے مقابلہ میں ضلالت خریدنے کی بات کہی گئی ہے ان کا تجزیہ ایک اور بحث میں کیا جائے گا۔ انکس آیات مطہرہ میں ”ضلالت“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے بیشتر میں کفر و شرک کو وجہ ضلال کہا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل مومنین کے ضلال مبین کا حوالہ آل عمران نمبر ۱۶۴ اور جمعہ نمبر ۲ میں ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم کو ضلال مبین میں مبتلا بتلایا تھا (انعام نمبر ۷۴، ابراہیم نمبر ۵۴)، آخرت پر دنیاوی زندگی کو

ترجیع دینے اور سبیل اللہ سے روکنے اور اس سے اعراض و کچی کو بھی ضلال بعید فرمایا ہے (ابراہیم نمبر ۳)، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے تمام اعمال خاکستر میں جسے ہوا اڑالے جاتی ہے اور یہی تو بڑی گمراہی (ضلال بعید) ہے (ابراہیم نمبر ۱۸)۔ اسی طرح تمام عالم لوگ بھی گمراہی میں مبتلا ہیں (مریم نمبر ۳۸، لقمان نمبر ۱۲) نفع و ضرر نہ پہنچانے والے معبودانِ باطل کی پرستش کرنے کو بھی بڑی گمراہی (ضلال بعید) کہا ہے (الحج نمبر ۱۲)۔ آخرت پر نہ ایمان لانا یا نہ رکھنا ضلال بعید ہے (سبا نمبر ۸)۔ رحمن کے علاوہ دوسرے معبود بنانا بھی ضلال مبین ہے (یونس نمبر ۲۴)۔ ذکرِ الہی سے دلوں کی سختی اور بد بختی بھی ضلال مبین ہے (زمر نمبر ۲۲)۔ اور جو قیامت کے بارے میں محض اٹھکیں نکالتے ہیں وہ گمراہی (ضلال بعید) کے شکار ہیں (شوریٰ نمبر ۱۸)۔ داعی الہی کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے ضلال مبین میں مبتلا ہیں (احقاف نمبر ۳۲)۔ جہنمیوں اور دوزخیوں کے بارے میں مزید آیات آئی ہیں جن میں ان کو ضلال میں مبتلا بتایا گیا ہے (ق نمبر ۲۷، قمر نمبر ۲۷، ملک نمبر ۹ وغیرہ)۔

ضلال و ضلالت سے متعلق تمام آیاتِ کریمہ کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ راہِ پانے کے بعد اور انعامِ الہی سے متمتع ہونے کے بعد خواہ ہدایت و انعام کو چھوڑا جائے یا اس کی رسائی ہی نہ ہو دونوں کو ضلال و گمراہی سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں صراطِ مستقیم اور سبیل الہی کو جاتی ہے اور سالکین دوسری راہوں پر بھٹکتے پھرتے ہیں اور اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچتے۔ اس باب میں ایمان لانے کے بعد ضلالت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ دنیاوی اور مادی چیزوں کو آخروی اور روحانی چیزوں پر ترجیح دینا بھی اسی طرح ضلالت کا سبب بن سکتا ہے جس طرح کفر و شرک کہ اس رویہ میں انعامِ الہی کو اپنی خواہشات کی بھینٹ پڑھا دینے کا کافرانہ و مشرکانہ جذبہ موجود ہے۔ اسی بنا پر اللہ و رسول کی معصیت کو ایمان لانے کے بعد بھی ضلالت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں غلی اٹھارہ ہوا یا قولی اٹھارہ دونوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ایک دلچسپ اور اہم بات اس ضمن میں یہ ہے کہ بجا محبت کو یا زنا کی دعوت کو بھی کھلی گمراہی بتایا گیا ہے (سورہ یوسف نمبر ۸، نمبر ۲۰) اگرچہ حضرت یوسف سے ان کے والد ماجد کی محبت بچانہ تھی جیسا کہ ان کے دوسرے فرزندوں کا خیال تھا۔ کئی ایسی آیاتِ کریمہ آئی ہیں جن میں ضلال / ضلالت کا استعمال صرف صحیح راہ سے بھٹکنے اور منزل مقصود پر نہ پہنچنے اور بے نیل مرام رہنے کے معنی عام میں ہے جیسے کافروں کی دعاؤں کا ضلال / گمراہی میں پھنسا ہونا (حد نمبر ۱۴، غافر نمبر ۵۰) یا ان کے مکر و فریب کا ضلال میں ہونا (غافر نمبر ۲۵)۔

مفسرین و مترجمین کے لئے ایک مشکل مسئلہ یہ رہا ہے کہ قرآن مجید نے بعض ایہیائے کرام کے لئے ضلال (گمراہ) کا لفظ یا ضلال / گمراہی میں ہونے کا ذکر بعض آیاتِ کریمہ میں کیا ہے مگر اس کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے سورہ طہ کی مذکورہ بالا آیت میں ان کی بخت سے قبل کے دور کی طرف جو حوالہ آیا ہے یا سورہ و الطغیٰ نمبر ۸ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** (اور پایا تجھ کو بھٹکتا، پھر راہ دی) کا اشارہ ہے۔ عام طور پر مفسرین نے اس سے مراد صاف اور کھلا ہوا راستہ ایمان نہ پانا مراد لیا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ

آیت سورۃ شوریٰ نمبر ۵۲ کا مائدہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس سے آپ کے ہمچین میں راہ سے بھٹک جانا مراد لیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے سفر شام میں آپ کے راستے بھول جانے کو مراد لیا ہے۔ خود حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ یہ سب آپ کی بھٹ سے پہلے کے مراحل حیات تھے۔ شاہ عبدالقادر دہلوی لکھتے ہیں کہ ”جب حضرت جوآن ہوئے قوم کی رسم و راہ سے بیزار تھے اور اپنے پاس کوئی رسم و راہ نہ تھی“۔ یہی بات مولانا عثمانی نے دوسرے الفاظ میں بھی ہے کہ ”۔۔۔ قلب میں خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا۔۔۔ لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا۔۔۔“ انہوں نے سورۃ شوریٰ نمبر ۵۲ اور سورۃ نمبر ۹۵: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ (لوگ بولے قسم اللہ کی تو ہے اپنی اسی غلطی میں قدیم کی) کو ”ضالاً“ کے معنی کرتے وقت پیش نظر رکھنے کی بات کہی ہے۔ مولانا دریابادی نے ”ضالاً“ حیران و سرگرداں کے معنی میں لیا ہے اور تشریح کی ہے کہ ”آپ ابتداء و اصلاً اصول و ارکان شریعت سے بیگانہ محض تھے۔۔۔ سو ”ضال“ آپ کو آپ کی زندگی کے دور قبل نبوت کے اعتبار سے فرمایا جب آپ راہ فلاح و اصلاح کے لئے نہیچین تھے۔“ مولانا مودودی نے بڑی مفصل بحث کی ہے۔ جس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ”ضال“ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤں۔۔۔ ایک اور معنی کھوئے ہوئے کے ہیں۔۔۔ ضائع ہونے کے لئے بھی ”ضلال“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔۔۔ غفلت کے لئے بھی ضلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔۔۔ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے ہیں (انہوں نے گراہی کے معنی کی نفی کی ہے) مولانا اصلاحی نے جو اپنے راہ کے معنی میں یہاں خاص کر لیا ہے۔ اور سورۃ شوریٰ نمبر ۵۲ اور سورۃ یوسف نمبر ۲ نقل کر کے غفلت کے معنی بھی لئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یہ معنی صحیح ہیں کہ انبیاء کرام کو اپنی نبوت و رسالت سے قبل صراطِ مستقیم کا صاف پتہ نہ تھا نہ ہی وہ اس سے واقف تھے اگرچہ ان کے دل اور ان کی زندگی کفر و شرک سے پاک تھی۔

(ص) ضلالت و ہدایت کا قرآنی تقابل

قرآن مجید کی مختلف آیاتِ کریمہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ضلال / ضلالت و اصل ہدایت کا متضاد و مخالف ہے اور بہت سی آیتیں میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے متضاد و مخالف کی حیثیت سے استعمال بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس معنی کی اہم ترین آیاتِ مطہرہ حسب ذیل ہیں: پہلے فعل ضل کے مقابل حدی / احتدیٰ پر مبنی آیاتِ کریمہ:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰیْكُمْ اَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ (المائدہ: ۱۰۵)

اے ایمان والو! تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا۔ تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی بہکاجب تم ہوئے راہ پر۔ اللہ پاس پھر جانا۔۔۔ تم۔۔۔ کہ۔۔۔ وہ۔۔۔ حاد۔۔۔ کا جو کہ تم کر۔۔۔ تم۔۔۔

قُلْ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ (يونس : ١٠٨)

تو کہہ: لوگو! حق آپکا تم کو تمہارے رب سے، اب جو کوئی راہ پر آوے، سو وہ راہ پاتا ہے اپنے بھلے کو، اور جو کوئی بھولا پھرے، سو بھولا پھرے گا اپنے برے کو۔ اور میں تم پر نہیں ہوا مختار۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ ○ (النحل: ١٢٥)

بلا اپنے رب کی راہ پر، چکی باتیں سمجھا کر اور نصیحت کر کر بھلی طرح، اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔ تیرا رب بہتر جانتا ہے، جو بھولا اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانے جو راہ پر ہیں۔

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

(النمل: ٩٢)

اور یہ کہ سنادوں قرآن۔ پھر جو کوئی راہ پر آیا، سوراہ پر آوے گا اپنے بھلے کو۔ اور جو کوئی بہکا رہا، تو کہہ دے، میں۔ یہی ہوں ڈر سناتے والا۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ (الزمر: ٤١)

ہم نے اتاری ہے قلم پر کتب، لوگوں کے واسطے، سچے دین کے ساتھ۔ پھر جو کوئی راہ پر آیا، سو اپنے بھلے کو اور جو کوئی
 بھکا، سو یہی کہ بھکا اپنے بُرے کو۔ اور تمہ پر ان کا ذمہ نہیں۔

ذَٰلِكَ مَبْلَقُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَى ۝ (النجم: ٣٠)

یہاں ہی جگ پہنچی ان کی سمجھ۔ تیرا بے بہتر جانے، جو بہکا اس کی راہ سے اور وہی بہتر جانے جو آیا راہ پر۔
(نیز سورۃ قلم نمبر، معمولی فرق کے ساتھ)۔

لفظ ضلوا (گمراہ ہوئے) پر مشتمل آیت یہ ہیں:

قَدْ خَبِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ○ (الانعام: ١٤١)

یہ شک خراب ہوئے جنہوں نے ملذذلی اپنی اولاد تلافی سے، بن سمجھے۔ اور حرام ٹھہرایا جو اللہ نے ان کو رزق دیا، جھوٹ
 ہاندہ کر اللہ پر۔ یہ شک ہیکے اور نہ آئے رہا پر۔

انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ○ (الاسراء : ٤٨)

دیکھو! کیسی ٹھٹھکتے ہیں تم پر کہاوتیں۔ اور سیکھتے ہیں، سورہ نہیں پاسکتے۔

اسی طرح فعل مضارع یَضِلُّ پر مشتمل کئی آیاتِ کریمہ میں ہدایت کو ضلالت کے مقابل لایا گیا ہے جیسے انعام نمبر ۱۱۷، یونس نمبر ۱۰۸، اسراء نمبر ۱۵، طہ نمبر ۱۲۳، زمر نمبر ۳۱ وغیرہ۔

مصدر ضلال / ضلالت کے بالمقابل ہدایت پر مشتمل آیاتِ کریمہ حسب ذیل ہیں:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۖ قُلْ رَبِّیْ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ (القصص: ۸۵)

جس شخص نے حکم بھیجا تم پر قرآن کا، وہ پھیر لانے والا ہے تم کو پہلی جگہ تو کہہ، میرا رب خوب جانتا ہے، کون لیا راہ کی سوجھ اور کون پڑا ہے صریح بہکاوے میں۔

قُلْ مَنْ يُرِزُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۚ وَاِنَّا اَوْاٰیَاكُمْ لَعَلٰی هٰذِیْ اَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ (سبا: ۲۴)

تو کہہ یا کون روزی دیتا ہے تم کو، آسمانوں سے اور زمین سے؟ بتاکہ اللہ اور یا ہم یا تم بے شک سوجھ پر ہیں یا پڑے ہیں بہکاوے میں صریح۔

اَقَانَتْ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِی الْعُمْیَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ (الزخرف: ۴۰)

سو کیا تو سنائے گا، بہروں کو؟ یا سوجھاوے گا اندھوں کو؟ اور صریح ظلی میں بھٹکتوں کو؟

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰی ۖ فَمَا رَٰبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِیْنَ ۝ (البقرہ: ۱۶)

وہی ہیں جنہوں نے خرید کی راہ کے بدلے گمراہی۔ سو قطع نہ لائی ان کی سوداگری اور نہ راہ پائے۔

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰی وَالْعَذَابُ بِالْغَفْرِۃِ ۖ فَمَا أَصْبَرُ لَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝ (البقرہ: ۱۷۵)

وہی ہیں جنہوں نے خرید کی گمراہی، بدلے راہ کے، اور بدلے ہر کے۔ سو کیا سہد ہے ان کو آگ کی؟

فَرِیْقًا هٰذِیْ وَفَرِیْقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۖ اِنَّهُمْ اخَذُوا الشَّیْطٰنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَیَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝ (الاعراف: ۳۰)

ایک فرقے کو راہ دی، اور ایک فرقے پر ٹھہری گمراہی۔ انہوں نے پکڑے شیطان رفیق، اللہ چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هٰدٰی اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ

حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلٰلَةُ ۖ فَانظُرُوْا فِی الْاَرْضِ فَاَنظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكٰذِبِیْنَ ۝ (النحل: ۳۶)

اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول، کہ بندگی کرو اللہ کی، اور چھوڑ دو گے (سرکش) سے، سو کسی کو راہ دی اللہ نے اور کسی پر گمراہی ہوئی گمراہی۔ سو پھر زمین میں، تو دیکھو کیا ہوا آخر جھٹلانے والوں کا۔

وَمَا أَنْتَ بِهَدِي النُّعْمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ - إِنْ نُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ○ (النمل : ۸۱)
اور نہ تو دکھا سکے اندھوں کو جب راہ سے پھلیں، تو تو سناتا ہے اس کو جو یقین رکھتا ہو ہدایتی باتوں پر سو وہ حکم بردار ہیں۔

ان تمام آیاتِ کریمہ میں ضلالت و ہدایت کو ایک دوسرے کا مقابل و متضاد قرار دیا ہے۔ اور ان کا تعلق صراطِ مستقیم سے جوڑا ہے۔ خواہ لفظ سبیل استعمال کیا ہو یا کوئی اور۔ غرضیکہ ہدایت کے معنی ہیں صراطِ مستقیم پر چلنا اور ضلالت کے معنی ہیں اس صراطِ مستقیم پر نہ چلنا یا اس سے دور رہنا۔ یہ ایسا جامع مفہوم ہے جو ہر سیاق و سباق میں صحیح معلوم ہوتا ہے خواہ اس کا استعمال کسی کیلئے کیا جائے۔ ہدایت کے لئے بعض دوسری آیاتِ کریمہ میں حق وغیرہ کا استعمال بھی کیا ہے جس طرح ضلال / ضلالت کے لئے اندھا پن / عی استعمال کیا ہے۔ مفہوم ایک ہے کہ صراطِ مستقیم پر چلنا حق ہے ہدایت ہے اور ایمان ہے اور اس سے دور ہونا کفر ہی اور اندھا پن ہے۔

مفسرینِ کرام نے ”المغضوب علیہم“ کی جس طرح تفسیر و تشریح کی ہے اسی طرح انہوں نے ”ضالین“ کی کی ہے اور عام طور سے اول الذکر سے یہود اور ثانی الذکر سے نصاریٰ مراد لیتے ہیں۔ یہود اور ”المغضوب علیہم“ پر مذکورہ بالا بحث کی مانند مفسرینِ کرام کی ”ضالین“ پر بحث بھی مختلف تعبیریں پیش کرتی ہے۔ احادیث و آثار میں ان سے نصاریٰ مراد ہیں اور ان کی مفسرین نے توجیہ کی ہے کہ ان سے صرف یہی طبقہ مراد نہیں بلکہ ”ضالین“ کے نامزدہ طبقہ کے مثل ان کا ذکر کیا گیا ہے ورنہ ہر طرح کے گمراہ لوگ مراد ہیں۔ حافظ ابن کثیر، مولانا محمود حسن وغیرہ کے یہاں ان پر ذکر کئے جا چکے ہیں۔ اسی ضمن میں مولانا دریا بادی کے حوالہ سے امام رازی کا خیال بھی اوپر آچکا ہے کہ ”اس سے اعتقادی غلطیوں والوں کو مراد لیا جائے اور مغضوب علیہم سے علی غلطیوں والوں کو“ حالانکہ یہ تقسیم قرآنی آیاتِ بالا کی روشنی میں صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ضلال و ضلالت کو اعتقادی اور علی دونوں غلطیوں کے ارتکابِ جرم کے مترادف قرار دیا ہے۔ مولانا دوددی نے ان دونوں طبقات کی تشریح ایسی نہیں کی کہ اس سے ان کے درمیانی فرق کو جانا جاسکے۔ مولانا اصلاحی کے نزدیک ”ضالین“ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین میں غلو کیا، جنہوں نے اپنے متغیر کا رتبہ استابر ہلایا کہ اس کو خدا بنا کر رکھ دیا۔۔۔ بلکہ اپنے جی سے ربیت کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا۔۔۔“ اور صرف مائدہ نمبر ۷۷ سے استشہاد کیا ہے جس میں غلو نہ کرنے کا حکم، غیر حق کی اسباب اور بدشر وؤں کی خواہشوں بدعتوں کی پیروی کی ممانعت الہی آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تشریح و تعبیر میں مفسرِ گمراہی کی نظر میں صرف نصاریٰ ہیں جس کے سبب انہوں نے ایک طبقہ کو مراد لے کر اس کی تعریف کی ہے حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیاتِ کریمہ میں غلو کے علاوہ کفر و شرک اور دوسری اعتقادی اور علی غلطیوں کا ذکر صریح موجود ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”مغضوب علیہم“ ان طبقات و افراد کو کہا گیا ہے جنہوں نے کفر و شرک میں تردد و سرکشی کی انتہائی راہ اختیار کی اور غضبِ الہی کے مستحق بنے جبکہ ”ضالین“ سے وہ کافر و مشرک اور غیر ایمان والے مراد ہیں جنہوں نے انتہائی تردد نہیں کیا لہذا وہ نہ لوستے والے نقطہ

سے پہلے ابھی ضلالت میں ہیں اور ابھی تک اس غضب الہی کے سرِ نواز نہیں ہوئے کہ پھر حق و ہدایت کی راہ ان پر یکسر بند کر دی جائے جیسی کہ مضبوط علیہم پر بند کر دی گئی ہے۔

تجزیہ آخر میں

کلام الہی کی آیاتِ کریمہ کے پس منظر اور حوالہ سے سورۃ فاتحہ کا سب سے اچھا اور سب سے موزوں نام ”سورۃ الحمد“ معلوم ہوتا ہے کہ اسی سے نہ صرف اس سورۃ کریمہ کا مبادک آغاز ہوا ہے بلکہ حمد کی روح اس کی تمام آیاتِ مقدسہ میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ پہلی تین آیاتِ کریمہ میں یہ حمد الہی تو اتنی واضح اور غیر مبہم ہے کہ تشریح و تفصیل کی کوئی حاجت نہیں۔ بقیہ چار آیاتِ کریمہ میں تھوڑے تھوڑے تفکر اور غور و فکر سے روحِ حمد کو جاری و ساری دیکھا جاسکتا ہے۔ عبادتِ الہی اور استعانتِ ربانی بھی تو حمدِ رحمانی ہے کہ عبادت و استعانت پر مامور ہم بندہ کا ان الہی اپنے قول و کلام اور زبان و لفظ سے حمد و ثنائے ربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح قلب و دماغ، اور فکر و نظر اور شعور و اور اک غرضیکہ روح و مادہ کے اس حسین و متوازن استزاج کے ساتھ کہ جس سے ہم بنے ہیں اپنے رحمن و رحیم اور رب العالمین اللہ کی عبادت کی شکل اور استعانت کی صورت میں حمد کرتے ہیں۔ اور پھر اسی سے صراطِ مستقیم کی طلب کرتے ہیں جو حسنِ طلب کی حمد و ثناء ہے۔ اور اس صراطِ مستقیم کی طلب جو حمد کرنے والوں کو بطور نعمتِ ربانی حاصل ہوئی ہے اور جس سے حمد نہ کرنے والے محروم ہو کر غضبِ الہی اور ضلالت کے سزاوار بنے ہیں ہماری عبادتِ الہی کی مانند کائنات کی ہر شے اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے اور یہی ان کی عبادت و پرستش ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیاتِ کریمہ بالخصوص حمد و ثنائے ربانی پر مشتمل آیاتِ مطہرہ یہ حقیقت روزِ روشن اور طہارتِ باطن کی طرح اجاگر کرتی ہیں کہ تمام مظاہرِ فطرت اور جمیع خلقت کائنات اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہی کرتی ہے خواہ وہ فرشتگانِ افلاک ہوں یا حاملینِ عرش الہی، خواہ وہ خاکِ بسرِ اولادِ آدم ہوں یا آب و باد و خاک کے چرند و پرند۔ اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اور اس فرشِ خاک کے اوپر صرف حمدِ الہی کا مزہ گونج رہا ہے۔

ایک حقیقتِ قرآنی یہ ہے کہ کلامِ الہی کا آغاز و اختتام بسمِ اللہ یا تسمیہ۔ بسمِ اللہ الرحمن الرحیم۔ سے ہوتا ہے جو قرآن مجید کی اولین آیتِ کریمہ باعتبارِ ترجیح معنی ہے۔ مفسرین و شارحین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے کہ بسمِ اللہ سورۃ فاتحہ کی اولین آیت ہے یا ایک آزاد و مستقل آیتِ کریمہ۔ احادیثِ نبویہ، روایاتِ شریفہ اور آثارِ صحابہ سے قطع نظر قرآن مجید کے اندرون کی شہادت بتاتی ہے کہ وہ ایک آزاد و خود مختار آیتِ جلیلہ ہے جو سورتوں کے بنام الہی آغاز و اختتام اور دوسری سورتِ کریمہ سے فصل کرنے کے لئے نازل کی گئی تھی۔ اس پر بسمِ اللہ قرآن مجید میں حیثیت و مقام اور سورتوں سے الگ کتبیت کرنے کا انداز بھی دلالت کرتا اور شہادت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ مفسرین و شارحین کرام بسمِ اللہ سے قبل ایک فعلِ محذوف مانتے ہیں جو عام طور سے اقراء (پڑھتا ہوں) یا انا (میں) (خلوت کرتا ہوں) یا اُنہ (شروع کرتا ہوں) وغیرہ ہیں یعنی ایسے تمام افعال جو صرف انسانی مخلوق کے تو ضرور لائق

میں جہم وہ مُنَزَّلِ قرآن کریم کے شایانِ شان نہیں معلوم ہوتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذاتِ والا صفات کے لئے اَنْزَلَ / مُنَزَّل (نازل کرتا ہوں) کی قبیل کے الفاظ محذوف ملتے چاہئیں اگر اس سے پہلے محذوف مانتا استہابی ضروری ہے۔ بسملة کی ساخت و دروبست واضح کرتے ہیں کہ کسی فعل محذوف کو ملتے ہی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ وہ کلمہ عالیہ ہے یا ان کلمات و ترکیب میں سے ہے جو بجائے خود فعل کے بغیر کلامِ جام ہوتے ہیں اور پورے معانی کی ترسیل کرتے ہیں۔ بلاغتِ قرآنی اور فصاحتِ الہی کا یہ مزید معجزہ ہے کہ یہ کلمہ عالیہ خود بخود موقع و محل کی مناسبت سے اپنے موزوں ترجمہ اور بہترین معنی کا حامل بنتا اور اس کی ترسیل کرتا ہے۔ مزید برآں اس کی فصاحت و بلاغت کی انتہا یہ ہے کہ وہ اگر زبانِ الہی سے ادا ہو تو اپنے عظیم الشان منظم کے شایانِ شان مفہوم کا ابلغ کرنا ہے اور اگر زبانِ مخلوق سے نکلے تو اس کے فروتر مرتبہ کی رعایت کرتا ہے۔ بسملة سے حذفِ فعل کی یہی حکمتِ الہی ہے۔

عربی لغت کے اعتبار سے مفسرینِ کرام اور شارحینِ عالی مقام نے ”الحمد“ میں الف لام کو حرفِ استفراق و جنس مان کر جام اور ہر قسم کی حمد و ثنا کو اس میں شامل مانتا ہے۔ اور طرح طرح کی تفسیریں کی ہیں جو اسی نکتہ کے محور پر گھومتی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیاتِ کریمہ نے حمدِ الہی کی بہت سی نئی تشریحات اور تعبیریں کی ہیں جو مفسرین و شارحین کی تعبیرات میں نئی جہتیں جوڑتی ہیں اور انسانی تشریحات و تعبیرات سے کہیں اہم اور کہیں دلکش معانی پیدا کرتی ہیں۔ پہلی تعبیر و حقیقت تو یہ ہے کہ سورۃ الحمد میں مذکور حمدِ الہی اللہ رب العالمین کی زبانِ ترجمان حقیقت سے ادا کی گئی ہے جس سے دوسرا نکتہ یہ واضح ہوتا ہے کہ جس ذاتِ والا صفات کی وہ حمد و ثنا ہے وہ اسی کی شانِ ارفع و اعلیٰ کے مطابق اور شایانِ شان اس کی زبانِ مبارک ادا کر سکتی ہے۔ کیونکہ جو ذاتِ گرامی مخلوقاتِ عالم خاص کر انسانِ آب و گل کے شعور و ادراک کے پرے سے اس کی تمام صفات بھی اس کے فہم و عقل سے بالاتر ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذاتِ میکراں و لاحد و دو کی ذات و صفات بند گانِ فانی و محدود کی سمجھ سے باہر ہیں۔ اس لئے خود اسی ذاتِ علی مقام کو اپنی صفاتِ جمال و جلال ظاہر کرنی پڑیں۔ اور اسی سبب سے اپنی حمد و ثنا بھی کرنی پڑی تاکہ اس ذاتِ علی کی رفعت کے مطابق اور مرتبہ بلند کے موافق جو ”الحمد“ میں نہ صرف معنی استفراق و جنس یعنی ہر قسم کی اور سب کی سب حمد کا مفہوم شامل و موجود ہے بلکہ حصر و حد کے مناسب مفہوم بھی شامل ہے کہ اس کے سوا اور کسی کے لئے حمد نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ حمدِ الہی جو اللہ تعالیٰ کی علو شان اور رفعتِ مقام کے شایانِ شان ہے اور جس کی تصریح حدیثِ نبوی میں یوں آئی ہے کہ ”میں تیری حمد و ثنا کا احاطہ و احصا نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو آپ اپنی ثنا و حمد کرتا ہے۔“ اس میں بے حد و بے حساب ذاتِ گرامی کے لئے حد و شمار سے خارج، لامتناہی، انلی و ابدی اور سرمدی حمد و ثنا بھی شامل ہے۔ اس میں زبانِ بشر سے حمد و ثنا کا مفہوم بعد میں شامل ہوتا ہے کہ وہ متابعتِ امرِ الہی کا نتیجہ ہے۔

قرآن مجید کی مختلف آیاتِ جلیلہ میں حمدِ الہی کا موقع و محل کی مناسبت سے بیان اس کو وسعتِ معانی اور رفعتِ مغلہ جہم عطا کرتا ہے۔ مطلق حمد کے سوا ظالموں کے استیصال، نعمتِ الہی سے سرفرازی، حق و باطل کی آویزش میں حق کی

فتح، فیصلہ عدل و انصاف اور مخلوق کو رزق و حیات عطا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کا اظہار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد سورۃ فاتحہ کی اولین آیت کی مانند چھ آیات کریمہ میں کی گئی ہے۔ جو حمد و ثنائے ربانی کے نئے مضامین اور نئے معانی عطا کرتی ہے سورۃ فاتحہ میں جس طرح حمد الہی کو ربوبیت الہی کی صفت کے ساتھ جوڑا گیا ہے متعدد آیات کریمہ میں پروردگار عالم کی دوسری صفات کے ساتھ اس کو ربط دیا گیا ہے۔ آسمان و زمین اور نور و ظلمات کے خالق، کتبِ قیم کے مُنزِل، آسمان و زمین اور تمام کائنات کے مالک و پادشاہ، خالقِ مطلق اور فرشتوں کے خالق، اور آخرت کے مالک و پادشاہ کی حیثیت سے اس کی حمد کی گئی ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس دنیائے فانی میں بھی اسی کو حمد سزاوار ہے اور آخرت میں بھی اسی کو ہی ہوگی۔ ان سب آیات میں رب العالمین کی صفت ضرور لائی گئی ہے۔ آیات کریمہ کے درمیان میں کلام الحمد نہ مختلف سیاق و سباق اور پس منظر میں لاکر حمد الہی کے معنی کو نئی و سچائی دی گئی ہیں۔ دو آیات کریمہ میں ایک صاحبِ قدرت و استطاعت اور انتفاع کرنے والے شخص اور دوسرے ضدی، ذرفے بمقدار اور مملوک بندہ کے درمیان تقابیل کر کے اللہ کے لئے حمد ثبوت کی گئی ہے اور یہ حمد بزبانِ الہی ہے۔ جبکہ اہل ایمان و صاحبانِ جنت کی زبانِ شکر بیان سے اولادِ نرینہ، علم و فضل، ہدایت و نعمت، رفعِ غم و حزن اور جنت کی نعمت عطا ہونے پر حمد الہی ادا کرانی گئی ہے۔ پھر موقع و محل کی مناسبت سے کبھی اللہ کی حمد پر مقدم کر کے الوہیت کے لئے حمد کو ثبوت کیا گیا ہے اور کبھی حمد کو اللہ پر مقدم کر کے حمد کی ذاتِ الہی کے لئے تخیض و صحر کی گئی ہے۔ پھر زمان و مکان۔ صبح و پھر شام اور رات کی گھڑیوں۔ اور زمین و آسمان اور انکی پہنائیوں میں حمد کو ذاتِ الہی کے لئے ثبوت کیا گیا ہے۔ ذاتِ الہی کے لئے زبانِ الہی سے حمد الہی کے اثبات کے علاوہ واضح کیا گیا ہے کہ تمام مخلوقات عالم۔ زمین و آسمان اور ان کی پہنائیوں کی تمام کائنات۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ہمہ وقت تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ مظاہرِ ظرات میں رعد و برق و آسمان و زمین اور فرشتوں کے ذکرِ خاص کے ساتھ ہر شے کے حمد الہی و تسبیح ربانی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مستحق بندے اپنے قول و عمل دونوں سے حمد الہی ادا کرتے ہیں جبکہ منکرین و کافرن اگرچہ زبان کو اس کے وظیفہ حیات سے اپنے اقتید سے روک لیتے ہیں حاکم ان کے قوی اور فطری افعال از خود حمد الہی کا وظیفہ زندگانی ادا کرتے رہتے ہیں۔ اسی لئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر اور تمام بندگانِ ربانی کو عام طور سے ہر آن و ہر لمحہ میں حیاتِ بشری کے سر و و گرم کے تمام لمحات میں حمد الہی کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ فاتحہ کی الحمد میں یہ تمام محملہ شامل ہیں۔

اَلْحَمْدُ میں صر و اختصاص کے معانی بھی مضمر ہیں کہ حمد صرف ذاتِ الہی کو سزاوار و زیبا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے لئے وہ نئی ہی نہیں۔ اگر کوئی غیر اللہ کے لئے حمد کرتا ہے تو حمد ہی نہیں ہوتی البتہ وہ ظلم و شرک کا مجرم ضرور بن جاتا ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت اسی سے ہویدا ہوتی ہے کہ حمد اللہ کے لئے اسکی الوہیت کے سبب ہے نہ کہ کسی اور وجہ و عامل کی بنا پر۔ لہذا کوئی فعل یا صفتِ ربانی حمدِ الہی کے اثبات و اطلاق کے لئے ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حمدِ الہی ذاتِ الہی کے ساتھ مستلزم ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات والا صفات اور اللہ ہونے کے سبب ہی حمید

اور محمود ہے۔ بالفاظِ دیگر وہ کسی حد کی حمد کرنے سے محروم و حمید نہیں بنتا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ اسکی ذاتِ حمید و محمود پر کسی کے حمد کرنے سے جس طرح فیض و فائدہ کا اثر مرتب نہیں ہوتا اسی طرح کافرین حق اور منکرین دین کے انکار کرنے اور حمد سے باز رہنے سے نقصان و نقص کا اثر نہیں ہوتا۔ یعنی وہ حمد کرنے والے کی حمد سے پہلے بھی اسی طرح محمود و حمید تھا جس طرح اسکی حمد و ثنا کے بعد اور منکر و کافر کے حمد الہی سے انکار کرنے سے پہلے بھی وہ وسابی محمود و حمید تھا جیسا اس کے انکار و کفر کے بعد۔ ثابت ہوا کہ وہ اپنی ذاتِ والا صفات سے نہ صرف حمید و محمود ہے بلکہ وہ حمد کرنے والوں کی حمد سے اور نہ کرنے والوں کی حرکت سے مستغنی اور غنی ہے۔ ظاہر ہے کہ حمد سے جب ذاتِ الہی کو فائدہ و نقصان نہیں پہونچتا تو لازمی طور سے حمد کرنے والے کو فائدہ پہونچتا ہے اور نہ کرنے والے کو نقصان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کا جذبہ فطرتِ مخلوق میں اسی طرح ودیعت کر دیا ہے جس طرح ان میں حیات و ممت کی صلاحیت اور ان کی اس کارگر شیشہ گری میں کارکردگی تمام مظاہرِ فطرت اسی بنا پر حمد الہی میں ہم تن اور ہم وقت مصروف و منہمک رہتے ہیں جبکہ انسان و جن میں اہل ایمان و یقین حمد الہی کا وظیفہ دونوں جہانوں میں ادا کرتے ہیں اور منکرین و کافرین اپنے اختیار بشری کو غلط استعمال کر کے اپنی زبان و عمل کو حمد الہی کے وظیفہ حیات سے روک لیتے ہیں تاہم ان کی فطرت اسکو ادا کرتی رہتی ہے۔ یہی وہ ہم گیر انلی و ابدی اور سردی حمد ہے جو الحمد للہ میں اپنی تمام و بے شمار و بے حساب و سستوں، پہنائیوں اور ہم گیر یوں کے ساتھ موجود و مضمر ہے۔

جس اللہ کی ذات کے لئے ایسی ہم گیر و وسیع حمد و ثنا کا کلمہ الحمد میں اہبت کیا گیا ہے اسکی تعریف تعارف میں قرآن مجید کی تمام آیاتِ کریمہ بطور شہید عادل پیش کی جاسکتی ہیں۔ اس کی ذات کی سب سے بڑی صفت اسکی وحدانیت و احدیت ہے یعنی اس کے سوا اور کوئی الٰہ و معبود نہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں کہ صرف اللہ ہی الٰہ و معبود ہے اور اس کے سوا اور کوئی الٰہ و معبود وجود ہی نہیں رکھتا۔ اور جس کو کافرین و مشرکین منہ الوہیت پر ٹھادیتے ہیں وہ اللہ واحد و احد کی مخلوق بے اختیار ہے۔ دوسری صفتِ ربانی کا ذکر کرنا نامکن ہے کیونکہ وہ قرآن مجید کی ہر آیت و ہر کلمہ میں موجود ہے۔ البتہ ان میں سے جو اہم ترین صفات و تعریفات ہیں وہ بیان کی جاسکتی ہیں۔ اللہ کی ذات میں الوہیت موجود ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود زندہ (حی) اور قیم ہے اسی طرح وہ قیوم بھی ہے۔ وہ انلی و ابدی اور سردی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ سمیع و بصیر اور علیم ہے۔ وہ مالک و ملک، پادشاہ و فرمانروا ہے۔ وہ قدیر و عزیز ہے۔ وہ حکیم و عدیل ہے وہ عالم الغیب و الشہادہ ہے۔ وہ پوری کائنات کا مدبر و منتظم ہے۔ وہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کا مالک و پادشاہ ہے وہ بلند و تعالیٰ، رفیع و عظیم ہے۔ وہ رحمن و رحیم ہے۔ وہ سر تاپا سلامتی اور غفار ہے، وہ جبار و متکبر اور مومن و مہین ہے۔ وہ استا عظیم استا یکراں، استا و سمیع، استا علی مقام ہے کہ پہلی سرد اور اک سے پرے اور پہلے سے حضور سے بالاتر و بلند تر ہے۔ مگر اس کے ساتھ وہ اپنی مخلوقات و بندوں کے لئے رحمن و رحیم ہے، کریم و دسم ہے، وہ ان کا خالق و رازق ہے، ان کا رب و مربی ہے۔ ان کا منعم و محسن ہے۔ ان کا ملجاء و ماویٰ

ہستی اور اس کا وجود اس کا پیکر اور اس کی ذات یکسر رحم و رحمت ہے۔ وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ مہربانی و لطف سے بھرا ہوا ہے اور اس میں صرف رحم و کرم کا مادہ ہے۔ وہ اپنی ذات سے پیکر رحمت ہے۔ اس رحیمیت کا قبور اس کی صفت رحیمیت سے ہوتا ہے جو اس کی رحیمیت کی طرح دوامی اور مستقل ہے۔ جس طرح اس کی ذاتِ علی سے رحیمیت کبھی بھی جدا نہیں ہوتی اسی طرح اس کی رحمت کا فیضان اس کے بندوں سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل، بلا انقطاع، بلا طلب و بلا سبب، اپنی رحمت اپنی مخلوقاتِ عالم پر نچھاور کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ اس کی ان دونوں صفتوں رحیمیت و رحمت کو لازم و ملزوم بنا کر اللہ کی ذاتِ گرامی کے لئے ثابت کرتی ہیں۔ اسی کے نامِ نامی اور ذاتِ گرامی سے ہر شے کے آغاز و اختلاج، اس کی الوہیت اور وحدانیت بلا شرکت غیر سے، اسی کی تنزیل رحمت، اسی کے علم غیب و شہادت کے حوالوں سے ان دونوں صفت کا ذکر کیا گیا ہے الرحمن اللہ تعالیٰ کا اسمِ جلال ہے جس طرح اللہ اس کا اسمِ جلال ہے۔ وہ الرحمن ہے اس لئے وہ معبود ہے اور اس کے سوا تمام اشیاء اور تمام مخلوقاتِ عالم اس کے بندے اور عبد ہیں اور اس کی رحیمیت سے مستفیض۔ ان میں فرشتگانِ املاک، بندہ کلنِ خلکِ نہاں اور کروسیانِ پاک بنیاد شامل ہیں۔ اہل ایمان و یقین نے اسی الرحمن کی رحیمیت سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی اور اس کی رحیمیت سے اپنے ثمراتِ دونوں جہان میں پائے اور اہل کفر و طغیان نے اس کی رحیمیت کا انکار کیا اور اس کی رحیمیت سے محروم ہو کر بُرے نتائج بکھینے۔ وہ اِسارِ رحمن ہے کہ اس کی رحیمیت و مملکت میں کوئی شریک ہے نہ سہیم، نہ کوئی شفع ہے اور نہ سفارشی، نہ اولاد ہے اور نہ بیوی۔ وہ تو معبودِ حقیقی ہے اور باقی سب اس کے بندہِ علیہ۔ وہ عرشِ الہی پر متمکن، خالقِ سموات و ارض، مالکِ دو جہان، مُنزِلِ قرآنِ معظمِ یلین، مدبر و منتظمِ شمس و قمر و کواکب اور ہر شے کا رب و مربی ہے۔ اس کی رحیمیتِ رافت و محبت، عزت و حریت اور بڑا احسان کی شکل میں مسلسل برستی ہے۔ وہ مومنوں کے لئے سرپلازمہ ہے۔ وہ ان کا گناہ چھپاتا اور معاف کرتا ہے۔ وہ غفور و صبور ہے اور طرح طرح سے ان کی مغفرت کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس کی رحیمیت اپنی ذات سے جیسی پیکر اس ہے ویسی ہی اس کی رحیمیت بھی بے حد و حساب ہے۔ وہ اپنی رحیمیت سے اپنی حکمت و حمید کے مطابق اپنے بندوں کو نوازتا ہے کہ وہ رحمت و وسیع کا مالک ہونے کے ساتھ رحمت کا کلی حق رکھتا ہے۔

وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر طرح کی حمد و ثنا کا سرخوار ہے اور جو رب العالمین، اور رحمان و رحیم ہے وہ روزِ جزا کا مالک بھی ہے۔ وہ یومِ آخرت کا مالک و عادل ہے کہ وہ ملکیتِ مطلقہ کا انتہائی عروج اور نقطہٴ تکمیل ہے جبکہ اس دنیا میں اور سارے جہانوں میں اس کی ملکیتِ مطلقہ کا اظہار ہر آن و ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے۔ اگرچہ اس دنیائے فانی میں بہت سے حاکمین وقت اور فراہمین بے سلسل نظر آتے ہیں تاہم ان کی پادشاہی و حکمرانی واقعی اور ماضی ہوتی ہے کہ وہ زوال و انحلال سے محفوظ نہیں۔ ان میں سے کسی کی پادشاہی اور فرمانروائی کو استقرار و استحکام نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے وہ مسلسل بدلتی رہتی ہیں اور پھر ان میں سے بڑے سے بڑے حاکم وقت اور پادشاہِ دوراں کو دوسروں کی اطاعت و ولہ او سے مفر

نہیں لہذا ان کے ہر ہاں شریک و سہم ہوتے ہیں اور طرفہ ستم یہ کہ ان کے زوال و انحلال کے وقت، ذلت و بے آبروئی کے زمانہ میں ان کا کوئی ہر سان حال نہیں ہوتا۔ دنیاوی حکمرانوں کی حکومت و سلطنت کی اس عارضی اور زوال پذیر فطرت اور غیر مستقل و فانی طبیعت کے نتیجے میں اس حاکم مطلق اور مقتدر ربانی کی طاقت و اقتدار کی کار فرمائی جاری رہتی ہے جو انہی و لہدی اور سرمدی حکمران ہے جسکی حکومت و سلطنت کو زوال نہیں جس کی فرمانروائی و پادشاہی میں کوئی شریک و سہم نہیں، جس کو عزت ہی عزت اور اقتدار ہی اقتدار حاصل ہے، جس کو ذلت و زوال بھی نہیں سکتا۔ وہ زمان و مکان کی قید سے پرے اور وقت و عصر کی پابندیوں سے آزاد مالک عزت و اقتدار و صاحب اقتدار و اقتدار ہے وہ دنیا میں بھی اسی طرح حکمران و فرمانروا ہے کہ جس طرح قیامت کے دن اور آخرت میں ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں اس دنیا میں فانی میں لوگوں کو اقتدار و اختیار عارضی دیتا ہے اور چھین کر ثابت کرتا رہتا ہے کہ ان تمام حکمرانوں اور شاہوں کے اوپر ایک حاکم اعلیٰ اور قادر مطلق ہے۔ قرآن مجید میں اسی ملکیت نام، اسی مالکیت مطلقہ، اسی سرمدی پادشاہی اور اسی ازلی وابدی ملک کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اسے بدلہ کے دن اور جزا کے روز کا مالک بتایا۔ اس کی مزید تشریح مختلف آیات میں یوں کی کہ وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے ملک دیتا اور جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے۔ وہ عزت و ذلت بھی دینے اور لینے پر قادر ہے اور ہر طرح کے خیر کا مالک ہے۔ اس کی قدرت و سلطنت پوری کائنات پر آسمانوں پر زمین پر ان کی دونوں پہنائیوں میں، طاء اعلیٰ پر، عرش الہی پر، تحت الثریٰ میں، زندوں و مردوں پر، رزق و دولت کے تمام وسائل و ذرائع اور ان کی تقسیم پر انسانوں و جنوں پر، ایمان و ہدایت اور کفر و ضلالت پر، اولاد کی عطا پر، تخلیق و ترمیم پر، مغفرت و عقوبت پر، زندگی و موت پر، دنیا و آخرت پر غرضیکہ ہر شے پر قائم و دائم ہے اور اس میں نہ کوئی اس کا سا جہی شریک ہے نہ مددگار و معین۔ وہ بلا شریک غیرے مقتدر اعلیٰ اور مالک مختار ہے۔ مالک یوم الدین میں یہی مفہوم مضمر ہے۔

ظاہر ہے کہ جس اللہ رب العالمین کیلئے ساری حمد اور ہر طرح کی ثنا ہو اور جو رب العالمین ہونے کے علاوہ رحمن رحیم اور مالک یوم الدین جو اسی کی عبادت کی جانی چاہئے اور اسی سے استعانت کرنی چاہئے کہ وہی سرزوار عبادت اور لائق استعانت ہے۔ اللہ کے مفہوم میں، پھر رب العالمین کے حلقے سے، رحمن رحیم کے معنی میں اور مالک یوم الدین کے مطلب میں اس کی الوہیت و معبودیت اور اس کے مستعان و معین ہونے کی وحدانی صلاحیت موجود ہے۔ ان پانچوں صفات ربانی سے خود بخود غور و فکر اور تدبر و تفکر کے بعد واضح ہوتا ہے کہ وہی اور صرف وہی معبود حقیقی اور معین اصلی ہے۔ اور اس کے سوا اور کوئی نہ معبود ہے نہ معین۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے اللہ تعالیٰ کے معبود اور صاحب امتیاز ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں انبیاء کرام اور اہل ایمان و یقین کے حوالہ سے بھی ذکر آیا ہے اور عقلی استدلال اور کائناتی شواہد کے ذریعہ سے بھی۔ پھر براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم صریح ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی سے استعانت کی جائے۔ واضح طور سے کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمام انسانوں کو پیدا کیا،

اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کہ تمہارا اس کے سوا اور کوئی اللہ معبود نہیں ہے۔ سورج اور چاند کی پرستش نہ کرو بلکہ اس اللہ کی کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ میری عبادت کرو اور غدا کو میرے لئے قائم کرو۔ اللہ کی نذر و نکوۃ کی ادائیگی کے لئے عبادت دین کو خالص کر کے کرو۔ اس کا شکر کرو اور اس کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ کیونکہ تمام جن وانس کی خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر س جس کے پاس سے آنے میں اور جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس عبادت الہی میں لفظ کے لغوی مفہوم کے اعتبار سے اور قرآنی آیت کی تشریحات کے لحاظ سے بھی دستوری عبادت یعنی پرستش بھی شامل ہے جس میں ارکان اربعہ۔ نماز و روزہ اور حج و زکوۃ آتے ہیں اور دوسری تمام جسمانی، مالی اور ہر طرح کی عبادت بھی پوری طرح شامل ہے اور اس کے ساتھ مکمل اطاعت و فرمانبرداری بھی شامل ہے اس لئے کہ عبدیت کا یہی فرض اور معبودیت کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ اپنے آقا و مالک اور معبود والا کی اطاعت کلی کرے۔ اور اس عبادت و اطاعت پر بندہ کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے معبود سے مدد بھی چاہتا رہے کہ اس کی احسان و لہذا، توفیق و تصدیق کے بغیر اس کی عبادت و اطاعت کرنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ عبادت سے جو کبر و غرور پیدا ہوتا ہے استغنا سے اس کا ازالہ ہوتا ہے اور بندہ میں بندگی آتی اور فروتنی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بندگی بندہ کی فطرت میں ودیعت ہے اس لئے وہ اپنے اللہ جو رب العالمین، رحمان رحیم ہے کا ذکر سنتا ہے تو از خود عبادت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اور بے اختیار اپنی عبدیت کا اظہار کرنے لگتا ہے۔

اللہ رب العالمین جو رحمن و رحیم اور مالک یوم الدین ہے اور ساری حمد جس کی ذات والا کے لئے وقف و محصور ہے کی عبادت اور اس سے استغنا کا بندہ جب اقرار و اعتراف اور اعلان و اظہار کر لیتا ہے تو اس کی عبدیت و غلامی اسے اپنی بے بسی اور بے چارگی اور مجبوری و معذوری کا احساس دلاتی ہے۔ اور اس کی فطرت و طبیعت میں ایمان و یقین کی مضمحل حالت اور فطری لیاقت و صلاحیت عبدیت سمجھاتی اور واضح کرتی ہے کہ یہ راہ عبدیت بڑی خار زار وادی ہے اور اس پر بآسانی کھڑن رہنا آسان نہیں لہذا اس کے ہوشوں پر دل سے ٹھکی ہوئی دعا آتی ہے کہ پروردگار! بلا اہل! ہمیں سیدھی راہ پر ہمیشہ چلا رہو! وہ محض راہ راست اور صراط مستقیم کی ہدایت کی درخواست میں اس کو دکھانا اور بتانا کہ وہ نہیں لیتا بلکہ اس پر استقامت و استقلال، ثابت قدمی اور پابندی کی دعا کرتا ہے۔ رہنمائی کرنا اور راہ بتانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر اور دوسرے رسولان عظام علیہم السلام کا عام طور سے کام تھا جو انہوں نے باحسن طریق اور بحسن و خوبی انجام دے دیا اور اس کو راہ دکھا دی۔ اب ہدایت دینا اور رسولوں کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا اور چلا کر اس پر استقامت و ثبات بخشنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ جسے چاہتا ہے یہ سعادت انہی وابدی عطا کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے اس کو اس سے محروم رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت صراط مستقیم کے معنی یہاں راہ راست پر چلنے اور ثبات قدم رکھنے کے ہیں۔ پھر یہ راہ راست اور صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا نے بندہ صرف اپنے لئے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ سب کو جمع کر لیتا ہے کہ ہم سب کو کھڑن رکھ اور استقامت بخش۔ اور وہ

ایت دے جو تو نے اپنے رسول آخرس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور جو آپ سے پہلے تمام انبیائے کرام۔ حضرات نوح و براہیم، اسحاق و یعقوب، داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون وغیرہ علیہم السلام کو دی اور تمام محسنین و صالحین کو بھی عطا فرمائی۔ اور ہمیں اس لئے عطا فرما کہ ہم تیری ذات کے لئے مجاہدہ کر رہے ہیں اور تیرا وعدہ ہے کہ اپنے مجاہدوں کے لئے اپنی راہوں کو کھول دیتا ہے خالص حیرتی ذات کے لئے ہماری عبادت و اطاعت اور تجھ سے ہی شفاعت و استمداد ہمارا مجاہدہ ہے ہمارا جہاد ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ واضح کرتی ہیں کہ صراطِ مستقیم وہ راہِ است ہے جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی اونٹنی بچ نہیں وہ سیدھی سیدھی راہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ راہ الہی جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے حضرات موسیٰ و ہارون کو دی تھی اور ان کے علاوہ تمام رسولوں اور ایمان والوں کو عطا کی تھی اور جس پر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہرِ نبی کیا۔ یہ راہِ مستقیم خالص عبادت الہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختصاص کی ہے، بیت اللہ کو قبلہ مان کر سجدہ ریز ہونے کی ہے، ظلمات سے نور میں آنے کی اور رضوانِ الہی لانے کی ہے، دینِ قیم اور محبتِ ابراہیمی کی اور دینِ خفیف کی ہے۔ سلامتی اور سعادت کی ہے، عدل و انصاف اور صبر و ملکہ کی ہے، دعوتِ محمدی اور قرآنِ کریم کی ہے، کتب و ایمان کی ہے، وحی الہی اور شریعت ربانی کے تسک کی ہے، غربت و ثواب کی ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت و رحیمیت اور ربوبیت کی ہے۔

صراطِ مستقیم کی مزید وضاحت یوں کی کہ وہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اے اللہ تو نے انعام و فضل اور کرم و رحم فرمایا۔ سورۃ فاتحہ ہی میں اس کی مزید صراحت اس لئے کر دی کہ کسی قسم کی تشویش و تعویق، شک و شبہ اور ابہام و اختلال نہ رہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے مطلق انعام کا ذکر فرمایا ہے لہذا اس سے مراد وہ تمام انعام یافتہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس سے سرفراز و نصیب ور اور بہرہ مند رہے۔ جن کو انعامِ الہی دواوی طور سے استقلال و استعلاء کے درجہ میں ملی اور کبھی چھینی نہیں گئی۔ دوسرے یہ کہ مطلق انعامِ الہی کا ذکر خیر تمام نعمتوں کو شامل و لازم ہے اور اس میں لازمی طور سے مادی اور دنیوی، روحانی اور اخروی ہر طرح کی نعمتِ الہی شامل ہے۔ کوئی خاص نعمتِ الہی یا واحد نعمتِ ربانی مراد و مفہوم نہیں ہے بس اس کے لئے استقلال و استمرار کی شرط ہے کلامِ الہی سے اس مفہوم کی پوری تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں بہت سے افراد و طبقات کو نعمتِ الہی سے سرفراز قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے اعلیٰ طبقات تو چار ہیں اور یہ ہیں انبیائے کرام، صدیقین عظام، شہداءِ اہم اور صالحین تمام اللہ تعالیٰ نے ”منعم علیہم“ میں جن انبیاء کرام اور افراد انسانی کو کنایا ہے ان میں ذریتِ آدم کے تمام انبیاء جیسے حضرات نوح، ابراہیم، اسرائیل اور ان دونوں کی ذریت کے انبیاء اور موسیٰ و ہارون اور سلیمان و عیسیٰ وغیرہ کا ذکر خاص ہے۔ ان کے علاوہ غیر ہی افراد میں حضرت مریم اور حضرت زید بن حارثہ کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ طبقاتِ انسانی میں بنو اسرائیل پر اپنی نعمتوں کے فیضان کا بطور خاص حوالہ دیا ہے۔ اور آخر میں تمام بنی نوع انسان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کر کے طبقہ منعم علیہم میں شامل کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی فرد بشر، کوئی مخلوقِ عالم اس کی نعمت سے محروم نہیں ہوا کبھی کہ منکروں

اور کافروں پر بھی کرم و انعام کیا ہے کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ ہر بندہ و مخلوق پر اس نے انعام و اکرام کیا ہے اور وہ غیر متبدل ہے تا آنکہ اس کو خود بندہ اپنی سرکشی و انحراف اور کفرانِ نعمت سے نہ بدل دے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں اس سے محروم نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انعمات میں نبوت و رسالت، حکومت و سلطنت، قلم و عذاب سے نجات دنیوی، تعلیم طویلِ خواب، وحی الہی اور قرآن کریم کی تحزیل، فتح و نصرت اور کتاب و حکمت کی سعادت، صلح و طلاق کی سہولت، باہمی اخوت و محبت، تیمم و طہارت کی سہولت، تحویلِ قبلہ کی عنایت، عہدِ الست میں میثاقِ الہی میں بندہ لینے کی دولت، رزق و مال کی کشادگی اور باہمی اقتصادی درجہ بندی اولاد و ازواج کی طاعتیت، پاکیزہ رزق کی نعمت، دشمن سے جنگ میں حفاظت، ایمان و ایقان کی زینت اور کفر و فسق کی نفرت اور تکلیل دین کی سعادت دنیوی کے علاوہ اُن گنت دوسری مادی اور روحانی نعمتوں کو گنایا ہے اور پھر اخروی نعمتوں میں اجر و ثواب اور جنت کی تمام نعمتوں کو شامل کیا ہے۔ کافروں اور منکروں کو عام نعمتوں سے نوازا ہے جن میں حرمِ مکہ کی حفاظت اور جانوروں و کشتیوں کی سہولت اور تمام مظاہرِ فطرت کی خدمت وغیرہ شامل ہیں۔ لہذا ان انعماتِ الہی میں تمام مادی اور روحانی نعمتیں شامل ہیں اور تمام انعام یافتہ شامل ہیں۔

اس اعتبار سے تو تمام انسان خواہ مومن ہوں یا کافر انعام یافتہ طبقہ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی انعامِ الہی سے بے بہرہ نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معاً ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ کی صراحت کر کے واضح کر دیا کہ صرف وہ انعام یافتہ طبقات و افراد شامل ہیں جو مستقل طور سے الہی انعمات و اکرامات سے فیضیاب و بہرہ مند ہوئے اور تائب رہے کیونکہ جو فرد و طبقہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام سے کسی لمحہ میں بھی محروم ہو گیا وہ انعام یافتہ کہاں رہا؟ اس لئے دوائی انعام یافتگانِ الہی مراد ہیں اس میں وہ لوگ شامل نہیں وہ انعام یافتہ لوگ شامل نہیں جو انعامِ الہی سے سرفراز ہونے کے بعد غضبِ الہی اور ضلالت کے سزاوار بنے اللہ تعالیٰ نے صراحت سے اپنا اصول بیان فرما دیا کہ وہ انعام و نعمت حاکم کے کبھی کسی منعم علیہ سے نہیں چھینتا تا آنکہ اسے وہ بندہ ناصبور خود اپنی کړتوت اور کفرانِ نعمت سے بدل نہ دے۔ یہ غضبِ الہی اور ضلالتِ راہ کے مادے ہوئے لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنی کړتوتوں اور اپنے کفرانِ نعمت اور اپنے افعالِ شنیعہ سے ان نعمتوں کو بدل ڈالا۔ ان میں سے جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اور ساری حد و کپاہ کر گئے ان کو ضلالت سے آگے غضبِ الہی کا مورد بھی ہونا پڑا اور جو تردد سرکشی کی آخری حد سے پہلے رک گئے مگر ضلالت پر قائم رہے وہ غضبِ الہی سے افرادِ والے طبقہ کی مانند ہلاکت اور عروہ میں نہیں پڑے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ خاص طور سے ان دونوں طبقات کے ساتھ سے ہیں جبکہ تمام منکرینِ حق اور کافریں و مشرکین عام طور سے ان کے زمرہ میں آتے ہیں۔ ان کے علاوہ غضبِ الہی کا مستحق مومن کے قاتلِ عہد جنگ میں بدتمہ و کلمانے والے اور ڈھیٹ زنا کار عورت کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ مشرکین و مشرکات کے ساتھ ساتھ منافقین اور منافقات کو بھی مغضوبِ علیہم میں گنایا گیا ہے۔ غرضیکہ تمام منکرینِ حق، مشرکین، کافریں اور منافقین اس طبقہ نامساعدہ میں شامل

ہیں۔ خاص کر وہ بنو اسرائیل اور یہود جنہوں نے ایمان و یقین کے بعد گمراہی اختیار کی، گو سادہ پرستی کی، انبیاء کو قتل کیا اور کفر ان نعمت کیا۔ ضالین میں راہ حق نہ پانے والوں اور انبیاء کرام کی بعثت سے قبل عدم علم کے سبب صریح مستقیم سے دور ہونے والوں کی طرح وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے راہ حق پانے کے بعد گمراہی کی۔ ایمان کے بعد کفر کیا اور کفر میں ترقی کرتے رہے، وحی الہی اور رسولوں کی تکذیب کی اور نعمت الہی کو ٹھکرا دیا۔ ان سے صرف عدم علم کے سبب سیدھا راستہ اور صریح صریح مستقیم نہ پانے والے ہی شامل نہیں بلکہ تمام گمراہ لوگ شامل ہیں۔ ان دونوں طبقات میں فرق درجات کا ہے۔ مغبوب علیہم ضلالت کے درجہ آخر کے لوگ ہیں اور ضالین ضلالت کے پہلے اور آخری درجہ کے کسی بھی درجہ کے لوگ۔ ان دونوں طبقات کو منعم علیہم سے مستثنیٰ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی راہ نہیں جو نعمت کو کسی سبب سے گمراہی کے اور غضب الہی یا ضلالت کے مستحق بن چکے۔

قرآن مجید کی آیاتِ کریمہ کی روشنی میں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ مفصل یوں ہو گا:

[ہر طرح کی، سب کی سب، ضالینِ شان، قیدِ زمان و مکان سے آزاد، دنیا و آخرت، زبانِ مخلوقات و لفظِ ربانی سے ادا ہونے والی] حمد اللہ کے لئے ہی ہے۔ وہ سادے جہانوں کی جمیع مخلوقات کا رب اور پروردگار ہے۔ وہ مہربان رحمت مسلسل رحمت کرنے والا ہے۔ وہ روز جزا کا مالک و پادشاہ ہے۔ ہم [تمام بندہ گانِ درگاہِ صلی] تیری ہی عبادت و اطاعت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد و لہذا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی واحد سیدھی راہ دکھا، اس پر چلا اور ہمیشہ حجت قدم رکھ۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے [اسے پروردگار اللہ] مستقل انعام و کرم کیا، نہ کہ ان میں سے ان کی جو غضب الہی کے سزاوار بنے اور راہ سے بے راہ ہوئے۔

آمین یا رب العالمین

رسول نمبر کے بعد
دونسلوں کی عاجزانہ کاوش

نقوش قرآن نمبر

- ہر مسلمان گھرانے کی ضرورت۔
- اپنے آپ کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو سنواریں۔
- گھر میں رکھیں۔
- احباب کو تحفہ دیں۔
- 20-25 جلدوں پر مشتمل ایک طویل سلسلہ جس کی تکمیل کا کام تیزی سے جاری ہے۔
- اللہ پر پہلی دو جلدیں ان شاء اللہ جلد دستیاب ہوں گی۔
- صفحات فی جلد 650 تقریباً = قیمت فی جلد - 250/- روپے

نقوش

اردو بازار ○ لاہور

حمدِ الہی کلامِ رسالت میں

اللہ

احادیثِ رسول کی روشنی میں

محمد صلاح الدین عمری

اللہ

احادیث رسول کی روشنی میں

محمد صلاح الدین عمری

اسلام اور اس کی ساری تعلیمات کی بنیاد اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کامل ہے۔ اس کا سارا اعلیٰ اور فکری نظام اسی ایک مکمل فکر پر تشکیل پاتا ہے کہ اس پر یقین رکھنے والے افراد کے نفوس میں اللہ کا مکمل تصور رچا بسا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام، قرآن و احادیث نبویؐ کے توسط سے اللہ کا ایک مکمل تصور پیش کرتا ہے۔ کیونکہ ایمان و یقین کی کیفیت اسی وقت وجود میں آتی اور اسی وقت اس میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے جب قلب مومن میں اللہ کی ذات و صفات کے سلسلہ میں کسی قسم کا اشکال نہ ہو اور اس کا نفس خود کو ایک ایسی بستی کے زور و محسوس کرے، جو اپنی ذات و صفات، ربوبیت والوہیت، ابدیت و ازلیت، اختیار و مشیت، بقا و دوام اور جملہ اعمال و افعال کے ارادہ و تدبیر میں مکمل ترین ہے۔

آیات قرآن اور احادیث رسولؐ کی روشنی میں، اللہ کا جو تصور واضح ہوتا ہے، اگرچہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں، تاہم اس تصور کو اگر آیات و احادیث کو یکجا کر کے ایک جامع مضمون کی شکل میں پیش کر دیا جائے، تو شاید آج کی بھاگتی دوڑتی مصروف زندگی کے حیران و پریشان انسان کو اللہ اپنے صحیح تصور کی توفیق بخش دے۔

اسلام کے نزدیک ایمان باللہ کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ خدا کا وجود ہے اور وہ یکتا ہے بلکہ اس کا مقصد، مومن کے نفس میں خدا کی ذات و صفات کا وہ تصور جاگزیں کرنا ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اسی تصور سے ہمارے تمام اعمال و افعال میں جلا پیدا ہوتی اور ہمارے اخلاق و عادات میں صفائی و ستھرائی اور ہمارے کردار و گفتار میں نظم و حسن پیدا ہوتا ہے۔ اسی تصور نے اسلامی تہذیب و ثقافت کو استحکام بخشا اور اسی تصور سے نفوس کی تطہیر و تزکیہ کا کام لیا گیا۔ چنانچہ اللہ کا تصور مومن کے قلب میں استاء و اضمحلال اور روشن ہونا چاہیے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابؓ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس میں انہوں نے قیامت کے روز اللہ کے دیدار کے سلسلہ میں استفسار کیا تھا۔

حضرت سعید بن المسیبؓ اور حضرت عطاء بن ینیدؓ لیشی روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہؓ نے ان دونوں سے بیان

کیا کہ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا:

هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ (۱) الخ

(یعنی، چودھویں رات کو جب کوئی بادل نہ ہو، تو ہمیں چاند کے نظر آنے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ بولے نہیں) یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا: اگر مطلع بالکل صاف ہو، تو کیا سورج کے دیکھنے میں کوئی شبہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا۔ بس تم اسی طرح اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔

اسی مفہوم کی اور بھی احادیث کتب صحاح میں منقول ہیں، ان میں سے بعض ملاحظہ ہوں:

جریر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے چودھویں شب کے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا:

أَمَّا أَنْتُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تَصَامُونَ أَوْ لَا تَصَاهُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا (۲) الخ

(یعنی تم لوگ عنقریب اپنے پروردگار کو بغیر کسی وقت کے دیکھو گے، جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے قبل کی نمازوں میں (شیطان سے) مغلوب نہ ہو، تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے (آیت)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا : الخ کی تلاوت کی۔

اسلام نے الہ کا ایک ایسا مکمل تصور پیش کیا ہے، جس میں شرک و مشابہت کا اگر ذرا سا شائبہ بھی شامل ہو جائے، تو اس الہی تصور کی بنیاد پر کرمی اسلامی تعلیمات کی پوری عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے، کیونکہ ’الہ‘ کے جو معنی علماء اور لغویین نے بیان کیے ہیں، ان میں حیرت و درمناںگی، جس کی پناہ لی جائے۔ مصائب سے دوچار ہو کر جس کا سہارا ڈھونڈنا چاہئے اور نظروں سے پوشیدگی وغیرہ کا مفہوم شامل ہے۔ یعنی وہ ذات جس کے روبرو انسان خود کو سرگرداں محسوس کرتا ہے۔ یا وہ ہستی مصائب و الجھنوں سے نجات حاصل کرنے کے واسطے انسان جس کی پناہ ڈھونڈتا ہے اور خود کو درمناںدہ و عاجز سمجھ کر اس ذات کی بندگی اختیار کر لیتا اور اسی کو اپنا ملجا و ملاؤی تسلیم کر لیتا ہے۔ یا وہ ایسی ہستی ہے، جو انسان کے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ (۲) لہٰذا الوہیت کی مستحق وہی ذات ہو سکتی ہے، جو اپنی ذات و صفات میں اکمل ہو، جس کے احساس کے ساتھ کسی دوسرے کا احساس اور جس کے تصور کے ساتھ کسی دوسرے کا

تصور نہ صرف انسان کے ذہن و ضمیر کو کش مکش میں مبتلا کرتا ہے بلکہ اس کی ساری زندگی کو مجموعہ اُخلاق اور بنیادیتا ہے اور اسی مجموعہ اُخلاق کو بنیاد پر اس کے سارے اعمال و افعال، اوپام و خرافات اور غیر دانشمندی کا مظہر ہوتے ہیں۔ بالآخر یہی غیر دانشمند افعال اس کی زندگی کو نیرخمی میرخمی اندھیری کلیوں میں گم کر دیتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ہے اور اس کی خدائی میں نہ تو عطا اس کا کوئی شریک ہے اور نہ خدا کی الوہیت یہ گوارا کرتی ہے کہ اس کا کوئی شریک گردانا جائے۔ بلکہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک سمجھنا گویا اس کی الوہیت کو زبردست چیلنج کرتا ہے، اور اس چیلنج کا جواب اللہ، ہمیشہ ہمیش کے لیے انسان کو جہنم کے شعلوں کے سپرد کر کے دے گا۔ شرک غلوہ عبودت میں ہو یا انسان کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات و حادثات سے جتنے میں، کسی خوشی کے اظہار کے موقع پر یا کسی غم کی گہرائی سے دل گرفتگی میں، کسی حاکم، آقا یا افسر کے سامنے اپنے ایمان کا سودا کرنے یا دولت و سیادت کے پیچھے اپنے اہل اصولوں کو بیچ دینے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی انسان کے اس جلی شرک کو گوارا نہیں کرتا۔ اس کی شان الوہیت کا تقاضا ہے کہ انسان ہر حاجت و ضرورت اور ہر خوشی و غمی کے وقت اسی ہستی کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اللہ نہ صرف انسان کی ہر ضرورت پوری کرتا اور ہر دعا قبول کرتا ہے، بلکہ اس کو وہی بندہ زیادہ محبوب ہوتا ہے، جو اپنے اللہ کے سامنے خود سپردگی کا اہل از امتیاز کر لیتا ہے۔ اس سلسلہ میں شام قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملاحظہ ہو جس سے واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرتا ہے، اور اس کے زور و التجا کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کو حیات ابدیت حاصل ہے، جس کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نہ انتہاء۔ وہ ازل سے ابد تک باقی رہے گا۔ وہ کریم ہے۔ یعنی اس کے روبرو اگر کوئی بندہ گڑگڑاتا ہے، تو اس کی شان کریمی کی بارشیں بندہ مومن کو سرشار کر دیتی ہیں۔ کریم اللہ کے کمال احسان و انعام کا نام ہے۔ یعنی اللہ بغیر حاجت روائی کی دعا کے اپنی نعمتوں کا آغاز کرتا ہے اور بغیر سوال کے احسانات کی نوازشیں کرتا ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ رَبَّكُمْ حَقَّ تَكْرِيمًا - يَسْتَحْبِبُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ ، فَيَرُدُّهُمَا صَفْرًا (أَوْ قَالَ) خَائِبَتَيْنِ ، (۲)

(یعنی اللہ حق تکریم ہے۔ اس کو اس بات سے بڑی شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے زور و التجا پھیلائے اور وہ ان کو خالی یا نالرد واپس کر دے)۔

وہ تو ایسی ہستی ہے جو تھوڑے سے غل پر بے پایا ثواب سے نوازتا ہے، جو بن مانگے انسان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے جس کو گناہوں کو بخشنے اور عیب پوشی کرنے کا صرف پہلا چاہیے، جس کے خزانہ رحمت کا در ہمیشہ بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے، تو وہ مانگنے والے کو کیوں نہ دے گا۔

اللہ اپنے مومن بندوں پر کس قدر کرم فرمائی کرتا اور کیسی کیسی نوازشوں کا معاملہ کرتا ہے۔ بندوں کا براہ از خود

سپر دگی اس کو کتنا بھاتا ہے اور اس کے جود و کرم کا انداز کتنا انوکھا ہے۔ ملاحظہ ہو فرمانِ رسول:

وَيَقُولُ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَّرَنِي فَإِنْ دَعَّرَنِي فِي نَفْسِهِ دَعَّرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ دَعَّرَنِي فِي مَلَأْ دَعَّرْتُهُ فِي مَلَأْ خَيْرَ مَنَّهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرُؤْلَةً (۵)

(یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں اپنے بندہ کے یقین پر پورا اُترتا ہوں، جو وہ مجھ سے رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، تو اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وہ اگر میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، تو میں اس کی طرف کئی ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے، تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔)

اللہ کی یاد اور اس کا ذکر جی بندہ کو خدا کی بندگی کا احساس دلاتا ہے۔ اپنے پورے وجود سے بندہ کا ذکر کرنا گویا پوری طرح سے خود کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دینا اور اس کی یاد کو نُس نُس میں بسالینا ہے کہ شعور سے لاشعور تک اس کے ذکر کی گونج سنائی دے۔

یہی نہیں بلکہ جو بندہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو گویا اس میں اپنے آقا سے سرکشی و بغاوت کی بو آتی ہے۔ ایسے بندہ سے اللہ اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ (۶)

(یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے)

اسلام کے نزدیک الوہیت میں کسی صنمِ علمت یا بت کی شرکت روا نہیں۔ اللہ نہ صرف خالقِ کائنات ہے بلکہ اس کی حیثیت رب کی بھی ہے۔ یعنی ساری مخلوقات کے سلسلہ میں پوری قدرت کے ساتھ اور اپنے ارادہ سے تصرف کر سکتا ہے۔ وہ قادرِ مطلق ہے۔ اس کی تخلیق کردہ کائنات کی ہر شے اس کے وجود، قدرت، علم، ارادہ اور حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اول ہے اور قدیم بھی۔ وہ ازل سے ہے اور وہی آخر بھی۔ اس کے وجود کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، وہ حکیم بھی ہے، مدبر بھی اور دانا بھی۔ وہ محیط ہے۔ یعنی اس کی قدرت سب پر غالب ہے۔ اس کے علم سے کوئی بات خارج نہیں، اس کی رحمتوں کی وسعت کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ وہ اپنی قدرت اور بندوں سے شفقت کی وجہ سے قریب بھی ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں موت و زندگی اور قلع و ضرر ہے۔ وہی سب کا لہا و ماویٰ ہے۔ اس کی بخششوں کے سب محتاج ہیں۔ سب اس کے دستِ نگر ہیں، وہ مختار کل ہے، اس کی مشیت و ارادہ میں کسی کو دخل دینے کی جرات نہیں۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی تقسیم و تجسیم نہیں کی جاسکتی، اس نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا کی، اس سے وابستہ تمام صفات ایک ذات میں جمع ہو سکتی ہیں۔ وہی سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور

سب کا حساب کتاب لے گا اور سب کو اُن کے اعمال کی جزا و سزا دے گا، وہی کائنات ارضی و سماوی کا نظام چلاتا ہے۔ وہی مالکِ کل ہے۔ سارے خزانوں کی مالک و متصرف اسی کی ذات ہے۔ اسی کے قبضہ میں سب کی کنجیاں ہیں۔ قرآن میں کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی کا تذکرہ آیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحشر میں ہے:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (۷)

(یعنی وہ اللہ ہی ہے، جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لئے بہترین نام ہیں،) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسماء حسنی کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ اس ذاتِ لاشریک پر ایمان لانے والوں کے ذہن میں اس ذات کا ایک مکمل تصور اجاگر ہو جائے، جو ان کے ایمان کو پختگی عطا کرے اور ان کو ایمان کی حلاوتوں سے ہمکنار کر کے ان کے اخلاق و عادات اور کردار و گفتار میں صفائی و ستھرائی اور جلا پیدا ہو۔ چنانچہ بخاری کی حدیث ہے:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ (۸)

(یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ کے تین سو اسم ہیں، یعنی ایک کم سو جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا) ترمذی کی ایک حدیث سے ان تین سو اسماء حسنی کی فہرست بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْجَبَدُ الْبَاعِثُ الرَّشِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْقَوِي الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِينُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْقَتْدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمَتَعَالِ الْبَرُّ الْتَوَّابُ الْمُتَّقِمُ الْعَفْوُ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنَى الْمَنَّعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النَّوُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصُّبُورُ (۹)

(حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تانوسے نام ہیں، یعنی ایک کم سو۔ جس نے انہیں یاد کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوا)۔

ان اسماء حسنیٰ میں سب سے پہلا اور منفرد نام اسم ذات 'اللہ' ہے، جس کو تمام صفات و خصائل کا مجموعہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ نام صرف خالق کائنات کے لیے مخصوص ہے اور اس میں ربوبیت کی تمام صفات پنہاں ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک نہ تو زمانہ جاہلیت میں یہ نام کسی مخلوق کا رہا ہے اور نہ اسلام آنے کے بعد کلمہ توحید جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اسی نام کو معبودِ واحد تسلیم کرنے سے عبارت ہے۔ جس کے بغیر کوئی مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ ہو فرمانِ رسول:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (۱۰)

(یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا)۔

یعنی اسلام جن پانچ بنیادوں پر قائم ہے، ان میں اولیت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد تسلیم کرتے ہوئے انسان اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کر دکھائے کہ وہ اللہ ہی کو معبود، حاکم اعلیٰ اور آقا سمجھتا ہے۔ سارے انسان اسی ہستی کے محتاج اور دست نگر ہیں۔ اس کی جستجو کا جذبہ ہماری فطرت ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے آقا، حاکم کو ہم اپنی جدوجہد کا مرکز نہیں بنا سکتے۔ ایسے موجدین سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَنَبِّئُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ (۱۱)

(حضرت محمود بن ربیع انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر آگ حرام کر دی جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہو) اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ملاحظہ ہو، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے حق کو پہچانتا اور اس سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے اس کو بخش دے گا:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْغُفْرَةِ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَهْلُ أَنْ اتَّقَى فَمَنْ اتَّقَانِي فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلَهًا فَإِنَّا أَهْلُ

أَنْ أَغْفَرَ لَكَ (۱۲)

(حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ اهل التَّوْبَةِ اللّٰهُ تَعَالٰی لَاقٍ ہے کہ اس سے ڈریں اور مغفرت فرمانے کے لائق ہے) کی تفسیر میں یوں کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس لائق ہوں کہ بندے مجھ سے ڈریں اور جو مجھ سے ڈرا اور جس نے میرے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہرایا، تو مجھے چاہیے کہ اسے بخش دوں)۔

جب اللہ کے زور و اس کی وحدانیت، صمدیت اور بلا شرکت غیر سے اس کی اُلوہیت کے ترانے گائے جاتے تو اللہ اپنے اس بندہ پر رحم و کرم کی بارش کر دیتا ہے، اور اس کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ اَلَا اَحْذُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ - فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَأَلَ اللّٰهُ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِي اِذَا سَبِلَ بِهِ اَعْطِيَ وَاِذَا دُعِيَ بِهِ اُجِبَ (۱۳)

(حضرت عبد اللہ بن بریدہؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ ہمیں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اللہ اکیلا و بے نیاز ہے، جس نے نہ تو کسی کو بنا اور نہ جو کسی کی اولاد ہے اور جس کا کوئی ہمسر نہیں، اکیلا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعہ اللہ سے سوال کیا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ جس کے ذریعہ جب اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے، تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر جاتا ہے۔

اسی مفہوم کی دوسری حدیث ملاحظہ ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفتِ خلافت، یکتائی اور احدیت و صمدیت میں شک کرنے والوں کو مستحب کرتا ہے کہ ان کا یہ عمل دراصل اپنے خالقِ حقیقی کی شان میں سخت گستاخی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی : كَذَّبَنِيْ ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَاَمَّا تَكْذِيْبِيْ اِيَّايْ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيْذَنِيْ كَمَا بَدَأَنِيْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ اِعَادَتِهِ وَاَمَّا شَتْمِيْ اِيَّايْ فَقَوْلُهُ اَلْخَلْقُ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ اُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِيْ كُفُوًا اَحَدٌ (۱۴)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ابنِ آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ بات اسے نہ چاہیے تھی اور اس نے مجھے کالی دی یہ بات اسے نہ چاہیے نہ تھی میری تکذیب، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح (اللہ نے) مجھے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ (مرنے کے بعد) دوبارہ ہرگز زندہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ

میرے لیے پہلی بار پیدا کرنا اس کے دوبارہ پیدا کرنے کی بہ نسبت زیادہ آسان نہ تھا۔ اور مجھے کمالی دینا اس کا یہ قول ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں یکتا، بے نیاز و مرجع کل ہوں۔ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ بیٹا اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔)

مرنے کے بعد اللہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان کے اعمال کا حساب کتاب لے کر ان کو جزا و سزا دے گا۔ لیکن کچھ لوگ حیات بعد الممات کا انکار کر کے گویا اللہ کو مجھوتا قرار دیتے ہیں اور اس طرح وہ اللہ کی اس حکمت علمی کو بھی باطل قرار دیتے ہیں، جس کے تحت کائنات کو اس نے وجود بخشا ہے۔ حالانکہ غور کرنے پر یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جو ہستی انسان کو عدم سے وجود میں لاسکتی ہے۔ کیا وہی ہستی اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ پھر خدا کی اولاد کے بارے میں سوچنا درحقیقت خدا کی عظمت و یکتائی سے انکار ہے کہ اس سے اس کی وحدانیت والوہیت کی نفی ہوتی ہے۔

اللہ کے ساتھ شرک اور اس کی الوہیت میں کسی قسم کا شبہ نہ کرنا اور اس کی خالص عبادت کرنا اللہ والوں کا شیوہ ہے۔ ایسے لوگوں کے واسطے اللہ کے یہاں اعزاز و اکرام کا برتاؤ کیا جائے گا۔ ملاحظہ ہو:

عَنْ مَعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مَعَاذُ هَلْ تَذَرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنْ حَقَّ الْعِبَادُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَنْكَبُوا (۱۵)

(حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار ہوا، جس کو عُفیر کہتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں عرض گزار ہوا: اللہ اور اس کا رسولؐ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان میں جو شرک نہ کرنا ہو اسے عذاب نہ دے۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہؐ، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا: یہ خوشخبری نہ سناؤ، ورنہ اس پر بس کر جائیں گے) (اور نیک اعمال چھوڑ دیں گے)۔

لیکن اللہ کسی ایسے شخص سے کوئی سروکار نہیں رکھتا، جو اس کی الوہیت میں کسی کو شریک گردانتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسولؐ کا رویہ مشرکین کے ساتھ بہت سخت ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ مَنَزِلَ الْجَنَّبِ ، مَرِيقَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزَلْهُمْ (۱۶)

(حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے یہ دعا کی: اے اللہ! کتاب نازل فرمانے والے، جلد حساب لینے والے، اے اللہ! کافروں و مشرکوں کے گروہوں کو بکیر دے، اے اللہ انہیں پرگندہ فرما، اور ان کے قدم اکھاڑ دے)۔

اگر کوئی شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے شریکوں کے لیے ہو، تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا بلکہ اپنے غیر شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اللہ کسی شریک کی شرکت سے اپنے کاموں میں بے نیاز ہے۔ اسے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے اور نہ اس کی پروا۔ ملاحظہ ہو، فرمانِ رسول:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُ وَشِرْكُهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَنَا مَنَّهُ بَرِيءٌ هُوَ لِلَّذِي عَمِلَهُ (۱۰)

(حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے، اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایسے عمل سے بیزار ہوں، وہ عمل اسی کے لیے ہے، جس کے لیے اس نے کیا ہے) غیرتِ الہی کبھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک کیا جائے، کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں، اس کے علاوہ ہر شے اور ہر جاندار اس کی مخلوق ہے اور خدا کو بندوں سے خالص اپنی بندگی مطلوب ہے۔ جس عبادت میں شرک کی آمیزش ہو یا جس عمل میں غیر خدا کی رضا اور خوشنودی بھی پیش نظر ہو، وہ خدا کے یہاں شرفِ قبولیت نہیں حاصل کر سکتا۔ جس طرح قرآن میں شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں اور زانیہ اور زانیہ عورتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ (۱۱) اسی طرح حدیث نبویؐ میں شرک اور زنا کو تقریباً ایک ہی قسم کی گھناؤنی حرکت اور بدکاری شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ عمرو بن شرییل سے روایت ہے کہ:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تُجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُقْتَلَ وَلَذَلِكَ تُخَافُ أَنْ يُطْعِمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزْنِيَ الْفَحْلِيلَةَ جَارِكَ (۱۲)

(میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: کہ تو کسی کو خدا کی برابری کرنے والا ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں عرض گزار ہوا کہ یہ گناہ، تو واقعی بہت بڑا ہے۔ لیکن پھر کونسا ہے؟ فرمایا: پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ میں عرض گزار ہوا کہ پھر کونسا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرے)

غیر اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا جانے والا اچھے سے اچھا کام حتیٰ کہ حصولِ علم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ صرف مقبولیت ہی نہیں حاصل کرتا بلکہ اس کو دوزخ کے شعلوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِيُغَيِّرَ اللَّهُ أَوَارَادَهُمْ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (۲۰)

(حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو (دین کا) کوئی علم غیر اللہ کے لیے سیکھے یا فرمایا کہ اس سے غیر اللہ کا ارادہ کر دے، تو وہ اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈے) اللہ اپنی الوہیت کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہونے والوں اور اس کی نشانیوں کا انکار کرنے والوں کو وحتاً فوتتاً اپنی قدرت کا مشاہدہ کراتا رہتا ہے۔

عَنْ ابْنِ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتُ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بَيْنَهُمَا عِبَادَهُ (۲۱)

(حضرت ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں، جو کسی کی موت کی وجہ سے نہیں گہنٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے ذریعہ سے ڈراتا ہے)۔

کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کے حکم کے بغیر نہ تو ہوا کا ایک جموٹھا آسکتا ہے۔ نہ سورج کی کرن چمک سکتی ہے۔ نہ چاند کی چاندنی چمٹ سکتی ہے اور نہ بارش کا ایک قطرہ گر سکتا ہے۔ لہٰذا ستاروں کی گردش کے نتیجہ میں، ہواؤں کے رخ سے، یا چاند و سورج کے گہن سے پیشین گوئی کرنے والے یا ان خود ساختہ علومات کے نتیجہ میں کسی واقعہ یا موسم وغیرہ کو منسوب کرنے والے مشرکین و کافرین کے زمرہ میں آتے ہیں، جن سے اللہ اپنے غضب و غصہ کا معاملہ کرتا ہے:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الصُّبْحِ بِالْحَذْيِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بَيْنَ وَكَافِرٍ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بَيْنَ وَكَافِرٍ بِالْكَوَاكِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنُورِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بَيْنَ وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ (۲۲)

(حضرت زید بن خالد جہتی روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، جب کہ رات کو بارش ہو چکی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، تو آپؐ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ و رسولؐ بہتر جانتے ہیں (فرمایا) اس نے ارشاد فرمایا ہے: میرے بندوں میں کچھ لوگ مومن ہوئے اور کچھ کافر، جنہوں نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی، تو

ایسے لوگ ایمان والے اور ستاروں کا انکار کرنے والے بنے اور جنہوں نے کہا، فلاں ستارے کے فلاں جگہ آجانے سے بادشہ ہوئی وہ میرے منکر اور ستاروں پر ایمان لانے والے بنے۔

اللہ شرک کسی حال میں بھی معاف نہیں فرماتا۔ وہ جو خود مصور ہے۔ جس نے تمام مخلوقات کی شکل و صورت ترتیب دی ہے، جس نے مخلوقات کی صورتوں و شکلوں میں تمیز و تنوع پیدا کیا ہے، اور ہر جاندار اور ہر فرد کو ایک مخصوص قسم کی صورت عطا کی ہے اور ہر ان میں روح پھونکی، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی دخل اندازی کر کے اپنے خالق سے بغاوت کا ارتکاب کرے۔ چنانچہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین اور قابل گرفت وہ لوگ ہیں، جو اس کی خدائی میں سے کسی بھی پہلو سے اس کی ہمسری کرنے کی کوشش کرتے اور اس کی الٰہیت میں شریک کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرْنَا كَيْفَةَ رَأَيْنَاهَا بِالْحَبْشَةِ فِيهَا نَصَاوِيرُ فَلَذَكَّرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَامَتْ بَنَاتُ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَ صُورُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورُ فَأُولَئِكَ شَرَّارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۳)

(حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اُم حبیبہ اور اُم سلمہ رضی اللہ عنہما نے حبش کے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا جس کو وہاں دونوں نے دیکھا تھا اور جس میں تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپؐ نے فرمایا: ان میں جب کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں سجا دیتے تھے۔ وہ لوگ قیامت کے دن خدا کے نزدیک بدترین مخلوق شمار کیے جائیں گے)۔ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم بھیج کر رہا ہے کہ یہ لوگ اس کی ہمسری کرنے اور اس کی صفت غلاقت میں خود شریک ہونے چل تو پڑے ہیں، لیکن بڑی مخلوق تو درکنار وہ ایک معمولی سادہ ہی بنا کر دکھائیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذَهَبٍ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذُرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً (۴)

(حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، جو میری تخلیق کی مانند تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ اجماعاً وہ لوگ ایک ذرہ گندم یا جو کا دانہ ہی بنا کر دکھائیں) اللہ کا شریک گردانتے والوں اور دنیا میں اس کی ہمسری کرنے والوں کو قیامت کے روز یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری کائنات، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی خالق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس دنیا میں جو فرمانروا، جابر حکمران اپنی جموٹی حکمرانی کا سکہ چلا رہے ہیں۔ اس دن ان کی ساری حکمرانی خاک میں مل چکی ہوگی:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آيْنَ مُلْكُ الْأَرْضِ (۵)

(حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز اللہ زمین کو مٹھی میں دبا لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں پیٹ کر فرمائے گا۔ میں بادشاہ ہوں کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟) ساری کائنات کی بادشاہت اس ایک اللہ کی ہے، وہی مالک کل ہے۔ کسی مخلوق کو روا نہیں کہ وہ خود کو حکمران، بادشاہ یا حاکم اعلیٰ تصور کرے۔ اس قسم کا خیال خام رکھنے والا اور جموٹی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والا اللہ کے نزدیک بدترین شخص ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلاَكِ (۳)

(حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بُرا نام اسی شخص کا ہو گا جو اپنے آپ کو ملک الاملاک (سارے جہاں کا مالک) کہلانے کا۔

خفیہ و علانیہ اور قریب و دور کی کوئی بات اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے مابین کی تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، لہذا وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور وہی اس بات کا سرِاوار ہے کہ کائنات پر اس کی حکمرانی ہو۔ لہذا انسان کو صبح و شام اس سے مدد اور نفس و شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرِّنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَبِشَرِّكُمْ قَالَ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضَجَعَكَ (۴)

(حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ اس کو صبح و شام پڑھا کروں۔ آپؐ نے فرمایا تم یہ دعا کیا کرو: اے اللہ تو مجھی اور کھلی باتوں کا جانتے والا اور آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا پالنے والا اور مالک ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہ دعا صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو)۔

اللہ کا ایک خوبصورت نام سلام ہے، یعنی وہ اپنی ذات و صفات اور اعمال و افعال میں درجہ کمال پر فائز ہے اس لیے وہ تمام عیوب و نقائص سے منزہ و متبرک ہے:

عَنْ خُفَيْفِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ

عَلَىٰ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامَ عَلَىٰ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (۴)

(حضرت شقیق بن مسلمہ عبد اللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، تو یہ دعا کرتے کہ جبریل و میکائیل اور فلاں فلاں پر سلام ہو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا: اللہ تو خود ہی سلام ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کہے:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ○

(یہ دعا اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گی۔ چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں،)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللہ رحیم و مہربان ہے۔ رحیم کے معنی علماء نے آخرت میں اللہ کی بندوں پر بخشش و کرم کے مراد لیے ہیں، جبکہ رحمن وہ ہے، جو دنیا میں بندوں کی عیب پوشی اور ضرورت مندوں پر خیر کی بارش کرتا رہتا ہے۔ بعض کے نزدیک رحمن وہ ہے جو سوال کیے جانے پر عطا کرتا ہے، اور رحیم وہ ہے، جو سوال نہ کیے جانے پر بندوں سے غفا ہوتا ہے۔ مجموعی طور سے علماء رحمن دنیا اور رحیم آخرت کے مفہوم مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی رحمت مومن و مشرک دونوں کو محیط ہے، جبکہ آخرت میں اس کی رحمت مومنین کے لیے مخصوص ہوگی۔ اللہ کے یہاں رحمت کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت سے منصف فرمایا: اللہ غفور ہے۔ یعنی بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور عیب پوشی کرنے والا ہے۔ غفر کے لغوی معنی ستر کے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی ایک صفت الغفار بھی آتی ہے۔ یعنی وہ دنیا میں گناہوں کی عیب پوشی کرتا اور آخرت میں ان کی سراؤں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ کی صفت الغافر بھی ہے۔ لیکن الغفور میں الغافر سے زیادہ معنویت ہے۔ اسی طرح الغفار میں الغفور سے زیادہ معنویت و بلاغت ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنِي دُعَاءًا أَذْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۵)

(حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا: یہ دعا پڑھا کرو میں نے

اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔ تو اپنے پاس سے مجھے مغفرت عطا فرما، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو غفور الرحیم ہے) اللہ کی رحمتیں بے پایاں ہیں اور اس کی شفقتیں ان گنت ہیں، جس کی ایک جھلک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھائی کہ اللہ کی رحمت میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا کے جن و انس، چوپایوں اور حشرات الارض اور تمام مخلوقات میں تقسیم ہوا ہے اور تانوں سے اس کے پاس ہیں، جن سے وہ اپنے بندوں کو قیامت کے روز نوازے گا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلَّهِ بِأُتْرَاقَةَ رَحْمَةً أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاجِدَةً بَيْنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ فِيهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحُونَ وَبِهَا تَغْطِفُ الْوُحُشُ عَلَى وَلَدِهَا وَآخَرَهَا اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۲۰)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی سو رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ جن و انس، چوپایوں اور حشرات الارض وغیرہ کو عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ باہم شفقت کرتے اور ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں پر لطف و کرم کرتا ہے اور تانوں سے رحمتوں کو اس نے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے۔ ان سے وہ قیامت کے روز اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، یہی نہیں اللہ کی صفت غضب پر اس کی صفت رحمت غالب ہے، بندہ جب بالکل ہی بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ اسے سزا اور غضب کا مستحق قرار دیتا ہے۔ ورنہ اس کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت اور ہر لمحہ کھلے رہتے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِمْ هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضَعَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي (۲۱)

(حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا: وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے، جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے) یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ فساد برپا کرنے والوں اور باغیوں کی فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ انہیں ظلم وعدوان سے باز آنے کے مواقع فراہم کرتا رہتا ہے۔ وہ اس کی خدائی سے انکار کرتے ہیں لیکن وہ ان کو رزق فراہم کرتا ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ستاتے اور تنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ ان پر فوراً عذاب نہ نازل کر کے ان کو سنبھالنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ روز قیامت بھی اس کی رحمتوں کا دور دورہ ہو گا۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے یہاں بنیادی حیثیت غضب کو نہیں بلکہ اس کی رحمت کو حاصل ہے۔ اور اس کائنات کا سارا ظلم اس کی رحمت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، اس کے غضب کے مستحق تو وہی بد نصیب ہیں جو اپنی سرکشی اور بغاوت میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔

اللہ رحمن و رحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بھی اخلاق و کردار کی اعلیٰ قدروں کا حامل دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ باہمی عفو و درگزر اور آپسی رحمت و مودت ایک مثالی معاشرہ کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو انسانی رحمت و مودت سے مشروط کر دیا ہے:

عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ (۳)
(جمہر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔)

اللہ مہربان ہے اور نرم خوئی و مہربانی کا انداز اللہ کو پسند ہے۔ بنیادی طور پر کائنات میں اس کی مہربانیوں اور رحمتوں کا بول بالا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَأْسُوَاهُ۔ (۴)

(حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے، جو درشتی اور سختی پر نہیں عطا فرماتا اور نہ کسی اور ہی چیز پر عطا فرماتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رحم کی درخواست کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بندہ کو اللہ کے سامنے عزم کے ساتھ سوال کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ أَحَدُكُمْ أَلَلَهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ ، أَرْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْرِزْمْ مَسْئَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُجْرَةَ لَهُ (۵)

(حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ اگر تو چاہے تو مجھے روزی عطا فرما۔ بلکہ اس سے عزم کے ساتھ سوال کرے کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر جبر کرنے والا کوئی نہیں)۔

اللہ خیور ہے یعنی اس کا کوئی بندہ جب کسی فحش و شرمناک حرکت کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے بڑی غیرت آتی ہے، اس کی شانِ الوہیت اپنے ماتے والوں سے توقع کرتی ہے کہ ان کا قلب و باطن صاف ستھرا اور ان کی زندگی میں وقار و کھلد ہو:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَخْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنَ عِبْدَهُ أَوْ تَزِنَ أُمَّتُهُ (۶)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے امت محمد! بخدا اللہ سے زیادہ کوئی اس بات کی غیرت نہیں رکھتا کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی زنا کرے) جس طرح انسان کی غیرت یہ برداشت

نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کی بیوی پر بری ٹھانڈا لے یا دست درازی کرے، اسی طرح اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے بندے فحش اور بے حیائی کی حرکات کا ارتکاب کریں۔ اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے اس کی بندگی میں کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ شرک کو وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا اور مشرکوں کے واسطے اس کی صفتِ قہر جوش میں آتی اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتی ہے۔

عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتَيْنِ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُضْضِعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي زِمْنٌ أَجَلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا آخِذٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَذْرُ مِنَ اللَّهِ زِمْنٌ أَجَلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ وَلَا آخِذٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَذْحَجَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجَلِ ذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ (۳)

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہؓ نے کہا کہ اگر میں کسی مرد کو اپنی عورت کے ساتھ (ناروا حالت میں) دیکھ لوں تو تلوار سے اس کے گٹھے کر ڈالوں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپؐ نے فرمایا: کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ بخدا میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بڑھ کر غیرت والا ہے۔ اس لئے اس نے ہم بے حیائی اور بے غیرتی کی باتوں کو خواہ کھلی ہوں یا چھپی حرام کر دیا۔ اسی طرح اللہ سے زیادہ یہ بات کسی کو پسند نہیں کہ اقامتِ حجت ہو، اس لیے اس نے (عذابِ جہنم سے) ڈرانے والے اور (جنت کی) خوشخبری دینے والے (انبیاء) بھیجے اور اللہ سے بڑھ کر مدد و ہمتا بھی کسی کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے) اللہ تمام مخلوق کی ہر بات کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس کے علم میں کائنات کی ساری باتیں رہتی ہیں۔ اس کی غلوں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنے علم و قدرت کے ذریعہ مخلوق سے قریب ہے:

عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فُكِّنَا إِذَا عَلَوْنَا كَهْرَبَانَا فَقَالَ أَرَبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَذْعُونَ أَصَمٌ وَلَا هَائِبًا تَذْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ثُمَّ أَتَى عَلِيٌّ أَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنِ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَثُرَتْ مِنْ كُتُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِهِ (۴)

ابو عثمان کا بیان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب ہم بلند ی پر چڑھتے تو زور سے تجکیر کہتے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی پرے یا غائب کو نہیں پکارتے بلکہ اس کو پکارتے ہو جو سنتا دیکھتا اور قریب ہے۔ پھر آپ میرے پاس تشریف لے اور اس وقت میں دل میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہہ رہا تھا۔ آپؐ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبد اللہ بن

قیس . لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یا یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں) اللہ مقلب القلوب ہے۔ یعنی انسان کا ظاہر و باطن اللہ کے قبضہ میں ہے، وہ دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے اس بات کی التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے قلوب کو اپنی بندگی کی جانب جمکائے اور بدی کی راہ اور شیطانی اعمال سے ہمارے قلوب کو پھیر دے، کیونکہ انسان میں جس چیز کی طلب ہوتی ہے، اللہ اس کے قلب کو اس کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی دعا فرمائی:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّخْمَنِ يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ (۳)

(حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بنی آدم کے دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وہ جیسا چاہتا ہے انہیں پھیرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دلوں کو پھیرنے والے اللہ! ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے) اس سلسلہ میں ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ (۴)

(حضرت سالم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں قسم کھایا کرتے کہ قسم ہے دلوں کو پھیرنے والے کی)

اللہ عالم و علیم ہے۔ کائنات کی کوئی بھی خفیہ و علانیہ بات اور بعید و قریب کا کوئی بھی معاملہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ وہ گزشتہ اور آئندہ ظاہر و باطن سب کا علم رکھتا ہے۔ غیب کے پوشیدہ امور بھی اس کے علم میں ہیں۔ اس کا علم بندوں کے علم جیسا نہیں کیونکہ وہ کسی ذریعہ یا حواس کامرہون منت نہیں۔ نہ اس کے علم کو زوال ہے۔ اس کا علم ہر اعتبار سے مکمل ہے علماء کی متفقہ رائے ہے کہ اللہ کو العلمۃ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس لفظ کا اطلاق اس اہل علم پر ہوتا ہے، جس نے قلت سے کثرت کی طرف سفر کیا ہو، جبکہ اللہ کا علم ازل سے ہی درجہ کمال پر ہے:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَسٌّ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَائِكُونُ مِنْ غَيْدٍ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَائِكُونُ فِي الْأَرْحَامِ وَلَا يَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ بَائِيَّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا يَذَرِي أَحَدُنِي نَجْيًا الْمَطَرُ (۵)

(حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غیب کی کنجیاں پانچ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ نہ یہ جانتا ہے کہ مادہ کے رحم میں کیا ہے؟ نہ کسی

کو یہ علم ہے کہ وہ کل کیا کرے گا؟ نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں مرے گا؟ اور نہ کسی کو یہ خبر ہے کہ بارش کب ہوگی؟
 اللہ عظیم ہے۔ انسان کی عقل و خرد اس کی ذات کی عظمتوں اور اس کی عزت کی بلند یوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔
 اس کے جلال کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی عظمت کی کوئی ابتدا۔ اللہ اپنی ذات، وجود، علم، قدرت، حکمت اور قوت میں
 عظیم ہے۔ اس کی عظمت کو کوئی نہیں پاسکتا۔ وہ اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنی مخلوق کی مشابہت سے برتر و بالا
 ہے اور اس کی کبریائی مخلوق کے وہم و گمان اور ان کی ذہنی رسائی سے ماوراء ہے۔ اس کو ذات و صفات اور افعال میں
 کبریائی حاصل ہے، اللہ کی ان صفات میں جو بھی قیل و قال کرے گا اور اس کے دائرہ عظمت و کبریائی میں دخل اندازی
 کی جرات کرے گا، تو اس کا یہ عمل گویا خدا کی خدائی کے خلاف اعلان جنگ ہو گا۔ جس کا خمیازہ اسے دوزخ میں ڈال دیے
 جانے کی صورت میں بہر حال بھگتنا پڑے گا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِذَائِي وَالْمُظَنَّةُ
 إِذَا رَأَى فَمَنْ نَارًا عَنِي وَاحِدًا مِنْهَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَ فِي رِوَايَةٍ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ (۱)

(حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”بزرگی میری چادر ہے اور
 عظمت میرا تہ بند۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک میں مجھ سے جھگڑے گا میں اُسے دوزخ کی آگ میں
 داخل کر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے: (دوزخ کی) آگ میں پھینک دوں گا“)

اللہ عزیز ہے۔ اس کے غلبہ اور عظمت و کبریائی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کو ساری قوت اور غلبہ حاصل ہے،
 اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ معبود حقیقی ہے، وہی خالق ہے، وہ امر ہے، اس
 کی کوئی نظیر نہیں۔ تمام مخلوق زوال پذیر ہے:

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الْبَنَى لَا
 إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ (۲)

(یحییٰ بن یعر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں
 تیری عزت کی پناہ پکڑتا ہوں، تو وہ ذات ہے، جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تجھے موت نہیں جیکہ جن و انس سب مر
 جائیں گے۔)

اللہ قادر مطلق ہے۔ اس کی بادشاہت میں اسی کی مشیت اور اس کا حکم چلتا ہے۔ کوئی اس کے حکم کو ٹالتے والا
 نہیں اور نہ اس میں ذرا بھی تاخیر کرنے کی جرات رکھتا ہے۔ وہ حقیقی شہنشاہ ہے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔
 کسی کو اس کے امور میں دخل دینے کا یارا نہیں:

عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ

يَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ إِنِّي مُلْكُ الْأَرْضِ وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزَّبِيدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ
وَأِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (۴)

(سعید بن مسیبؓ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی منگی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا کہ حقیقی بادشاہ میں ہوں۔ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ (یہ روایت شعیب و زبیدی و ابن مسافر و اسحاق بن یحییٰ نے زہری کے واسطے سے ابو سلمہ سے نقل کی ہے) اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و قوت اور عظمت و کبریا کی بڑے اچھوتے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ روز حساب میں جمونے حکمرانوں اور فرمانرواؤں کی حکمرانی کا نشہ ٹوٹ چکا ہو گا اور ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجائے گی کہ زمین و آسمان سب کچھ اس ذات کے قبضہ قدرت میں ہیں، لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ کے حق کو پہچانیں گے۔ قیامت کے روز ان کو ان کی وفاداری کی پوری پوری جزا ملے گی۔ اللہ ان پر ایسے روز سایہ کرے گا، جس روز اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہو گا۔ دنیا میں جنہوں نے صرف خدا کی محبت و عظمت کی بنیاد پر رشتے استوار کیے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی پرستاری نہیں کی ہوگی اور جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر بٹنے والے جمونے خداؤں اور جھگڑھوں کی خدائی اور حکمرانی کو اپنے پیروں تلے روندنا ہو گا، جو صرف اور صرف خدا کے پرستار تھے، جنہوں نے اللہ کے واسطے سچی محبتوں اور خلوص کی دنیا آباد کی ہوگی۔ اللہ قیامت کے روز ان کو اپنی پناہ دے گا کہ اس روز اس کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہ ہوگی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنِّي
الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أَظْلَمُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي (۵)

(حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں ان پر سایہ کروں گا۔ آج میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں)، اس مفہوم کی ایک اور حدیث منقول ہے:

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّونَ
فِي جَلَالِي هُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يُغِيْطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ (۶)

(حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ ارشاد کرتا ہے، میرے جلال و محبت کی بناء پر محبت کرنے والوں کے لیے نور کے منبر ہیں جن پر پیغمبر اور شہید بھی رشک کرس گئے۔)

اللہ عظیم و عظیم ہے۔ یعنی انسانی عقل اس کی عظمتوں کی یہ نہیں پاسکتی اور وہ قدرت کے باوجود استہام میں

جلدی سے کام نہیں لیتا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یوں دعا فرماتے:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۴)

(حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وہ عظمت اور حلم والا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے)، اسی طرح قیید بنو سلیم کے ایک (صحابی) شخص کا بیان ہے کہ:

قَالَ عَذْمُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدَيَّ أَوْفَى يَدِي قَالَ التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِنَمْلَةٍ وَالتَّكْبِيرُ يَمَلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالصُّومُ نِصْفُ الصَّبْرِ وَالطَّهْوَرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ (۵)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پر شمار کر کے فرمایا۔ تسبیح نصف میزان کو بھر دیتی ہے اور الحمد للہ اسے پورے طور پر پُر کر دیتا ہے اور تکبیر جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ ہے، سب کو بھر دیتی ہے اور روزہ نصف صبر اور پاکیزگی نصف ایمان ہے)، یعنی خدا کی عظمت و برتری کا اظہار ایسا عمل ہے، جو نصف میزانِ عمل کو بھر دینے کے لیے کافی ہے۔ بشرطیکہ یہ اظہار صدق دل سے ہوا ہو، کیونکہ سچے دل سے اللہ کی عظمت کا اظہار اقرارِ انسانی کی ساری زندگی ہی کو بدل سکتا ہے اور جو زندگی خدا کی تسبیح اور حمد و ستائش سے عبارت ہو۔ اسی زندگی کو مکمل زندگی کہا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی تکبیر کرنا یعنی جو ہستیاں واقعی اللہ کی عظمتوں اور کبریائی سے واقف ہیں، ان کو کائنات میں ہر طرف تکبیر ہی کے نغمے سنائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر کی اہمیت یوں واضح کی گئی کہ جس شخص نے روزہ رکھا، گویا اس نے صبر و قناعت کی تربیت حاصل کر لی، جو مومن کی زندگی میں مطلوب ہوتا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ انسان کو لازم ہے کہ اللہ سے استغفار کرتا رہے، اس سے سلامتی و رحمت کی دعائیں کرتا رہے اور اس کی عظمت و بزرگی کے گُن کا شمار ہے۔ حضرت ثوبان سے مروی ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (۶)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے، تو تین بار استغفار کرتے۔ پھر دعا فرماتے: اے اللہ! انت السلام۔ رخ یعنی اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور حیرتی ہی طرف سے سلامتی تو ممتی ہے، تو برکت والا اور بلند و برتر ہے۔ اے عظمت و نوازش والے)۔

دومی (زندہ) ہے۔ یعنی اللہ کو حیاتِ ابدیت حاصل ہے، جس کی نہ کوئی ابتداء ہے اور نہ انتہا، وہ ازل سے ابد تک باقی رہے گا۔ وہ کریم ہے یعنی اس کے روبرو اگر کوئی بندہ گڑگڑاتا ہے اور اس کا وسیلہ تلاش کرتا ہے، تو اس کی شان

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكَلَّ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نَظْفُءُ يَا رَبِّ عِلْقَةً يَا رَبِّ مُضْغَةً فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يَقْضَى خَلْقُهُ قَالَ أَذْكَرُ أَمْ أُنْثَى ، شَقِيءٌ أَمْ سَعِيدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ وَمَا الْأَجَلُ قَالَ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ (۳۲)

(حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بزرگ و برتر نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہتا ہے پروردگار! لطفہ پڑ گیا۔ پروردگار! اب خون بن گیا، پروردگار! اب گوشت کا لوتھرا ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تخلیق مکمل کر لیتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے: مرد (ہوگا) یا عورت، بد بخت (بنے گا) یا نیک بخت، رزق کتنا ہو گا اور عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا: پھر وہ فرشتہ (سب کچھ) رحم مادر میں ہی (اس کی تقدیر سے) لکھ دیتا ہے۔)

اللہ صبور ہے۔ صبر نفس کو قابو میں رکھنے اور ناپسندیدہ امور پر بے قابو نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ چونکہ حکیم ہے اور وہ کسی حکمت کی وجہ سے مقررہ مدت تک سراکورو کے رکھتا ہے، لہذا اللہ ہی صبر پر زیادہ قادر ہے۔

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخَذَ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَرْزُقُهُمْ (۳۳)

(حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! کوئی ایسا نہیں، جو اذیت ناک بہت سن کر اللہ سے زیادہ صبر کر سکے۔ لوگ اس کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت میں رکھتا اور رزق دیتا ہے۔)

اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنی الوہیت و ربوبیت اور الہیت و اہدیت میں منفرد اور یکتا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ چونکہ وہ وتر ہے لہذا اس کے تمام اسماء و صفات بھی وتر ہیں:

عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَاتَهُ إِلَّا وَاحِدٌ لَا يَخْفِظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتَرٌ يُحِبُّ الْوَتَرَ (۳۴)

(اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تانوںے نام ہیں۔ انہیں جو کوئی یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو گا۔ یہ تعداد وتر (طاق) ہے اور اللہ تعالیٰ وتر کو پسند فرماتا ہے) وہ مقدم اور مؤخر ہے۔ یعنی اپنی قدرت اور علم و حکمت سے جسے چاہتا ہے اپنی بدگاہ کی طرف بڑھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے۔ یا یوں کہیے جسے چاہتا ہے اپنا قرب بگھٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے خود سے دور کرتا ہے۔

عَنْ أَبِي أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَغَدِي وَ

جَهَنَّمَ وَ مَرْزِي وَ كُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَزْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ

(۵۵)

الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۵۵)
(حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے: اے اللہ میری خطا، جہل اور کلام میں کی بیشی کو معاف فرما دے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میری غلطائیں معاف کر دے، خواہ وہ دانستہ یا نادانستہ یا ہنسی مذاق میں کی ہوں، کیونکہ وہ سب میری جانب سے ہیں۔ اے اللہ میں نے جو پہلے کیا اور جو بعد میں کیا، جو چھپایا اور جو ظاہر کیا، سب کو معاف فرما دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تو سب کچھ کر

سکتا ہے) اللہ المانع ہے۔ یعنی وہ جس بندے کو اپنے فضل کا مستحق نہیں سمجھتا اس سے اپنے فضل و کرم کی دولت کو روک لیتا ہے اور اپنی عنایات سے محروم کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جس پر اللہ اپنے فضل و کرم کی عنایات نہ کرے۔ اے دنیا میں کون کچھ دے سکتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے کارخانہ میں دخل دینے کا کسی کو یارا نہیں:
عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمَلَى عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَبَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْتَفِعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ (۵۶)
(حضرت مغیرہ کے کاتب و راد روایت کرتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ نے مجھ سے ایک خط میں حضرت معاویہؓ کو یہ لکھوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ — مِنْكَ الْجَدُّ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے واسطے بادشاہی اور اسی کے واسطے تمام حمد و ثنا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جس کو تو عطا کرے اس سے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اُسے کوئی دینے والا نہیں اور کوشش کرنے والوں کی سعی تیرے مقابل میں لافاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ العلیٰ الکبیر ہے۔ یعنی اپنے رتبہ، کبریائی، مجد و شرف اور قہر و قدرت میں وہ بلند یوں پر فائز ہے، جو اپنی ذات و صفات میں مخلوقات کی عقل و خرد اور گمان کی رسائی سے بھی بلند و بالا اور انسانی علم اور عقل و فہم اس کے کلمات کی کماحقہ توصیف نہیں کر سکتی۔ الکبیر کے ہی مفہوم میں اس کی صفات المتکبر، اکبر اور الکبریا کا اطلاق ہوتا ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا يَقُولُهُ كَأَنَّهُ سِلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٌ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فَرَّغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۵۷)

(حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہوئے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے، تو فرشتے ہر دھڑکے کے فرمان پر عجوبہ و شہرہ سے پہنچتا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا وہ

ہاتھ پر زنجیریں ہیں۔ حضرت علیؓ اور کئی دیگر حضرات کہتے ہیں کہ صفوان اسے فرشتوں میں جاری کرتا ہے۔ چنانچہ جب ان کے دلوں کا خوف جاتا رہتا ہے، تو پوچھتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے کہتے ہیں سچ فرمایا اور وہ بلند و بزرگ ہے)

اللہ کے شایانِ شان یہ نہیں کہ اس پر نیند کا غلبہ ہو، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے۔ کائنات کے پل پل اور لمحہ لمحہ کی اسے خبر رہتی ہے، وہ میزانِ عدل کے مطابق انسان کے اعمال کا فیصلہ کرتا ہے۔ بندہ کا ہر عمل اس کے روبرو پیش کیا جاتا ہے اور کائنات میں رونما ہونے والے ہر واقعہ اور ہر عمل سے اللہ براہِ راست باخبر رہتا ہے۔ سارے اختیارات اس کے قبضہ میں ہیں، جسے چاہتا ہے بلند یوں سے بھگناتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ اس کے سارے فیصلے حق و حکمت کی میزان میں پورے ہوتے ہیں، نہ تو اس کا کوئی فیصلہ عدل سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اور نہ حکمت سے خلی۔

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَزْنِيعٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يُخَفِّضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ^(۸۷)
(حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر چار باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ عزوجل سوتا نہیں اور نہ یہ اس کے شایانِ شان ہے کہ وہ سوئے، میزانِ عدل کو جھکاتا اور اونچا کرتا رہتا ہے۔ رات کے عمل دن میں اور دن کے عمل رات میں اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔)

اللہ المحب ہے۔ یعنی وہ اپنے جن بندوں کے اعمال و کردار سے خوش ہوتا ہے، یا اپنے جن بندوں کو عزیز رکھتا ہے ان کو عفو و بخشش سے نوازتا اور ان کا ذکر خیر و ثنا سے کرتا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں سے محبت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ان کو ثوابِ جزیل اور اپنی رضائے نیکر اس سے نوازتا ہے اور ان کو خیر بے پایاں سے مستفیض کرتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی کوئی ہمتی چیز لے کر اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور بندہ اپنے آقا کی رضا ہی کو اپنی رضا سمجھتا ہے اور خالق کی راہ میں اپنی عزیز تر مین شے کی قربانی سے بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑتی بلکہ اس کو یک گونہ طاعتیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کو بندہ کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے اور اس سے خوش ہو کر وہ اس کو جنت کا حقدار قرار دے دیتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اخْتَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ^(۸۸)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میرے اس بندہ مومن کے لیے جس سے دنیاوی چیزوں میں سے کوئی پسندیدہ چیز چھین لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی جزا نہیں)۔ ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا أَخَذْتُ كَرْبِيئَتِي عَبْدِي فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةُ (۶۰)

(حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں چھین لیتا ہوں، تو میرے پاس اس کی جزا جنت ہی ہے) اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو اپنی ساری مخلوق میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔

اعْنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانَا فَاحْبِبْهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانَا فَاحْبِبُوهُ فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضِعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ (۶۱)

(حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو جبریلؑ اس سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبریلؑ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت جبریلؑ آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔)

اللہ کی محبت کا یہ الوکھا انداز کتنا بھلا لگتا ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور ناپسندیدہ بندوں کو کھلی پھوٹ دے دیتا ہے۔ گویا اپنے بندوں کے ہر ہر عمل اور ان کی زندگی کے ہر ہر پل پر خدا کی عنایات کا سایہ رہتا ہے، جبکہ ناپسندیدہ بندوں سے وہ اعراض اور بے نیازی کا رویہ اختیار کرتا ہے:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ (۶۲)

(حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو دنیا کے عذاب میں جلد گرفتار کرتا ہے۔ اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، تو اسکے گناہوں کی سزا کو اس وقت تک روک رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے روز پوری سزا دیتا ہے اور اس اسناد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ یعنی جس کا ثواب آخرت میں زیادہ ہے، دنیا میں اس کی آزمائش زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو دوست رکھتا ہے، تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا

ہے، پھر جو تقدیر الہی پر راضی رہے اس کے لیے رضا ہوتی ہے، اور جو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے) اللہ کی محبت کا یہ انداز بھی کتنا پیارا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَلَنِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَا غِطِيَتُهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَا عِذْنَةُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدُنِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْفِرُهُ الْوَلَوْتُ وَ أَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ (۳)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعہ قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے پسند میں اور میں نے اس پر فرض کی ہیں بلکہ میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے، تو میں اُسے ضرور عطا فرماتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ پکڑے، تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں اور کسی کام میں جس کو میں کرتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا سوائے مومن کی موت کے جس کو وہ بُرا سمجھتا ہے، میں اس کے اس بُرا سمجھنے کو بُرا سمجھتا ہوں) یعنی اللہ اپنے مقرب بندوں کی اہانت برداشت نہیں کرتا، چنانچہ اگر کوئی انسان اس کے کسی ایسے مقرب بندہ سے دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کا مقرب بندہ وہ نہیں جو صرف فرائض کی ادائیگی کر لیتا ہے بلکہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جو محض رضائے الہی کی جستجو میں نوافل کی کثرت کرتے اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کے ان بندوں کی تڑپ اور لگن کا آخر کار ایک دن یہ صلہ ملتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ ان کا کان، آنکھ، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں بندہ مومن اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا اور جب بھی کوئی التجا کرتا ہے۔ اللہ اسے ضرور بر لاتا ہے۔ یعنی اللہ ہی مومنین کا حامی و ناصر ہے اور اس پر مکمل بھروسہ کرنا اور اس کا سہارا ڈھونڈنا مومن کے شایان شان ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے محترم سر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے رویہ و سجدہ ریز ہوں، کسی کا سہارا ڈھونڈیں یا کسی سے التجا کریں۔ بندہ مومن کے روح و نفس میں جب عزت نفس کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی دشمن اس کی راہ میں نہیں ٹک سکتا، خود اللہ ہر موقع پر اس کا دفاع کرتا اور اس کو خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ انہیں لوگوں کی زبان ہر وقت اور ہر لمحہ ذکرِ خدا سے تر رہتی ہے اور ان کا سدا وجود اللہ کی تقدیس و تعجید کرتا رہتا ہے۔

غرضیکہ اللہ کا بندہ مومن سے دنیا میں یہی تقاضا ہے کہ اس کی زبان اللہ کی تقدیس و تعظیم کے نغمے گنگنائے۔ اس کا قلب و دماغ اللہ کی حکمتوں اور نشانیوں پر غور کرتا رہے اور اس کے اعضاء اطاعت خدا میں مشغول رہیں۔ ایسے ہی مومنوں کا ذکر اللہ اپنے یہاں کرتا ہے اور ان کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ ان کے سامنے ہدایت و رضوان کی راہیں کھول دیتا ہے اور اپنی سچی پرستاری کے عوض ان کو اپنی بخششوں سے نوازتا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (۶۴)

(حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اُس دن اپنے سایہ (رحمت) میں جگہ دے گا۔ جب اللہ کے سایہ (رحمت) کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہو گا: (اول) حاکم عادل، (دوم) وہ نوجوان جس کی نشوونما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو اور (سوم) وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹھا رہے۔ اور (چہارم) وہ دو اشخاص جن کا تعلق محبت صرف اللہ کے لیے ہو، ملیں تو اس کے لیے اور جُدا ہوں تو اس کے لیے، اور (پنجم) وہ شخص جسے حسن اور منصب والی عورت و عورت (گناہ) دے، مگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور (ششم) وہ جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو کہ دائیں نے کیا کچھ دیا اور (ہفتم) وہ جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں ہمیک جائیں)۔ قرآن میں ارشاد الہی ہے: اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(یعنی اللہ کے ذکر سے قلوب کو طمانیت حاصل ہوتی ہے) ذکر خدا میں بے شمار فوائد اور خیر و برکت پوشیدہ ہے۔ بندہ اللہ کے ثواب جزیل کا مستحق ٹھہرتا ہے، اللہ اس کو خیر و برکت سے نوازتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کی روح نور عرفان اور حکمت و ہدایت سے سرشار ہو جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّهَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَحَسِبَتْهُمْ الرَّحْمَةً وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ جَنَدُهُ (۶۵)

(حضرت ابو سعید خدریؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اللہ کو یاد کرتی ہے، تو اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی اور اس پر سکینت نازل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنی محفل (سبوی) میں کرتا ہے۔)

بندہ کا اللہ سے مدد طلب کرنا اور خود کو اس کے سپرد کر دینا اللہ واحد کے سامنے اظہارِ عبودیت کے مترادف ہے اور اس کے سامنے عجز و انکساری کا اعتراف اور گریہ و زاری کے ذریعہ اس کی قوت و قدرت کے سامنے خود کو لاپارہ گنا سمجھنا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَائِهِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قِطِيعَةٍ رَحِمَ (۳)

(حضرت جابرؓ نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، جب کوئی شخص اللہ سے کچھ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دیتا ہے یا اس کے مساوی کوئی برائی دور کر دیتا ہے، جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے)۔

اللہ کو بندہ کی یہ ادب پڑی پسند ہے، چنانچہ وہ بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، وہ ان کی ضرورتیں سمجھے گا۔ عبادت کے اس انداز سے خدا کو بندہ پر بڑا رحم آتا ہے اور اس کی عجز و زاری سے اس کا دریائے رحمت جوش میں آجاتا ہے۔ مصیبت کے وقت تو وہ بندہ کی منتنا ہی ہے، لیکن اگر بندہ آرام و راحت میں بھی اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتا رہے اور اس سے دعا کرتا رہے، تو مصائب و آلام میں بھی اللہ ضرور اس کی دستگیری کرتا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس اندازِ عبادت پر آمادہ کیا ہے اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ جِئِدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ (۴)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کی دعائیں سختیوں اور تکلیفوں میں قبول کرے تو وہ آرام و راحت کے زمانے میں دعا کرتا رہے) اپنے گزشتہ تمام گناہوں سے توبہ کر کے جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ اسے اپنی آغوشِ رحمت میں چھپا لیتا ہے اور اپنی بے پایاں رحمتوں سے اس کی ہر نیکی کا بدلہ دس سے سات سو گنا تک عطا کرتا ہے، جبکہ برائی کا بدلہ صرف ایک برائی کی صورت میں دیتا ہے اور اگر اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، تو اس بدی کو بھی اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحُسِّنَ إِسْلَامُهُ يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بَعَثَ أَمْنَاهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا (۵)

(حضرت ابوسعید خدریؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور

حقیقی مسلمان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جن کا وہ مرتکب ہوا ہو معاف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اولے کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نیکی کا بدلہ دس سے سات سو گنا تک اور بدی کا بدلہ صرف ایک برائی کی صورت میں دیا جاتا ہے اور وہ بھی خدا چاہے، تو معاف کر دیتا ہے۔

اللہ کو اپنے بندہ کا عجز و انکسار اور اللہ کے روبرو رجوع کرنے کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس سے

روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ (۶)

(نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کا اونٹ جنگل میں گم ہو جائے اور پھر وہ دوبارہ اسے مل جائے) اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْتَزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَنْفِي ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِبْ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ وَ مَنْ يُسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرْ لَهُ (۷)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فرماتا ہے: "کون ہے مجھ سے دعا استفادہ کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول فرماؤں، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں، اور کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرنے والوں کو ایک پتا کی بات بتائی ہے:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْأَلُ لَوْجِهِ اللَّهُ إِلَّا الْجَنَّةَ (۸)

(حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے نام پر جنت کے سوا اور کوئی چیز نہ مانگی جائے۔

قرآن میں ہے: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (۹)

(یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا ہو گئی، درحقیقت اسے بڑی دولت مل گئی) سچ ہے کہ اللہ جسے حکمت اور تفقہ فی الدین کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ وہ شیطانی وسوسے سے بچتا ہوا اللہ کی بتائی ہوئی شاہراہ پر کلہاڑن رہتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولؐ کے ذریعہ اس صاف سیدھی راہ کی راہنمائی بندوں کو کر دی ہے: بندہ اس کو جس لگن اور ولولہ سے تلاش کرے گا، اللہ اسی نسبت سے اس کے سینہ کو دین کے لیے کھول دیتا ہے اور اسے فہم دین سے نوازا دیتا ہے۔

عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مَعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَ اللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ نَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَبْصُرُهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ (۳)

(حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ کو دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی فہم بخش دیتا ہے، میں تو (محض) بانٹنے والا ہوں۔ دینے والا تو اللہ ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، کوئی مخالف انہیں رک نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے) لہذا بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں فہم دین اور تفقہ عطا کیے جانے کی التجا کرنی چاہیے اور چونکہ تفقہ، علم دین کے حصول کے بغیر ممکن نہیں، لہذا علم دین کی راہ میں بندوں کو جستجو اور محنت کی ترغیب دی گئی ہے۔

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (۴)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس نے جستجوئے علم کی راہ اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دے گا) علم کا چرچا اور حصول علم کی لگن بڑی خیر و برکت اور دارین کی فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ علم ایک ایسی شمع ہے جس کی ضیاء باریاں انسان کو پستی سے اٹھا کر آفاق کی بلندی پر پہنچا دیتی ہیں اور جس کی گرمی ہر کس و ناکس تک پہنچتی ہے۔ جس کے سمندر میں انسان کو وہ بے بہا موتی دستیاب ہوتے ہیں جن کا مول صرف علم ہی ہوتا ہے جس کو حاصل کر کے ہی انسان کو تفقہ، حکمت، فہم اور دانشمندیوں کے جوہر نصیب ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی پر ہیچ راہوں سے نکل کر ایسی شاہراہ پر آجاتی ہے، جو اس کو بلا واسطہ اللہ تک پہنچاتی ہے۔ غرض کہ دنیا میں انسان کو جو بھی سادہ عین نصیب ہیں وہ علم کی بدولت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی ہر نصیبی کا ایک ہلکا سا خاکہ کھینچا ہے، جس دن حقیقی علم کا دور دورہ ختم ہو چکا ہو گا اور لوگ جہالت کی تاریکیوں میں خود بھی بھٹک رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی گم راہ کریں گے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ ابْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَاسْتَلُوا فَافْتَقَرُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا (۵)

(حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ بندوں (کے سینہ) سے محال لے بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھالے گا۔ جب کوئی اہل علم باقی نہ رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنالیں گے اور ان سے (مسائل) دریافت کریں گے اور وہ علم کے بغیر (بلا محکم) فتوے جاری کریں گے، یوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے)۔

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر قیامت کے روز خاص عنایت کرے گا اور ان سے بغیر کسی حجاب کے بمکلام ہو گا اور ان کی ان کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، جو بشری تقاضے کے تحت سرزد ہو گئی ہوں گی۔ وہ ان کو قیامت کے دن رسوائیوں سے بچالے گا۔ لیکن اپنے باغیوں اور اس کے احکامات کی علی الاعلان خلاف ورزی کرنے والے مشرکوں و منافقوں کے لیے اس کا رویہ بہت سخت ہو گا۔

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُخْرَزَانَ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النُّجْوَى قَالَ يَذْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَتِفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعْمِلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ أَعْمِلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُ هَٰلِكَ الْيَوْمَ (۱)

(صفوان بن محرز کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ آپؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کے بارے میں کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنے رب سے قریب تر ہو گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے گا اور فرمائے گا: کیا تو نے فلاں فلاں کام کئے؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں۔ پھر فرمائے گا کہ فلاں فلاں کام بھی تو نے کئے؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں۔ اس طرح اس سے اقرار کرانے کے بعد فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیری ستاری کی اور آج میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ جن لوگوں کو جنت کی زندگی سے نوازے گا۔ ان کو اپنی رضا کی نعمت سے بھی سرشار کرے گا:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ! فَيَقُولُونَ لَيْتَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ ! فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ مَا لَنَا لَا نَرْضَى وَ قَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ نَطْغِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ؟ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا أَوَى شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ أَحَلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ (۲)

(حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جنت والوں کو مخاطب کرے گا: اے اہل جنت! وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور شہنا خواں ہیں۔ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو۔ وہ عرض کریں گے کیوں نہ راضی ہوں تو نے ہم کو وہ چیز عنایت فرمائی، جو اپنی مخلوقات میں کسی کو نہ دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تم کو اس سے بھی افضل چیز دوں گا! وہ پوچھیں گے، وہ کیا چیز ہے، جو اس سے بھی افضل ہے؟ اللہ فرمائے گا میں تم کو اپنی رضامندی سے نوازتا ہوں اور اب تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔)

لیکن جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی فسق و فجور اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے میں گزاری ہوگی اللہ ان کی سخت گرفت کرے گا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَ بَصَرًا وَ مَالًا وَ وَلَدًا وَ سَخَرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَ الْخَرْثَ وَ تَرَكْتُكَ تَرَاسُ وَ تَرْبِعُ فَكُنْتَ تَنْظُرُ إِنَّكَ مُلَاقِي يَوْمِكَ هَٰذَا فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتُنِي (۳)

(حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک بندہ کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور باری تعالیٰ اس سے فرماوے گا۔ کیا میں نے تجھ کو کان، آنکھ، مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ اور چوپایوں اور کھیتی کو تیرے تابع نہیں کیا تھا؟ اور تجھ کو موقع دیا کہ تو قوم کا رئیس بنا پھرے اور اس سے چوتھ لیا کرے۔ کیا تجھے خیال تھا کہ آج کے روز تجھے مجھ سے ملنا ہے۔ کہے کا مجھے تو اس کا خیال نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تجھے اس طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا)۔ قیامت کے دن کی اس رسوائی سے محفوظ رہنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرمایا ہے:

عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ إِلَّا سَيِّئَةٌ رُبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيَمَنَ مِنْهُ وَلَا يَرَى إِلَّا مَاقَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَاقَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءُ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (۱)

(حضرت عدی بن حاتمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ بالمشافہ کلام کرے گا۔ اور درمیان میں کوئی ترجمان حائل نہیں ہو گا۔ جب وہ دائیں نظر ڈالے گا تو اس کو صرف اپنے اعمال نظر آئیں گے، جو اس نے آگے بھیجے اور جب بائیں نظر کرے گا تو وہی اعمال نظر آئیں گے جو آگے بھیجے اور جب سامنے نظر کرے گا تو صرف جہنم دیکھے گا، جو اس کے سامنے ہوگی۔ پس جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کر سکو)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو ان اعمال صالحہ اور سیرت و کردار سے آگاہ کر دیا ہے، جن کے حاصل اشخاص اللہ کے محبوبین کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ : ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةٌ يَبْغِيهَا قَالَ أَرَاهُ مِنْ شِبَالِهِ ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَنْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ (۲)

(عبداللہ بن مسعود نے اس روایت کو مرفوع کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مین اشخاص سے اللہ محبت رکھتا ہے: (ایک) وہ جو رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ (دوسرے) وہ جو داہنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور اسے چھپاتا ہے۔ راوی کا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا، بائیں ہاتھ سے (چھپاتا ہے)۔ (تیسرے) وہ مرد میدان جو کسی مہم میں شریک رہا تھا اور جب اس کے ساتھیوں نے شکست کھائی، تو اس نے دشمن کا (جہاں) مقابلہ کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ : رَفَقَ بِالضَّعِيفِ ، وَالشَّفِيقُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُوكِ (۳)

(حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس میں عین چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اول کمزور کے ساتھ نرمی، دوسرے والدین پر شفقت، تیسرے باندی یا غلام پر احسان)۔ ایک اور حدیث ملاحظہ ہو، جس میں جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہے وہیں مبغوض بندوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُجِبُهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ - فَأَمَّا الَّذِينَ يُجِبُهُمُ اللَّهُ ، فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ لَمْ يَعْطَاهُمْ سِرًّا لَا يَنْعَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي آعَطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَغْدِلُ بِهِ فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَأَمَّ بِتَمْلِيقَيْنِ وَيَتْلُو آيَاتِي ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزَمُوا قَبْلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يَقْتُلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يَبْغِضُهُمُ اللَّهُ - الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الظُّلُومُ (۸۷)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عین ایسے شخص ہیں، جن کو اللہ دوست رکھتا ہے اور عین ایسے ہیں جن سے اللہ جل شانہ نفرت کرتا ہے: جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان میں (پہلا) شخص تو وہ ہے کہ جب کوئی سائل کسی قوم کے پاس آئے اور اللہ کے واسطے سے سوال کرے اور اس قربت کا واسطہ نہ دے، جو اس کے اور قوم کے درمیان ہو۔ پھر وہ لوگ اسے کچھ نہ دیں، لیکن وہ شخص اپنے سر پر آوردہ لوگوں سے چمپا کر اس طرح سائل کی حاجت روائی کرے کہ اس کے علیہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ جس کو دیا ہے کوئی نہ جانے۔ (دوسرا) وہ شخص، جب لوگ رات میں سفر کر س خٹی کہ ان کو نیند ہر چیز سے زیادہ پیاری لگے اور وہ سر رکھ کر سو جائیں، تو وہ نماز میں میری تعریف اور توصیف کرنے اور میری آیات کی تلاوت کرنے لگے۔ (تیسرا) وہ شخص کہ جو کسی مہم میں ہو اور جب دشمن سے مقابلہ ہو اور لشکر شکست کھائے، تو وہ سینہ سپر ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے خٹی کہ شہید ہو جائے یا اس کے ہاتھ پر فتح ہو۔ وہ عین اشخاص جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، یہ ہیں:

بوڑھا زناکار، متکبر فقیر اور ظالم غنی۔

کتنے ہی لوگ بظاہر پریشان حال اور لوگوں کی نظروں میں بے وقعت ہوتے ہیں، سراج میں بظاہر ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی ان کو خاطر میں نہیں لاتا، ہر جگہ سے دھتکارے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا تعلق اللہ سے استیاگہر ہوتا ہے کہ خدا ان کی کوئی درخواست رد نہیں کرتا اور اگر خدا کے بھروسہ پر وہ کسی بات پر قسم کھالیں، تو خدا ان کی قسم کو پوری کر کے رہے گا۔ کچھ اسی قسم کا مفہوم اس حدیث کا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ ،

قَرِيبٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ . وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ ، بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ . بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِّنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ (۳)

(حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سخی قریب ہے، اللہ سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے لوگوں سے، دور ہے دوزخ سے، اور بخیل شخص دور ہے اللہ سے، دور ہے جنت سے، دور ہے لوگوں سے، قریب ہے دوزخ سے اور جاہل سخی اللہ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے)۔ اسی وجہ سے مومنوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَبُّ أَشْعَثَ مَذْفُوحٍ بِأَلَا بُوَابَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرُهُ (۴)

(حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہت سے لوگ ایسے ہیں، جو بے حد پریشان ہیں اور جنہیں دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھالیں، تو وہ ان کی قسموں کو لازماً پوری کر دے گا)۔ اللہ کی محبت میں اپنے تن من کی سدا کھودینے والے اور بظاہر پریشان حال اور درمائدہ نظر آنے والے بندے اللہ کو کتنے عزیز ہیں؟

سخی انسان اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دنیا میں بھی ایسے شخص کو عزت و سر بلندی حاصل ہوتی ہے، اس کے برخلاف بخیل کو نہ تو دنیاوی سیادت و عزت حاصل ہوتی ہے، اور نہ وہ اللہ کے یہاں کوئی سرخروئی حاصل کر پاتا ہے، بلکہ اس کو دوزخ کے شعلوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، چونکہ وہ نفسانیت اور تنگ دلی میں گرفتار رہتا ہے، لہذا اسے کوئی اخلاقی و روحانی بلندی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا قلب ہمیشہ مادی منفعتوں میں ہی الجھا رہتا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ (۵)

(حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تم خرچ کرو۔ میں تم پر خرچ کروں گا)۔

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَاجِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِثُّوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تَكَافِئُوا بِهِ فَادْعُوا إِلَهُ حَتَّى تَرَوْا إِيَّكُمْ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ (۶)

(حضرت عبد اللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے نام سے پناہ مانگے، تو اس کو پناہ دو اور جو شخص اللہ کے نام سے سوال کرے، اس کو عطا کرو اور جو تمہیں بلائے اس کو جواب دو اور

جو شخص تم پر احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہو کہ اس کا بدلہ ادا ہو جائے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا مُسْلِمُ، كُنْ مَسْلِيًّا تَوْبًا عَلَى عُرْيِ كَسَاةِ اللَّهِ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَ أَيُّهَا مُسْلِمُ، أَطْعَمَ مُسْلِمًا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَ أَيُّهَا مُسْلِمُ، سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظِلِّ سَقَاةِ اللَّهِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ (۸۶)

(حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان نے کسی برہنہ مسلمان کو کپڑا پہنایا، اللہ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جس مسلم کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا اور جس مسلم نے کسی مسلم کو پیاس کی حالت میں پانی پلایا، اللہ اس کو جنت کی سر بہر شراب پلائے گا)۔

ایک اسلامی معاشرہ کے ہر صاحب استطاعت فرد کا فرض ہے کہ وہ سراج کے ضرورت مند افراد کی ضرورتیں پوری کرے تاکہ افراد کے درمیان نا برابری اور طبقاتی فرق کے احساس کو فروغ نہ حاصل ہو سکے اور افراد اپنی بھوک پیاس اور ستر پوشی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اور اپنی عزت نفس نہ بیچتے پھر میں۔ اسلام نے اپنے ماتے والوں کو جس خود داری اور عزت نفس کی پاسداری کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے اور جس مقامی معاشرہ کی تفکیک کے لیے ان روحانی اور اخلاقی بلند یوں کی تعلیم دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ سراج کا ہر فرد، کسی بھی فرد کی عزت و ذلت اور کسی بھی شخص کی خوشی و غمی کو اپنی عزت و ذلت اور اپنی خوشی و غمی سمجھے۔ اسلام نے جہاں صاحب استطاعت افراد کو ہر فرد کی ضرورتیں پوری کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں ضرورت مند افراد کو دست سوال دراز کرنے کی رسوائیوں سے محفوظ رہنے کی بھی تعلیم دی ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفَذَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُغْفِرْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً وَهُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ (۸۷)

(حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا۔ آپ نے ان کو عطا فرمایا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا تمام ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جب تک مال ہو کامیں اسے اٹھانہ رکھوں گا، لیکن جو سوال سے بچے گا، تو اللہ بھی اس کو چھائے گا، اور جو قناعت کر کے اپنی تونگری ظاہر کرے گا، تو اللہ اس کو غنی کر دے گا، اور جو صبر کرے گا۔ اللہ اس کو صبر کی توفیق دے گا اور بندوں کو عطا کردہ انعامات الہی میں سے صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع اور کوئی نعمت نہیں)۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اگر وہ اس کی خالص عبادت میں مشغول رہیں گے اور اپنی ساری

زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر گزار دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنا سے مالا مال کر دے گا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَابْنَ آدَمَ تَقَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْثَلًا صَدْرَكَ غِنَى وَأَسَدُ فَقْرِكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدْ فَقْرَكَ (۸)

(حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اے ابن آدم! تو میری عبادت میں مشغول رہ تو میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور محتاجی کو تجھ سے دُور رکھوں گا اور اگر تو میری عبادت نہیں کرے گا، تو میں تیرے دونوں ہاتھ محنت مزدوری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دُور نہیں کروں گا)۔

اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے، وہی بندوں کو رزق دیتا ہے اور وہی بندوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم سب کو اس کی راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمانے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس سے غنا کے حصول اور گناہوں سے محفوظ رکھنے کی التجا کرنی چاہیے، اور اپنے وابستہ و نوابستہ سب گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی اس سے کرنی چاہیے، بندہ جب حقیقی توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے خاص رحم و کرم سے معاف فرماتا ہے۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَلَئِنْ هَدَيْتُ الْهَدْيَ أَهْدَيْتُمْ وَكُلُّكُمْ فَاقِرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلَوْنِي أَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ آتَى ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْ وَبَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجْتُمْ وَحَيْثُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَرَطْبُكُمْ وَيَابِسُكُمْ اجْتَمِعُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجْتُمْ وَحَيْثُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَرَطْبُكُمْ وَيَابِسُكُمْ اجْتَمِعُوا عَلَى أَشْفَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَجْتُمْ وَجَنَّتُمْ وَإِنْسُكُمْ وَحَيْثُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَرَطْبُكُمْ وَيَابِسُكُمْ اجْتَمِعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ أَثَرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيَّ ذَلِكَ بِأَنِّي جَوَادٌ ، وَاجِدٌ ، مَا جَدْتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ عَطَائِي كَلَامٌ وَهَذَا مِنْ كَلَامٍ إِنَّمَا أَقْرَأُ لِيَشَاءَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۹)

(حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو! تم سب گناہ ہو، مگر جسے میں راہ بتاؤں اس لیے تم سب مجھ سے ہدایت مانگو تاکہ میں تمہیں ہدایت دوں، اور تم سب فقیر ہو مگر جسے میں غنی کروں، لہذا تم مجھ سے سوال کرو تاکہ میں تمہیں رزق دوں اور تم سب گناہدار ہو مگر جسے میں گناہ سے بچاؤں۔ پھر جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میں بخشنے پر قدرت رکھنے والا ہوں مجھ سے مغفرت مانگے، میں اسے بخش دوں گا،

اور میں ذرا بھی ترزد نہ کروں گا۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندے اور مردے اور اعلیٰ و ادنیٰ تمام لوگ میرے بندوں میں سے متقی ترین شخص کے قلب کے مانند ہو جائیں، تو میری سلطنت میں ایک پتھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہ ہو گا اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندے اور مردے اور اعلیٰ و ادنیٰ میں سے بدترین شخص کے دل کی مانند ہو جائیں، تو میری سلطنت میں ایک پتھر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے جن و انس اور زندے اور مردے اور اعلیٰ و ادنیٰ کسی میدان میں جمع ہو جائیں اور تم میں سے ہر ایک اس چیز کو مانگے جو اس کا منتہا نے آرزو ہو اور میں ہر سائل کا سوال پورا کر دوں، تو میری مملکت میں صرف اتنی کمی آئے گی جتنی کوئی سمندر میں ایک سوئی ڈبو کر نکال لے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ میں جواد (سخی) ہوں، واجد (داتا) اور ماجد (معزز) ہوں۔ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا فقط میرا کلام ہے اور میرا عذاب بھی فقط کلام ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں: ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔

بندہ کو مصائب میں اللہ ہی کا ذکر کرنا اور اس سے استعانت کرنی چاہیے۔ جو بندہ خوشحالی و بدحالی ہر موقع پر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، اللہ اسے معاصی سے محفوظ رکھتا ہے، خیر کی توفیق بخشتا اور مصائب میں دستگیری کرتا ہے۔ بندہ مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ ہی سے مدد کا طالب ہو۔ انسان کی تقدیر کا بنانے اور بگاڑنے والا صرف اللہ ہے اور اس نے ہر ایک کو ایک مقررہ اندازہ سے ہر چیز عطا کی ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَالَ : يَا غُلَامُ ! إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ : إِحْفَظِ اللَّهَ تُجِدْهُ تَجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَأَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ (۱۰)

(حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ نے فرمایا: اے لڑکے! میں تجھ کو چند کلمے سکھا رہا ہوں، اللہ کو یاد رکھ وہ تجھ کو یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھ، تو اس کو سامنے پائے گا، جب بھی مانگ اللہ سے مانگ اور جب مدد کی خواہش رکھ کر تو اللہ سے کہ اور جان لے کہ اگر تمام لوگ تجھ کو نفع پہنچانے کے لیے اتفاق کر لیں، تو وہ صرف اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے اور اگر وہ سب تجھ کو ضرر پہنچانے کی ٹھان لیں تو صرف اتنا ہی ضرر پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھالیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے یعنی تقدیر میں کچھ جا چکیں۔)

اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کر کے ان کو صحیح اور غلط راہوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اس کے بعد جو بندہ جس راہ کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے مطابق اس کو اس کی جزا و سزا ملے گی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْفَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ النُّورُ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ فَلِذَلِكَ أَقُولُ جُفْتُ الْقَلَمَ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ (۱۱)

(حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: بے شک اللہ بزرگ و برتر نے اپنی مخلوق کو ایک اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنے نور سے نوازنا، تو جس کو نور پہنچ گیا، اس نے راہ پائی اور جس تک نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم الہی پر قلم سوکھ گیا) یعنی جن و انس میں ہدایت و ضلالت دونوں رکھے گئے ہیں۔ مذموم اعمال چہالت کی علامت ہیں اور نور سے مراد علم کا نور اور دینداری ہے۔

اللہ تعالیٰ کو غیر سنجیدہ اور بات بات پر جھگڑنے والے بندے سخت ناپسند ہیں۔ ایسے لوگوں کو وہ اپنے نافرمان بندوں کی فہرست میں شمار کرتا ہے اور سخت سزا کا مستحق سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت غضب کا مفہوم یہی ہے کہ جو سزا کے مستحق ہیں، ان کو سزا دی جائے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَا لِدَا الْخَفِصِمْ (۱۲)

(حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا کے نزدیک مبغوض ترین شخص وہ ہے، جو بہت زیادہ جھگڑا لالو ہو)

مشرکین پر جب کوئی آفت آتی، تو زمانہ کو بُرا بھلا کہتے۔ آج ہم بھی اس لعنت میں مبتلا ہیں۔ اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے کہ اللہ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو نعمت یا آفت آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ پھر اگر کوئی شخص زمانہ کی شکایت کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی شکایت کرتا ہے۔ زمانہ کی گردش سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيِّتَةُ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ (۱۳)

(حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے زمانہ کو بُرا نہ کہے کیونکہ اللہ خود وہ (زمانہ) ہے) اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُؤَذِّنُنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ يَبْدِي الْأَمْرَ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (۱۴)

(حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے: ابن آدم زمانہ کو بُرا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جبکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں سر رشته کھڑا ہے۔ میں ہی رات اور دن

(حضرت ابو واقد لیثیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ ایسے میں عین آدمی آئے، ان میں سے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اور ایک چلا گیا (ابو واقد) کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے مجلس میں گنجائش دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا۔ دوسرا مجلس کے آخری کنارے پر بیٹھ گیا اور تیسرا واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خطبہ سے) فارغ ہوئے تو فرمایا: کیا میں تمہیں ان تینوں کے حال سے آکا نہ کروں۔ ان میں سے ایک خدا کی طرف متوجہ ہوا، تو اللہ نے بھی اس پر عنایت کی۔ دوسرا (ذرا) شرمایا، تو خدا نے بھی حیا کی، اور تیسرے نے منہ پھیرا، تو خداوند تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا)۔

اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے بندوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ نوافل کے ذریعہ اس کا قرب حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک جامع اصول مرتب کر دیا ہے تاکہ بندے افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جائیں:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَجَنَدَهَا امْرَأَةً - قَالَ مَنْ هَلِيمَ قَالَتْ فَلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِنَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَبِيلُ اللَّهُ حَتَّى تَعْمَلُوا وَكَأَنَّ أَحَبَّ الذَّنْبِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ (۱۰)

(حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس تشریف لائے، اس وقت کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا یہ کون ہے؟ عائشہؓ بولیں: یہ فلاں عورت ہے جس کی کثرت نماز کا شہرہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا: اپنے اوپر نرمی کرو اور صرف اس کا ذکر جتنے کی تم میں استطاعت ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ (اجر دیتے ہوئے) نہیں تھکے گا۔ مگر تم (عبادت سے) تھک جاؤ گے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس کا کرنے والا اسے ہمیشہ کرے) یعنی اللہ کے نزدیک ہر وہ عبادت پسندیدہ ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ عبادت کرنے سے انسان کے نفس و اخلاق کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اس کے خصائل و اوصاف میں مستقل نشوونما ہوتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ نفس کی بُرائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی کی زیادہ عبادت کرنے سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، جو ہمیشہ کم عبادت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے بخت یا مہینہ یا سال میں انسان ایک بار کثرت سے عبادت و ریاضت میں خود کو تھکا لیتا ہے اور بقیہ اوقات عبادت خدا سے بالکل بے بہرہ رہتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ اس کی شخصیت پر یہ مرتب ہو گا کہ اس کے روزمرہ میں لاتعداد ایسے اعمال و افعال سرزد ہوتے رہیں گے، جن کے بُرے اثرات کو دھونے کے لیے کبھی کبھی وہ کثرت عبادت قطعی ناممکن ہوگی۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ
اٰجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

حواشی

۳۳۔ مسلم۔

۶۷۔ ترمذی: ابواب الدعوات۔

۶۸۔ بخاری: کتاب الایمان۔

۶۹۔ بخاری: کتاب الدعوات۔

۷۰۔ بخاری: کتاب الدعوات۔

۷۱۔ ابوداؤد۔

۷۲۔ سورۃ البقرہ ۲۶۹۔

۷۳۔ بخاری: کتاب العلم۔

۷۴۔ بخاری: کتاب العلم۔

۷۵۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۷۶۔ ترمذی: باب الجنت۔

۷۷۔ ترمذی: باب القیامت۔

۷۸۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۷۹۔ ترمذی: باب الجنت۔

۸۰۔ ترمذی: باب القیامت۔

۸۱۔ ترمذی: باب الجنت۔

۸۲۔ بخاری: کتاب الجہاد۔

۸۳۔ ترمذی: کتاب البر۔

۹۴۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۹۵۔ ابوداؤد: کتاب الزکوٰۃ۔

۸۶۔ ترمذی: ابواب القیامت۔

۸۷۔ موطا امام مالک۔

۸۸۔ ترمذی: باب القیامت۔

۸۹۔ ترمذی: باب القیامت۔

۹۰۔ ترمذی: باب القیامت۔

۹۱۔ ترمذی: ابواب الایمان۔

۹۲۔ بخاری: کتاب التفسیر۔

۹۳۔ موطا امام مالک۔

۹۴۔ بخاری: کتاب التوحید و کتاب التفسیر۔

۹۵۔ بخاری: کتاب الفضل۔

۹۶۔ بخاری: کتاب العلم۔

۹۷۔ بخاری: کتاب الایمان۔

۳۴۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۳۵۔ بخاری: ابواب الکسوف۔

۳۶۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۳۷۔ بخاری: کتاب المغازی۔

۳۸۔ مسلم: کتاب القدر۔

۳۹۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۴۰۔ بخاری: ابواب الاستسقاء۔

۴۱۔ ابن ماجہ: کتاب الزہد۔

۴۲۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۴۳۔ بخاری: کتاب التفسیر۔

۴۴۔ مسلم: کتاب البر۔

۴۵۔ ترمذی: باب الزہد۔

۴۶۔ بخاری: کتاب الدعوات۔

۴۷۔ ترمذی: کتاب الدعوات۔

۴۸۔ ترمذی: کتاب الصلوٰۃ۔

۴۹۔ ابوداؤد: ترمذی۔

۵۰۔ سنن محمد مخلوف: اسماء اللہ الحسنى ص ۶۹۔

۵۱۔ ترمذی: ابواب الدعوات۔

۵۲۔ بخاری: کتاب الخیش۔

۵۳۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۵۴۔ بخاری: کتاب الدعوات۔

۵۵۔ بخاری: کتاب الدعوات۔

۵۶۔ بخاری: کتاب الصلوٰۃ۔

۵۷۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۵۸۔ مسلم: کتاب الایمان۔

۵۹۔ بخاری: کتاب الرقاق۔

۶۰۔ ترمذی: باب الزہد۔

۶۱۔ بخاری: کتاب الادب۔

۶۲۔ ترمذی: باب الزہد۔

۶۳۔ بخاری: کتاب الرقاق۔

۶۴۔ بخاری: کتاب الرقاق۔

۶۵۔ بخاری: کتاب الرقاق۔

۶۶۔ بخاری: کتاب الرقاق۔

۶۷۔ بخاری: کتاب الرقاق۔

۶۸۔ بخاری: کتاب الرقاق۔

۶۹۔ بخاری: کتاب الرقاق۔

۷۰۔ بخاری: کتاب الرقاق۔

۱۔ دیکھئے صحیح بخاری: کتاب الاذان باب فضل السجود۔

۲۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری: کتاب الصلوٰۃ باب فضل صلاة الفجر۔

۳۔ تفصیل کے لیے دیکھئے دائرۃ المعارف اردو ج ۳۔

۴۔ دیکھئے سنن ابن ماجہ: کتاب الدعاء۔

۵۔ دیکھئے صحیح بخاری: کتاب التوحید۔

۶۔ دیکھئے ترمذی: ابواب الدعوات۔

۷۔ سورۃ النحر آیہ ۲۴۔

۸۔ بخاری ج ۲ کتاب الشروط، باب ملکہ یوزمن الاشتراط

۹۔ جامع الترمذی: ابواب الدعوات۔

۱۰۔ صحیح بخاری: کتاب الایمان۔

۱۱۔ صحیح بخاری: کتاب الصلوٰۃ باب المساجد فی البیوت۔

۱۲۔ جامع الترمذی: تفسیر سورۃ المدثر۔

۱۳۔ سنن ابن ماجہ: کتاب الدعاء۔

۱۴۔ بخاری: کتاب التفسیر (سورۃ الاطلاس)۔

۱۵۔ بخاری: کتاب الجہاد و البصر۔

۱۶۔ بخاری: کتاب الجہاد و البصر۔

۱۷۔ مسلم: کتاب الزہد۔

۱۸۔ ملاحظہ ہو سورۃ القدر آیہ ۳۔

۱۹۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۲۰۔ ترمذی: ابواب العلم۔

۲۱۔ بخاری: ابواب الکسوف۔

۲۲۔ بخاری: کتاب الصلوٰۃ۔

۲۳۔ بخاری: کتاب الصلوٰۃ۔

۲۴۔ بخاری: کتاب التوحید۔

۲۵۔ بخاری: کتاب التفسیر (سورۃ الزمر)۔

۲۶۔ بخاری: کتاب الادب۔

۲۷۔ ترمذی: ابواب الدعوات۔

۲۸۔ بخاری: کتاب الصلوٰۃ۔

۲۹۔ بخاری: کتاب الصلوٰۃ۔

۳۰۔ مسلم: کتاب التوہد۔

۳۱۔ بخاری: کتاب جہاد و البصر، کتاب

۳۲۔ بخاری: کتاب التوحید۔

200659
4.12.2006

بہ دعوات۔

بہ دعوات۔

DR ZAKIR HUSAIN LIBRARY

200659

مقوش قرآن نمبر

جلد سوم، چہارم کے اہم ابواب

- وجودِ باری تعالیٰ ○ توحیدِ الہی
- فکرِ الہامی اور ذکرِ انسانی ○ اللہ اور فکرِ اسلامی
- مناجاتِ الہامی ○ حمدِ منظوم
- تخلیقِ کائنات سے تخلیقِ آدم تک -
- مذاہبِ عالم میں تصورِ اللہ -
- صحفِ سماویہ اور مقدس کتابیں

نقوش ایوارڈ

۱۹۹۲ء — ۱۹۹۵ء

- مقالہ : ڈاکٹر مرزا خلیل بیگ
- افسانہ : قیصر تمکین
- نظم و غزل : فضا ابن فیضی
- سفرنامہ : رفیع الدین ہاشمی

۱۹۹۵ء — ۱۹۹۶ء

- مقالہ : ڈاکٹر رشید امجد
- افسانہ : زہرا منظور الہی
- اختصار جمال
- نظم و غزل : افتخار عارف
- ترجمہ : ڈاکٹر حسرت کاسگنجوی
- شہزاد احمد

